

د قرآن پلوشي

پنځم جلد

الانبياء الحج

المؤمنون النور

الفرقان الشعراء

النمل القصص

فهرست

عنوان

الانبياء ٥

الحج ٦٦

المؤمنون ١٠٩

النور ١٤٦

الفرقان ٢٢٧

الشعراء ٢٦١

النمل ۳۲۵

القصص ۳۶۷

یادونه: ۳۶۸

سریزه ۳۶۹

د فرعونې نظام واکمني څېړي ۳۷۸

له مظلومانو سره د فرعونې نظام چلن ۳۷۹

د الله تعالی نه بدلېدونکی سنت ۳۸۰

قیادت د هر نهضت پیلامه ۳۸۰

(علم) او (حکمت) ۳۸۴

د خضر علیه السلام ځانگړی علم ۴۰۰

موسی علیه السلام له خپل عالم ملگري څه زده کړل؟ ۴۰۱

موسی او خضر علیهما السلام چېرې سره لیدلي؟ ۴۰۴

د بني اسرائيلو د آزادۍ شعار ۴۲۲

د عصا په اړه د بایبل غلطه وینا ۴۲۶

د بني اسرائيلو د قصې نوري برخې ۴۵۹

د فرعون د مشر زوی مړینه ۴۶۲

کله چې تشدد نتیجه نه ورکوي: ۴۶۴

د هجرت پرېکړه ۴۶۸

د نجات د ورځې لمانځنه ۴۷۲

د فرعون غرقېدا ۴۷۵

د فرعون له غرقېدو وروسته څه وشول؟ ۴۷۶

-
- غوره امت ٤٧٨
- ژوندی بُت او مړه بُتان ٤٧٩
- من او سلوی ٤٨٠
- د زوال او ذلت پړاو ٤٨٥
- مذهبي هیله ٤٩٠
- اختلاف او تشنت ٤٩٢
- له الله تعالی سره کړې ژمني ماتول ٤٩٣
- د الله تعالی د لیدو هیله ٤٩٧
- د تورات ورکړه ٤٩٩
- د پیغمبرانو او عدالت غوښتونکو وژل ٥٠٦
- د کتاب په ځینو برخو عمل او په ځینو نه عمل ٥٠٧
- دین پلورنه ٥٠٩
- د قائد څو ورځنی غیابت او په تگمار مشر پسي تلل ٥١١
- ذلت، مسکنت او د خدای غضب ئې پابله ٥١٨
- د الهي احکامو په منلو او تعویل کي لټي او تعلل ٥١٩
- خپل منځي قتلونه او له قاتل دفاع ٥٢١
- د الله په کتاب کي تحریف ٥٢١
- منافقت ٥٢٥
- د کفر او کافرانو په وړاندې د حساسیت کموالی ٥٢٧
- په تجارتي راکړې ورکړې کي خیانت ٥٢٨
- له مرگه سخته وېره او له ژوند سره افراطي مینه ٥٣٠
-

روند مذهبي تعصب ۵۳۱

د روميانو او بابليانو بريدونه ۵۳۵

بسم الله الرحمن الرحيم

الانبياء

د سوري پېژندنه:

د دې مبارکې سوري نوم (الانبياء) دی، دا نوم له دې کبله ورسره مناسب گڼل شوی چې په دې کې د گڼ شمېر انبياوو یادونه شوې. يو سل دولس آيتونه لري، د آيتونو فواصل ئې د لومړي آيت (معرضون) او د درېيم آيت (العليم) او د اتم آيت (خلدين) ته ورته دي، يوازي شپږ شپېتم آيت ئې په (يضرکم) پای ته رسېدلی خو دا آيت هم په اصل کې له ورپسې آيت سره تړلی دی او په گډه په تعقلون پای ته رسېدلي، د آيتونو اوږدوالی ئې متوسط او هغو سورتونو ته ورته دی چې د مکې دور په وروستيو کلونو کې نازل شوي.

کوم مطالب چې د سوري په لومړيو لسو آيتونو کې زموږ مخې ته ځلېږي؛ همدا مطالب په ټولي سوري کې په مشرح او مفصله توگه راغلي، د لومړنيو لسو آيتونو خلاصه مطالب دا دي:

له دغو خلکو سره د الهي محاسبې ورځ رانږدې شوې، خو دوی ترې غافل او بي اعتناء دي. گمان نه کوي چې د خپل کفر، ظلم او فساد له بدو پايلو سره به مخامخ شي، په الهي مکافات او مجازات باور نه لري، نو ځکه د حق له منلو ډډه کوي.

ظالمانو ته چې کله هم کوم پيغمبر ورغلی او نوی حق دين ئې خلکو ته وړاندي کړی نو د هغه په ضد ئې ډول ډول تبليغات پيل کړي، کله ئې ويلي: دا خو ستاسو په څېر يو انسان دی، څنگه ئې د الله د پيغمبر په توگه مني؟ کله ئې ويلي: آيا يوه ساحر او کوډگر ته د پيغمبر په سترگه گوري؟ په داسې حال کې چې د بصيرت خاوندان بې؟!! کله به ئې د دوی د پيغام په اړه ويل: دا هسي څه پرېشان خوبونه دي، کله به ئې ويل دا خبرې ئې له ځانه په تکلف سره او په دروغو جوړې کړې او الله تعالی ته ئې منسوب کړي!!، کله به تر دې هم وړاندي ولاړل او ويل به ئې: دی يو شاعر دی او وينا ئې شعر، که دی په رښتيا د الله تعالی رسول وي نو د لومړنيو لېږل شوو پيغمبرانو په څېر دي کومه څرگنده نښه او معجزه موږ ته راوړي!! د دوی په ځواب کې ويل شوي: تر دوی وړاندي هيڅ داسې قوم ايمان نه دی راوړی چې موږ هلاک کړ نو آيا دوی به ايمان راوړي!!

قریشو د رسول الله ﷺ په اړه ويل: محمد (عليه السلام) خو د نورو سړو په څېر يو سړی دی، له نورو سره ئې خاص توپير نشته، داسې څرگنده نښه نه تر سترگو کېږي چې وښيي دا د الله تعالی استازی او پيغمبر دی!! د دوی

په ځواب کې ویل شوي: تر رسول الله ﷺ وړاندي ټول پیغمبران همداسې د نورو انسانانو په څېر انسانان ول. که تاسو ای قریشو! د نورو پیغمبرانو په اړه معلومات نه لرئ نو د تورات خاوندان وپوښتی.

د مخالفینو بل اعتراض دا وو چې رسول الله ﷺ خو زموږ په څېر خوراک کوي، وور وو، ځوان شو، ورو ورو د زړښت په لور درومي، د خدای پیغمبر خو باید داسې نه وي چې هم خوراک ته اړ وي او هم ئې حالت بدلیږي او د زړښت په لور درومي!! د دوی په ځواب کې ویل شوي: مخکني پیغمبران هم د ده په څېر ول، یو ئې هم داسې نه وو چې خوراک ئې نه کولو او تلپاتي ول.

د مخالفینو بل اعتراض دا وو چې که محمد (عليه السلام) د الله تعالی پیغمبر وی نو دی او پلویان به ئې له کړاوونو، ستونزو او مخالفتونو سره مخامخ نه ول، هیچا به د دوی مقابله نشوی کولی، د فرشتو فوځونه به ئې په څنگ کې ول او هر مخالف ته به ئې کلکه څپېره ورکوله!! د دوی په ځواب کې ویل شوي: له مخکنيو پیغمبرانو سره هم الله تعالی په خاص پړاو کې مرسته کړې او له دوی سره ئې خپله ژمنه ترسره کړې، دوی او د دوی ځیني پلویان ئې ژغورلي او تېري کوونکي ئې هلاک کړي. له رسول الله ﷺ سره به هم الهي وعدي ترسره کېږي او مخالفین به ئې له همغه برخليک سره مخامخ کېږي چې مخکني ورسره مخامخ شول.

قریشو ته ویل شوي: ولي د قرآن او د هغه د حامل رسول الله ﷺ په اړه دا رنگ رنگ پوښتنې او شکونه وړاندي کوئ، کله د شعر نسبت ورته کوئ، کله ئې اقتراءات گڼئ، کله ئې پرېشان خوبونه، کله یوه او کله بله مطالبه تری کوئ او معجزې تری غواړئ!! په دې پیغمبر او د ده په پیغام کې مو کوم داسې څه تر سترگو شوي چې د حیرت او تعجب او نه منلو وړ وي؟ دا کتاب خو تاسو ته خپل ځان درېښي، ماضي او مستقبل مو درېښي، ستاسو د مخکنيو برخليک ستاسو په وړاندي رډي، ستاسو د نېکو او بدو کړنو، سمو او غلطو تگلارو پایلې په گوته کوي، د سعادت او شقاوت لاري درېښي، د فلاح او بريا په لوري مو بلي، نو آیا تعقل نه کوئ؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿١﴾ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا
أَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ۚ وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٣﴾

دغو خلکو ته خپل حساب ورنږدې شوی، حال دا چې دوی په غفلت کې (پراته) اعراض کوونکي دي. د خپل رب له لوري چې کوم نوی ذکر (پند) دوی ته راغلی په داسې حال کې ئې اوري چې لوبي (ورسره) کوي. زړونه ئې (په همدې لوبو کې) بوخت، او دغو چې ظلم ئې کړی دا د راز خبره ئې په پټه (يوه بل ته) وکړه چې آيا دا ستاسو په څېر له بشر پرته بل څه دی؟ آيا سحر ته (تسلیمېدونکي) درومئ په داسې حال کې چې د بصیرت خاوندان یی؟!!

(۱-۳) - د دې مبارکو آیتونو لارښوونې دا دي:

دلته ویل شوي چې دغو خلکو ته خپل حساب ورنږدې شوی، باید وگورو چې دا کوم حساب دی، د قیامت د ورځې حساب که په دنیا کې له دوی سره الهي محاسبه؟ له شپږم آیت چې وايي: تر دوی وړاندي هېڅ داسې قوم ایمان نه دی راوړی چې موږ هلاک کړ نو آيا دوی به ایمان راوړي؟!! له دې معلومېږي چې دلته له حساب څخه هغه الهي محاسبه مراد ده چې بېلگې ئې تر دوی وړاندي تېرې شوې دي، ډېرو نورو ایمان رانه وړ او له الهي مجازات سره مخامخ او هلاک شول.

دوی له الهي محاسبې غافل دي، گمان نه کوي چې د خپل کفر، ظلم او فساد له بدو پایلو سره به مخامخ شي، په الهي مکافات او مجازات باور نه لري، نو ځکه د حق له منلو ډډه کوي.

د خپل رب له لوري چې کوم نوی ذکر او پند دوی ته راغلی او کوم داعي د حق لوري ته بللي، تل ئې د دې پند او بلنې په وړاندي بې اعتناني کړې ده، د داسې څه په سترگه ئې ورته کتلي لکه کوم ماشوم چې د لوبو توکي وموندي، په لوبو لوبو او بشپړه بې اعتناني سره ئې د بلنې او پند په وړاندي چلن کړی.

زړونه ئې په همدې لوبو کې بوخت وي، بېهوده مشغولتياوي د غور او دقت مجال نه ورکوي، دې ته ئې نه پرېږدي چې د زړه سواندو دعوتگرانو د بلنې محتوی ته خیر شي او خپلې کړنې، باورونه، انگېرنې، تگلاره او پایلې ئې په غور سره وڅېړي.

دوی ظالمان دي، له نورو سره په خپل چلن کې هم ظلم کوي او د خپل ځان او خپل عقل په اړه هم ظلم کوي.

د ظلم یوه بېلگه ئې دا ده چې د رسول الله ﷺ په څېر د یوه زړه سواند مرشد په اړه به ئې هغو مؤمنانو ته چې ایمان به ئې راوړی وو؛ پټ پټ ویل: دا خو ستاسو په څېر یو انسان دی، له تاسو څه توپیر لري چې هغه ته به پام سره ئې د الله تعالی له لوري غوره شوی پیغمبر گڼي؟! مگر جادو درباندي شوی؟! مگر سترگي مو رنډي دي؟! گورئ چې له یوې خوا رسول الله ﷺ له دې کبله نه مني چې هغه یو انسان دی او د دوی په زعم د الله تعالی پیغمبر باید له نورو انسانانو په هر څه کې توپیر ولري!!! او له بلې خوا هغه مؤمنان وسوسه کوي چې ایمان ئې راوړی او رسول الله ﷺ د الله تعالی رېښتینی پیغمبر گڼي، دوی ته وایي: آیا کوډو ته سر تیتوی؟! آیا سترگي مو رنډي دي او نه گورئ چې محمد (عليه السلام) ستاسو په څېر یو انسان دی!!!

د درېیم آیت له الفاظو په ډېر وضاحت سره معلومېږي چې د دوی دا نجوی خپل منځي سري غونډي نه وې، همغسې چې ځینو درنو مفسرینو انگېرلي بلکې په دې سره د دوی هغو وسوسو ته اشاره شوې چې د مؤمنانو په زړونو کې به ئې اچولې، چا چې به ایمان راوړ نو دوی به ورپسې شول، پټ پټ او په دې او هغې گوښې کې به ئې هغوی ته ویل: دا خو ستاسو په څېر یو انسان دی، څنگه ئې د الله پیغمبر گڼي؟! مگر جادو درباندي شوی؟! مگر سترگي مو رنډي دي!!!

قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٤٠﴾

وئې ویل: زما رب د آسمان او زمکې په خبرې پوهېږي او هغه پوه اورېدونکی دی.

(٤) - د دوی د دغو تبلیغاتو په ځواب کې رسول الله ﷺ وفرمایل: زما رب پوه اورېدونکی دی، هم ستاسو وینا اوري او هم زما، نه په آسمان کې کومه وینا ترې پټه پاتې کېږي او نه په زمکې کې. زما او ستاسو د ویناوو په اړه قضاوت به الله تعالی ته پرېږدو. د الله تعالی په ټولو کتابونو کې وگورئ چې زما وینا څنگه ده او ستاسو څنگه، کومه وینا سمه او د الله تعالی خوښه ده!!!

دې ته مو پام وي چې په زمکې او آسمانونو کې له انسان علاوه د ډېرو نورو مخلوقاتو غږونه هم شته، علمي تحقیقاتو ښودلې چې اکثر ژوي په خپلو منځونو کې د افهام او تفهیم لپاره ځانگړي غږونه او الفاظ لري، قرآن هم دې مطلب ته د مېړي په ارتباط اشاره کړې او وایي: ... قَالَتْ مَلَكَةٌ يَتَأْتِيهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا

تَخَطَّيْمَتَكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٧٨﴾ : یوې مېړۍ نورو ته غږ کړ: خپلو کورونو ته ننوځئ،

داسې نه چې سلیمان مو په خپلو لښکرو سره تر پښو لاندې کړي په داسې حال کې چې نه به پوهېږي.

دغه آیت هم وايي چې الله تعالی په هر هغه قول پوهېږي چې په آسمانونو او زمکې کې ویل کېږي.

بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَمُ بَلْ أَفْتَرْتَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أَرْسَلْنَا الْآلُونَ ﴿٧٩﴾ مَا ءَامَنَتْ
قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٠﴾

بلکې وئې ویل: دا څه پرېشان خوبونه دي، بلکې له ځانه ئې جوړ کړی، بلکې هغه یو شاعر دی، که نه نو د لومړنیو لېږل شوو په څېر دي کومه څرګنده نښه موږ ته راوړي!! تر دوی وړاندې هیڅ داسې قوم ایمان نه دی راوړی چې موږ هلاک کړ نو آیا دوی به ایمان راوړي!!

(٦-٥)- دلته د مخالفینو ځینو نورو خصمانه او معاندانه تبلیغاتو ته اشاره شوې او ویل شوي چې دوی به کله د قرآن او رسول الله ﷺ د ویناوو په اړه ویل: دا هسي څه پرېشان خوبونه دي، کله به ئې ویل هسي پرېشان خوبونه نه دي بلکې له ځانه ئې په تکلف سره او په دروغو جوړ کړي او الله تعالی ته ئې منسوب کړي!!، کله به تر دې هم وړاندې ولاړل او ویل به ئې: دی یو شاعر دی او وینا ئې شعر، که دی په رښتیا د الله تعالی رسول وي نو د لومړنیو لېږل شوو پیغمبرانو په څېر دي کومه څرګنده نښه او معجزه موږ ته راوړي!! د دوی په ځواب کې ویل شوي: تر دوی وړاندې هیڅ داسې قوم ایمان نه دی راوړی چې موږ هلاک کړ نو آیا دوی به ایمان راوړي!! دغو مخکینو قومونو ته خپل خپل پیغمبران له گڼ شمېر معجزو سره ورغلل، د سترو سترو معجزو له لیدو سره سره ئې ایمان رانه وړ، نو آیا دوی به د داسې معجزو په لیدو سره ایمان راوړي!! غافل انسان، ظالم انسان، په بېهوده لوبو کې بوخت انسان د معجزو په لیدو سره نه بلکې د عذاب په لیدو سره ایمان راوړي، دوی نه دلالتو ته اعتناء کوي او نه معجزو ته، د معجزو مطالبه ئې خوشې پلمه ده.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا

جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٨٢﴾ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ

نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾

او تر تا وړاندي مو له سرو پرته (څوك) نه دي لېږلي چي وحي مو ورته كوله، نو كه نه پوهېږئ د ذكر (تورات) خاوندان وپوښئ، او دوى مو داسي جسدونه نه وو گرځولي چي خوراك نه كوي او تلپاتي هم نه ول، بيا مو خپله ژمنه ورسره رښتيني كړه او دوى او هغه خلك مو وژ غورل چي غوښتل مو، او تېرى كوونكي مو هلاك كړل.

(۹-۷) - په دې مباركو آيتونو كي هم د پيغمبرانو عليه السلام په اړه د مخالفينو دا اعتراضات او د هغوى ځوابونه زموږ په وړاندي ځلېږي:

دوى به ويل: دا محمد (ﷺ) خو د نورو سرو په څېر يو سړى دى، له نورو سره ئې خاص توپير نشته، داسي څرگنده نښه نه تر سترگو كېږي چي وينېي دى واقعاً د الله تعالى استازى او پيغمبر دى!! كه دى د الله تعالى رسول وى نو هرو مرو به ئې له نورو انسانانو څخه واضح توپير درلودى!! د دوى په ځواب كي ويل شوي: تر رسول الله ﷺ وړاندي ټول پيغمبران همداسي د نورو انسانانو په څېر انسانان ول، كه تاسو اې قريشو! د نورو پيغمبرانو په اړه معلومات نه لرئ نو د تورات خاوندان وپوښئ. په دې اړه بايد څو خبري په پام كي ولرئ: ۱- د تورات له خاوندانو څخه مراد يهودان او نصارا دي، تورات د دواړو گډ كتاب دى، عيسى عليه السلام ته د دواړو علم ور كړى شوى وو، هغه تورات منسوخ كړى نه دى بلكي د هغه مصدق وو، هم ئې تورات خلكو ته بنودو او هم انجيل، يوازي هغه څه ئې بېرته خلكو ته حلال كړي چي د يهودانو مذهبي مشرانو له خانه تحريم كړي وو، ۲- مسيحيان اوسنى بايبل د تورات او انجيل مجموعه گڼي، خو په حقيقت كي په بايبل كي نه اصلي تورات شته او نه اصلي انجيل، ځيني متصوفين اهل الذكر د ذاكرينو (متصوفينو) په معنى تعبيريوي، خو دا بي بنسټه او غلط تعبيري دى، د ذاكرينو ئې له دې سره څه چي مخكې پيغمبران سړي وو كه فرشتي؟! ځيني نور بيا اهل الذكر د علماوو په معنى اخلي او وايي: كه نه پوهېږئ نو له علماوو پوښتنه وكړئ، خو د آيت معنى دا نه ده!! دلته (الذكر) يا تورات دى يا د (يادښت) په معنى دى؛ نو اهل الذكر يا اهل تورات دي او يا هغه خلك چي له مخكښو تاريخي واقعاتو خبر دي او پوهېږي چي مخكې پيغمبران د رسول الله ﷺ په څېر سړي ول.

د مخالفينو بل اعتراض دا وو چي رسول الله ﷺ خو زموږ په څېر خوراك كوي، وور وو، ځوان شو، ورو ورو د زړښت په لور درومي، د خداى پيغمبر خو بايد داسي نه وي چي هم خوراك ته اړ وي او هم ئې حالت بدلېږي او د زړښت په لور درومي!! د دوى په ځواب كي ويل شوي: مخكې پيغمبران هم د ده په څېر ول، يو ئې هم داسي نه وو چي خوراك ئې نه كولو او تلپاتي ول،

د مخالفينو بل اعتراض دا وو چي كه محمد (عليه السلام) د الله تعالى پيغمبر وى نو دى او پلويان به ئې له كړاوونو، ستونزو او مخالفتونو سره مخامخ نه ول، هېچا به د دوى مقابلې نشوى كولى، د فرشتو فوځونه به ئې په څنگ كي ول او هر مخالف ته به ئې كلكه څپېره وركوله!! د دوى په ځواب كي ويل شوي: له مخكښو پيغمبرانو سره هم الله تعالى په خاص پړاو كي مرسته كړي او له دوى سره ئې خپله ژمنه ترسره كړي، دوى او د دوى ځيني پلويان ئې ژغورلي او تېري كوونكي ئې هلاك كړي. له رسول الله ﷺ سره به هم الهي وعدي ترسره كېږي او مخالفين به ئې له همغه برخليك سره مخامخ كېږي چي مخكې ورسره مخامخ شول.

لَقَدْ أُنزِلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٥﴾ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قُرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١٦﴾ فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَاءِ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٧﴾ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ﴿١٨﴾ قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٩﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِيدِينَ ﴿٢٠﴾

یقیناً چې تاسو ته مو داسې کتاب نازل کړ چې په هغه کې ستاسو ذکر او یادونه شوې نو آیا تعقل نه کوئ؟ او څومره هغه کلي (وال) مو مات مات کړل چې ظالمان ول، او ترې وروسته مو د نورو قوم پیدا کړ، نو کله چې ئې زموږ عذاب احساس کړ ناڅاپه ترې تېښتېدل. مه تېښتئ او هغه څه ته ستانه شئ چې په هغه کې مو سوکالي په برخه شوې وه او خپلو هستوګنځیو ته؛ چې وپوښتئ شئ!! وایي به: زموږ پر حال افسوس! یقیناً چې موږ ظالمان وو. نو تر هغه به ئې تل دا وینا وه چې موږ رېبل شوي مړاوي (بخ او ساره) کړل.

(۱۵-۱۰) - په دې مبارکو آیتونو کې څو لارښوونې شوې دي:

قریشو ته ویل شوي: ولي د قرآن او د هغه د حامل رسول الله ﷺ په اړه دا رنگ رنگ پوښتني او شکونه وړاندي کوئ، کله د ده پیغام ته د شعر نسبت کوي، کله ئې افتراءات گڼئ، کله ئې پرېشان خوبونه، کله یوه او کله بله مطالبه ترې کوئ او معجزې ترې غواړئ!! په دې کې مو کوم داسې څه تر سترگو شوي چې د حیرت او تعجب او نه منلو وړ وي؟ دا کتاب خو تاسو ته خپل ځان درېښي، ماضي او مستقبل مو درېښي، ستاسو د مخکنیو برخلیک ستاسو په وړاندي ږدي، ستاسو د نېکو او بدو کړنو، سمو او غلطو تگلارو پایلې په ګوته کوي، د سعادت او شقاوت لارې درېښي، د فلاح او بربیا په لوري مو بلې، نو آیا تعقل نه کوئ؟ مګر خبر نه یئ چې تر تاسو وړاندي مو څومره هغه کلي وال وځپل چې ظالمان ول، او تر دوی وروسته مو نور قومونه راپیدا کړل!! مګر نه پوهېږئ چې کله به الهي عذاب پر دوی سیوری وغور او او په دې به پوه شول چې ژر به په سخت عذاب اخته شي نو هر څه به ئې شا ته پرېښودل او د تېښتې لار به ئې ونیوله، که به هر څومره دوی ته ویل کېدل چې مه تېښتئ او خپلو هستوګنځیو او د چرچو او عیش عشرت سامان ته ستانه شئ، هغه څه ته بېرته وګرځئ چې سوکالي ئې درپه برخه کړې وه؛ ښايي وپوښتئ شئ!! یعنې بیا به ستاسو خادمان لاس په نامه درته ودرېږي او له تاسو به وپوښتې: بداره څه حکم دئ؟! بیا به د مخکې په څېر پټې غونډې جوړې کړئ چې پلویان مو وپوښتې: جنابه! له دې حق غوښتونکو سره څه وکړو او څنګه ئې مخه ونیسو؟! خو د دوی ځواب به دا وو: زموږ پر حال افسوس! یقیناً چې موږ ظالمان وو. نو تر هغه به ئې دا وینا تکراروله او پر خپل بد حال به ئې افسوس کولو چې جرړې به ئې وایستل شوې او د رېبل شوو بوټو په څېر به شول، د ژوند حرارت او شیمه به ئې مړاوي شوه او په مرګ به محکوم شول.

د دې آيتونو له فحوی داسي معلومېږي لکه چې يوازي مترفين به په الهي عذاب اخته او په دوزخ کې به پراته وي، د قرآن ځينې نور آيتونه هم داسي ښيي لکه چې په دوزخ کې به يوازي مترفين تر سترگو کېږي، د دې وجه دا ده چې همدغو مترفينو او مستکبرينو د پيغمبرانو عليهم السلام مخالفت ته ملاتړلي او نور ئې مخالفت ته هڅولي، د کفر او شرک اصلي بانيان او حاميان دوی ول، هر پيغمبر چې کوم ولس ته لېږل شوی نو تر ټولو وړاندي او تر ټولو زيات مترفينو او مستکبرينو د دوی مخالفت کړی، د قریشو د مخالفت قيادت او لارښوونه هم د دوی د صناديدو او د زر او زور خاوندانو په لاس کې وه، په دې آيتونو کې دوی ته ويل شوي چې پايله مو د دوزخ کنده ده. د سبا په سورې کې لولو:

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِءٌ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾

سبا: ٣٤

او هيڅ کلي ته مو کوم خبرداري ورکونکي پيغمبر نه دی لېږلی مگر دا چې مترفينو ئې وويل: مونږ په قطعي توگه ستاسو له رسالته منکر يو.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ﴿٣٥﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ هُوًّا لَّا تَخَذْتَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٣٦﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ

او آسمان، زمکه او څه چې د دوی په منځ کې دي د لوبي کونکو په توگه مو نه دي پيدا کړي، که مو غوښتی چې د بېهوده مشغولتيا په توگه ئې ونيسو نو له خپل لوري به مو (همداسي) نيولی وو که (د داسي کار) کونکي وي، بلکې پر باطل د حق گوزار کوو نو سر ئې وروځي، نو همدا مهال هغه له منځه تلونکی شي، او تاسو ته د هغه څه له کبله افسوس دی چې بيانوی ئې.

(١٦-١٨) - په دې مبارکو آيتونو کې د دې لارښوونو شاهد يو:

الله تعالی آسمان، زمکه او څه چې د دوی په منځ کې دي داسي نه دي پيدا کړي لکه څوک چې په لوبو لوبو او په بې مقصده توگه لاس يوي بلي خوا ته خوځولو سره څه پيدا کړي، دلته نه بېهوده او بې مقصده شی شته او نه د باطل لپاره د بقا او دوام مجال، هر څه ئې د دقيقې منصوبې له مخې په سمه توگه پيدا کړي، که خبره داسي وي لکه کفار چې گمان کوي او وايي دلته نه د حق او باطل په نامه څه شته، نه د ښه او بد په نامه کوم کار، نه د حلال او حرام په نامه کوم شی، نه د مکافات او مجازات په نامه کوم الهي سنت، نو الله تعالی به آسمانونه او زمکه همداسې پيدا کړي ول، هر څه چې د بېهوده او عبث شيانو شاهد وو، نه به کله حق غايبېدو او نه به د

باطل ټغر ټولېدو، خو دا دئ تاسو په خپلو سترگو گورئ چې د تاریخ په اوږدو کې په وار وار د حق گوزارونو د باطل سر خپلې او د هغه ټغر ئې ټول کړی!! دا پېښې که د کومې خبرې شهادت ورکوي نو هغه دا ده چې الله تعالی آسمانونه او زمکه بېهوده او خوشي نه دي پيدا کړي. ستاسو په حال افسوس چې دا حقیقت نشئ درک کولی او هغه څه وایی چې په ټول عالم کې د هغه په تأیید کې هیڅ شاهد نشئ موندلی.

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿٢٠﴾

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢١﴾

او هغه څه ټول د ده دي چې په آسمانونو او زمکې کې دي، او هغه چه له ده سره دي نه ئې له بندگۍ ځان لور گڼي او نه ستومانه کېږي. شپه او ورځ په تسبیح لگيا وي او نه سستېږي.

(۲۰-۱۹) - دا مبارک آیتونه د مخکنې مطلب مزید وضاحت کوي او وایی: د آسمانونو او زمکې هر څه د الله تعالی دي، ده پيدا کړي او د ده په واک کې دي، د ده په وړاندې خاضع او منقاد دي، د ده په عبادت او بندگۍ بوخت دي، همغه څه کوي چې الله تعالی پرې گمارلي، نه یوه شېبه د ده له عبادت او بندگۍ سر غړاوی کوي او نه ستومانه کېږي. شپه او ورځ په تسبیح لگيا وي او د خپلې دندې په ترسره کولو کې سستي او لټي نه کوي.

أَمْ آتَّخِذُوا إِلَهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿٢٢﴾

آیا داسې زمکني خدایان ئې نیولي چې هغوی مري راژوندي کوي؟

(۲۱) - آیا په زمکې کې داسې کوم معبود بڼودلی شي چې مري راژوندي کولی شي؟ که داسې څوک نشي موندلی چې یوه وره حشره او د یوه بوټي یوه پاڼه راپيدا کړي او کوم مری راژوندي کړي نو څنگه له الله تعالی پرته په بل معبود باور کوي او له الله تعالی سره ئې شریکوي!!

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٣﴾

که په دوی دواړو (آسمان او زمکې) کې له الله پرته نور خدایان وئ؛ دواړه حتماً تباه کېدل، نو د دوی له ستایلو د عرش پالونکي الله لره پاکي ده.

(۲۲) - په دی مبارک آیت کې ویل شوی: که چیرې په آسمانونو او زمکې کې له الله تعالی پرته نور آلهه او معبودان وئ، نو حتماً به دواړه تباه شوي وو، د زمکې او آسمانونو بقا او دوام او په هغوی کې د تباهي له رامنځته کېدا مخنیوی ښیي چې د آسمانونو او زمکې ټولواک رب نه کوم شریک لري او نه کوم څه د ده د سلطې له عرشه بهر دي، له ټولو هغو عیبونو لوړ دی چې مشرکان ئې الله تعالی ته منسوبوي.

دا د توحيد د اثبات او د متعددو خدايانو د غلطې انگېرني د ترديد په ارتباط دومره مضبوط دليل دى چې هر عاقل او باضميره انسان قانع كوي او د انكار هره پلمه ترې سلبوي، دا آيت وايي: د دې زمكې او آسمانونو پيدا كونكى او پالونكى رب يو دى، د عالم په ادارې او سمبالولو كې هېڅوك له هغه سره شريك نه دى، په آسمانونو او زمكې كې د يوه الله حكم نافذ دى او له همدې يوې مرجع د ټولو ساتنه او پالنه كېږي، له همدې كبله د عالم د دې بې حسابې اجسامو او اجرامو ترمنځ ټكر او تصادم نه راځي او هر څه په خپل خپل مدار او مسير كې اداره كېږي، د دې پراخ عالم په هېڅ برخې كې توپير، تضاد، بې نظامي، تشه، خلا او تعارض نه موندل كېږي، كه چېرې د دې خور او پراخ عالم اداره، حفاظت او ساتنه په مختلفو لاسونو كې وى، هر ورو به د ارادو اختلاف په ټكر او تصادم منتج كېدو او د دنيا نظم به متلاشي كېدو. د زمكې او آسمان ترمنځ يووالى او هم جهتي دا ثابتوي چې د دواړو خالق، پالونكى او ساتونكى يو دى.

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴿٢٣﴾

له هغه څه؛ نه پوښتل كېږي چې دى څه كوي او دوى پوښتل كېږي.

(٢٣) - الله تعالى د دې عالم مطلق ټولواك دى، نه په خپلو تصرفاتو كې د بل موافقي او تاييد ته اړ دى او نه د چا په وړاندي مسئول او ځواب ويونكى دى، په ټول عالم كې داسې ځواك نه موندل كېږي چې د الله تعالى پرېكړې تر اعتراض لاندې ونيسي او د عملي كېدا مخه ئې ونيسي، خو له الله تعالى پرته بل هر ځوك، كه هر څومره ځواكمن او واكمن وي، هم د بل مرستې او ملاتړ ته اړ وي، هم ئې كړنې تر پوښتنو او اعتراض لاندې راځي او هم ئې د پرېكړو ممانعت او مخالفت كېدى شي. آيا ځوك كولى شي په دې اعتراض وكړي چې لمر ولي له مشرقه راپورته كېږي او په مغرب كې پرېوځي، آيا دا اعتراض ئې څه ځاى نيسي او څه نتيجه پرې مرتب كېږي او د لمر په مسير كې تبديلي راوستې شي!!

أَمْ آتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعَىٰ وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

آيا له ده پرته ئې نور معبودان نيولي؟ ووايه: خپل دليل وړاندي كړئ، دا د هغه ذكر دى چې له ما سره دى او د هغه ذكر چې له ما وړاندي وو، بلكې د دوى ډېرى حق نه پېژني، نو ځكه دوى اعراض كوونكي دي، او تر تا وړاندي مو هېڅ پيغمبر نه دى لېږلى مگر دا چې هغه ته مو وحى كوله چې له ما پرته بل معبود نشته نو زما عبادت وكړئ.

(٢٤-٢٥) - د دې مباركو آيتونو په اړه دا خبرې په پام كې ولرئ:

په مخکنیو آیتونو کې د توحید مضبوط او انکار نه منونکي دلایل وړاندي شول، دلته د مشرکینو په اړه ویل شوي چې آیا له دغو څرگندو دلایلو سره سره ښه پرته نور معبودان نیولی؟ ووايه: خپل دلیل وړاندي کړئ، دا وینا خو یوازې د قرآن وینا نه ده چې په آسمانونو او زمکې کې له الله تعالی پرته بل معبود نشته، په ټولو مخکنیو الهي کتابونو کې دغه خبره شوې، د دوی د انکار وجه دا نه ده چې د خپل شرک لپاره کوم عقلي او نقلي دلیل لري، وجه ښه د دوی ناپوهي ده، د دوی ډېری حق نه پېژني، نو ځکه اعراض کوي.

الله تعالی تر محمد علیه السلام وړاندي هیڅ داسې پیغمبر نه دی لېږلی چې هغه ته د الله تعالی له لوري دا وحی نه وي شوې چې له ده پرته بل معبود نشته او یوازې زما عبادت وکړئ.

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ ۖ فَلِلَّهِ الْخِزْيَةُ جَهَنَّمَ ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

او وئې ويل: رحمن خدای یو زوی نیولی! پاکي ده ورته (له دې عیبه)، بلکې عزتمن بندگان دي، په وینا کې ترې وړاندي والی نه کوي، او دوی د ده په امر کار کوي، په هغه څه پوهېږي چې د دوی وړاندي او وروسته دي او شفاعت نه کوي مگر د هغه چا چې ترې راضي وي، په داسې حال کې چې له هیبته ښه وېرېږي. او که د دوی کوم څوک ووایي چې زه له ده پرته معبود یم نو دا به هغه وي چې د دوزخ سزا به ورکړو، ظالمان همداسې مجازات کوو.

(۲۶-۲۹) - د دې مبارکو آیتونو په اړه لاندې خبرې باید په پام کې ولرو:

دلته ویل شوي چې دوی وویل: رحمن خدای یو زوی نیولی! د دوی په ځواب کې ویل شوي: له دې عیبه الله تعالی ته پاکي ده، دا پوښتنه راولاړېږي چې دلته د چا وینا ته اشاره شوې؟ د قریشو چې فرشتې ښه د الله تعالی لوني گڼلې؟ که د نصاراوو او یهودو چې عیسی علیه السلام او عزیر علیه السلام ښه د خدای زامن گڼلې؟ که د آیت الفاظو ته ځیر شو نو راته جوته کېږي چې دلته د یوه زوی یادونه شوې ده، او دا ښيي چې دلته هغه چا ته گوته نیول شوې چې الله تعالی ته یوازې یو زوی منسوبوي، نه گڼ شمېر زامن یا لوني، نصاراوو او عیسی علیه السلام د الله تعالی یوازی زوی او ځای ناستی گڼلې او یهودو عزیر علیه السلام یوازی زوی او ځای ناستی، نو اشاره دوی دواړو ته ده، البته ټولې هغه فرقې په کې راځي چې د دوی په څېر کوم نازولی د الله تعالی یوازی زوی او ځای ناستی گڼي.

د دوی په ځواب کې مزید ویل شوي: دا د الله تعالی زامن او ځای ناستي نه دي، بلکې د الله داسې عزتمن او مکرم بندگان دي چې: ۱- په خپلو ویناوو کې تر الله تعالی وړاندې والی نه کوي، همغه خبره کوي چې الله تعالی ورته کړی، نه له خپله ځانه څه وايي او نه خپل قول د الله تعالی تر قول وړاندې کوي، ۲- همغه څه کوي چې الله تعالی پرې ګمارلي. الله تعالی د دوی په اړه دا وینا د هغه علم له مخې کوي چې د دوی په اړه ئې لري، هم د دوی په مخکنیو کړنو او ویناوو پوهېږي او هم ئې په وروستیو، ۳- یوازي د هغه چا شفاعت کوي چې الله تعالی ترې راضي وي، خو دا شفاعت هم په داسې حال کې کوي چې د خپل رب له هیڅته وېرېږي.

الله تعالی فرمایي: که له دغو مکرمو بندگانو څخه څوک ووايي چې زه له الله تعالی پرته معبود یم! نو هغه ته به د دوزخ سزا ورکړو، داسې ظالمانو ته همداسې سزا ورکړو.

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

آیا کافرانو دې ته پام نه دی کړی چې آسمانونه او زمکه سره نښتي ول، نو موږ سره بېل کړل او هر ژوی مو له (اوبو) پیدا کړی، نو آیا ایمان نه راوړي؟!

(۳۰) - د دې مبارک آیت لارښوونې دا دي:

دا مبارک آیت په ډېر صراحت او وضاحت سره وايي چې په سر کې ټول کائنات، زمکه، لمر او د آسمان ټول اجرام یوه کتله وه او الله تعالی په یوې چاودنې سره دوی بېل بېل کړل او اوسنۍ بڼه ئې ورکړه. د (رتق) معنی پیوستون او یو له بل سره نښتل ده، او د (فتق) معنی بېلتون او جلا کېدا ده، یعنې د عالم هر څه که دا په آسمانونو کې دي او که په زمکې کې سره پیوست او نښتي ول او الله تعالی سره جلا جلا او بېل بېل کړل.

د ټولو ژوو د پیدایښت لومړۍ او اساسي ماده اوبه دي، الله تعالی ټول ژوي له اوبو پیدا کړي.

د ایمان راوړو لپاره دغه دوه دلائل کافي دي، آیا د دغو دوو څرګندو دلائلو له لیدو او اورېدو سره کافران ایمان نه راوړي؟! (افلا یؤمنون؟!!)

مخکې له دې چې د قرآن دا وینا وڅېړو باید ووايو چې دا څه عادي او معمولي خبره نه ده، د دې خبرې په ارزښت او اهمیت هغه څوک ښه پوهېږي چې د عالم د پیدایښت په اړه ئې ژور علمي تحقیقات او څېړنې کړي، د ډېرو ساینسپوهانو نظریات او تحلیلونه ئې لوستلي، تجربې ئې کړي او له کلونو کلونو تحقیق وروسته دغې نتيجه ته رسېدلې چې د قرآن په پورتنۍ آیت کې ورته اشاره شوې، که تاسو د قرآن دغه آیت د همداسې کوم ساینسپوه مخې ته کېږدئ او ورته ووايئ: زموږ په دغې دیني کتاب کې څوارلس پېړۍ مخکې لیکل شوي چې آسمانونه او زمکه سره نښتي او پیوست ول او الله تعالی سره بېل کړي، نو یقیناً چې هغه به یا اعتراف کوي چې دا د الله تعالی له لوري لېږل شوی کتاب دی، انسان نشي کولی چې له شلمې پېړۍ وړاندې د عالم د پیدایښت په اړه داسې علمي

او دقیقه وینا وکړي، یا خو به دا خبره هغه ته لږ تر لږه دومره حیرانوونکي وي چې د څه ویلو توان به ترې سلب کړي.

که څوک په شفاف ذهن سره دې آیت ته څېړ شي نو له الفاظو ښې څو نتائج تر لاسه کوي:

په سر کې به دا زمکه، لمر، سپوږمۍ او ټول ستوري سره نښتي وو، د بېلېدو پر مهال به زمکه، سپوږمۍ او نور ستوري داسې ځلانده او تاوده ول لکه لمر، ورو ورو به ځینو خپله رڼا او تودوخه له لاسه ورکړې وې!!

لابد به زموږ زمکه له نورو د رابېلېدو په وخت کې د لمر په څېر گرمه او سره وه، دا ځکه چې دواړه یو ځای وو او په یوه وخت کې سره بېل شوي. لمر چې ستر دی خپل حرارت ښې تر ننه حفظ کړی، خو زمکه چې تر لمر ډېره وړه ده، ورو ورو سره شوې، سر ښې سور او زړه ښې لاتراوسه تود او سخت گرم پاته شوی، هومره تود چې هرڅه په کې ویلي، د قرآن په اصطلاح هر څه په کې (نحاس: ویلي) دي. او دا هغه څه دي چې هم ښې زموږ عقل راته وایي او هم ښې ساینس د تجربو او مشاهداتو له مخې وایي. د زمکې پر سر هره ورځ د داسې صحنو شاهد یو چې دلته او هلته د زمکې له زړه څخه دغه نحاس او ویلي سره او خوتېدونکي مواد راوځي، بهېږي او د اور د سکروټو په څېر شیندل کېږي او موږ د زمکې د زړه له تودوخي خبروي، تحقیقات ښيي چې د زمکې د زړه تودوخه د سانتي گریډ په حساب څو زره درجې ده.

د دې وینا بله طبیعي نتیجه دا ده چې د زمکې بهرنۍ قشر به له سړېدو وروسته د ډبرې په څېر کلک وو، داسې لکه د اورشیندو په ترڅ کې چې د زمکې د زړه ویلي مواد راوځي او د زمکې پر سر له بهېدو وروسته کلکه ډبره ترې جوړېږي، د زمکې دا ډبرین پوستکۍ به ورو ورو په خاورې بدل شوې وي، دا هم هغه څه دي چې زموږ عقل ښې راته وایي او د ساینسي څېړنو په ترڅ کې ثابت شوي، د زمکې اصلي برنۍ پوستکۍ ډبرین دی، دا پوستکۍ په ځینو برخو کې په ډبرې خاورې او په ځینو کې په لږ خاورې پوښل شوې، دغه پوستکۍ د زمکې د زړه ویلي او تاوده توکي داسې په خپلې غېږ کې راتم کړي لکه د بخار په دیگ کې خوتېدونکي مواد، د زمکې پر سر اورشیندي هغه مهال او په هغه سیمه کې راڅرگندېږي چې دا پوستکۍ وچوي او له چاودونو ښې د زمکې د زړه ویلي مواد بهر راووځي.

د زمکې او د زمکې پر سر د ژوو د پیدایښت په اړه محققین وایي: زمکه له خپل پیدایښت وروسته سخته توده او سره وه، د زمکې قشر او پوستکۍ ورو ورو سور شو، خو د سختې تیرې په څېر وو، لومړۍ اوبه راپیدا شوې، د زمکې ټولې اوبه د پرېږو ورېځو په بڼه کې تر زمکې راتاو وې، د بارانونو وړېدا پیل شوه، د باران او گڼ شمېر نورو عواملو په وجه د زمکې د سر دا ډبرین پوستکۍ ورو ورو په خاوره بدل شوې، سیلابونو دا خاوره له ځان سره د زمکې آوارو او ژورو برخو ته انتقال کړه، د زمکې تودوخه لا هومره وه چې اوبه ښې د ځان د پاسه نه پرېښودې، د اوبو د تبخیر په نتیجه کې سېلاب راوړي خټه په کرنګېدونکې وچې خټې او کودرې بدله شوه، خو د زمکې د مزید سړېدو او مزید بارانونو په نتیجه کې داسې حالت راپیدا شو چې له یوې خوا د پرېږو ورېځو پرده څېرې شي او د لمر وړانګې زمکې ته ورسې او له بلې خوا د زمکې د سر خاوره په لومړي سر کې نمجنه خټه او وروسته توره بوی ناکه خټه شي، د زمکې پر سر د ژوو پیدایښت په دغه مرحله کې پیل شو.

راشئ د محققينو او ساينسپوهانو دا وينا د قرآن د وينا په څنگ کي کېږدو او وگورو چي قرآن د دغو نظرياتو په اړه څه ويلي، آيا په قرآن کي داسي څه مومو چي دغو بېلو بېلو مراحلو او د زمکي د سر تغييراتو ته ئي اشاره کړي وي؟ که داسي وي چي قرآن دغو خبرو ته په واضح الفاظو اشاره کړي وي، همغسې لکه چي د پيدايښت د پيل او د زمکي او آسمانونو د پېوستون او بېلتون په اړه ئي ويلي، نو آيا د دې معنی به دا نه وي چي ساينسپوهان په هغه څه ډېر وروسته پوه شوي چي قرآن څوارلس سوه کاله د مخه ويلي!!؟

راشئ وگورو چي قرآن د زمکي د زړه د ډېري تودوخي او په هغه کي د ويلي شوو توکو په اړه څه ويلي، د قرآن لاندې آيتونو ته لږ ځير شئ:

يَمْعَشَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا

تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴿٢٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّن نَّارٍ وَنَارٌ

الرحمن:

فَلَا تَنْصِرَانِ ﴿٢٣﴾

۳۵-۳۳

اې د انسانانو او پېريانو ټولگيو! که کولی شئ چي دآسمانونو او زمکي له اقطارو ووځئ نو ووځئ، وتلی نشئ مگر په ځانگړي ځواک سره، نو د خپل رب کوم کوم نعمتونه تکذيبوي؟ پر تاسو به د اور داسي شعلي او داسي ويلي مس لېږل کېږي چي مقابله ئي نشئ کولی.

په دې آيتونو کي د قرآن دوه ستر ستر علمي اعجاز زموږ مخي ته ځلېږي: يو دا چي وايي: که آسمان ته بر ولاړ شئ نو له داسي بي دوده لمبو سره به مخامخ شئ چي مقابله ئي نشئ کولی، يعني د آسمان په برنی برخي کي د شهاب ثاقب تېزي او تودې لمبي دومره زياتي او زوروري دي چي تاسو ئي له مقابلي عاجز يئ!! او دا هغه حقيقت دئ چي انسان اوس او هغه مهال پرې پوه شو چي سپوږمۍ او ستورو ته ئي د خنلو لړۍ پيل کړه او متوجه شو چي دا شهاب ثاقب د فضائي سفرونو په وړاندي داسي ستر گواښ دئ چي مقابله ئي نشي کېدی. يقيناً چي دا د قرآن يو بل علمي اعجاز دئ، نن او له ډېرو ژورو تحقيقاتو وروسته انسان ته جوته شوې چي آسمان ته د لوړ تلو په لار کي تر ټولو ستره مانع او خنډ هغه شهاب ثاقب (د اور د لمبو په څېر لوېدونکي آسماني اجرام) دي چي هره شېبه، له هر لوري راغورځي، ځان ترې ساتل او خوندي ترې تېرېدل ممکن نه دي، د دغو لمبو حرارت، سرعت، زور او فشار دومره لوړ وي چي هر څه ويلي کوي او هيڅ څه ئي مخي ته تم کېدی نشي. انسان تر نن پوري د خپل واړه شمسي نظام څو ستورو ته رسېدلی يا نږدې شوی، تر دې وړاندي تگ يوازي په هغه صورت کي ورته ممکن دئ چي وسيله ئي له شهاب ثاقب سره له تصادم کولو خوندي پاته شي.

او د الملك په سوري کي لولو:

الملک: ۱۶

ءَامِنُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ تَحْصِفَ بِكُمْ اَلْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾

آيا له هغه چې په آسمان کي دئ له دې پلوه خوندي شوي بئ چې په زمکي کي مو ښخ کړي چې ناڅاپه به بيا خوځي؟

په دې مبارک آيت کي چې د قرآن يو ستر علمي اعجاز زموږ مخي ته ايښودل شوی څو اساسي مطالبو ته اشاره شوې:

الف: مگر گمان کوی دا آواره زمکه چې تاسو ته ئې پر خپلو اوږو ځای درکړی، او ستاسو د رزق او روزي د تأمین وسیله ده، همداسي به د تل لپاره ستاسو په خدمت کي وي او دا اوسنی حالت ئې تلپاته، مستمر او ثابت دئ او هيڅکله به تغيير په کي نه راځي؟ مگر له دې هيڅ وېره نه لرئ چې د عالم ټولواک رب له بره دا فرمان صادر کړي چې د زمکي دا آرام او ډاډمن حالت بدل کړي، داسي چې نه نور ستاسو په خدمت کي وي، نه تاسو پر خپلو اوږو يوسي، او نه رزق او روزي درکړي، بلکي برعکس ستاسو په هدېرې بدله شي، تاسو تر خاورو لاندي کړي، سخته خوځېدا او لړزېدا ئې په خپلو سترگو وگورئ!!! څه شي ډاډه کړي بئ؟ څه شي د داسي حالت له راتلو مطمئن کړي بئ؟ د دې کاذب ډاډ او اطمینان لپاره څه دليل لري؟

ب: په دې آيت کي د خسف: د زمکي کښېناستل او ننوتل له (لړزېدا او خوځېدا) سره يو ځای ذکر شوي، د بيان اسلوب داسي دئ چې ښيي که د زمکي کومي برخي کي خسف رامنځته شي نو لړزېدا به ورپسې وي، او دا هماغه خبره ده چې ساينس ئې نن د زمکي د زلزلو د عواملو په اړه کوي.

علمي تحقيقات ښيي چې د زلزلي يو اساسي سبب خسف دئ، وايي چې د زمکي منځنۍ برخه، د سختي تودوخي په وجه د خوټېدو په حالت کي ده او هر څه ئې ويلي او ذوب شوي دي، دا توده او ويلي برخه په کلک پټوکي چې کلکي ډبرې ته ورته دئ، احاطه شوې، د زمکي پورتنۍ خاورينه برخه د همدې ډبرين پټوکي په ذريعه له منځنۍ برخي بېله شوې، کله چې دا ډبرين پټوکۍ، د زمکي په کومي برخي کي، د برني يا داخلي فشار او د نورو عواملو په نتيجه کي مات شي او د زمکي هماغه برخه د مذاب او ويلي موادو د پاسه واقع شي، هلته زلزلې پيل شي.

کوم مطلب چې په دې آيت کي د خسف او زلزلي په اړه ويل شوی، يوازي په تېري پېړۍ کي او له ژورو څېړنو او تحقيقاتو وروسته انسان ته معلوم شو.

همدا راز دا آيت ښيي چې کله زمکه خسف شي نو داسي برخه ئې راڅرگنده شي چې خوځېږي، د زمکي د زړه ويلي او خوځېدونکي توکي راڅرگند شي، او دا هغه حقيقت ته په واضح توگه اشاره کوي چې وايي: د زمکي د زړه توکي مذاب او ويلي دي.

تاسو د الأنبياء د سوري په دېرشم آيت کي وليدل چې د آسمانونو او زمکي له پيدايښت سره متصل د اوبو او له اوبو د ټولو ژوو پيدايښت ته اشاره کوي او وايي: آيا کافران په دې نه پوهېږي چې آسمانونه او زمکه سره (نښتي) وو، نو موږ سره (بېل) کړل، او هر ټوټه مو له (اوبو) بېدا کړه، نو آيا ايمان نه ډاډي؟ په دې آيت کي

او یو په بل پسي د زمکي او آسمان له پیدایښت سره متصل د اوبو او له اوبو د هر ژوي د پیدایښت ذکر دا مطلب په گوته کوي چې د زمکي پر سر تر ټولو د مخه اوبه پیدا شوې. او دا هغه حقیقت دی چې قرآن څوارلس سوه کاله مخکي بیان کړی دی او ساینس اوس پرې پوهېدلې. نن چې ته له هر ساینس پوه د زمکي، آسمان او اوبو د پیدایښت په اړه پوښتنه وکړې، نو ځواب به ئې همدا وي چې قرآن ویلي. ساینسپوهان وايي چې هایدروجن تر ټولو سپک عنصر دی چې اتم ئې له یوه پروتون او یوه الیکترون جوړ شوی او د زمکي پر سر له لومړنیو جوړ شوو عناصرو څخه دی، هیلیم ورپسې دی چې اتم ئې یو پروتون او دوه الیکترون لري، هایدروجن د اوبو د ترکیب دوه درېیمه برخه ده، دوه مالیکول هایدروجن له یوه مالیکول اکسیجن سره یو ځای شوي او اوبه ترې جوړې شوې. نور عناصر وروسته جوړ شوي او اړوند مرکبات ئې هم وروسته وروسته راپیدا شوي. قرآن د هود د سوري په اوم آیت کې فرمایي:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا

سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾

هود: ۷

او دی (الله) هغه ذات دی چې آسمانونه او زمکه ئې په شپږو ورځو کې پیدا کړل، او عرش ئې پر اوبو وو، تر څو تاسو و آزمويي چې کوم یو مو د عمل له مخې تر ټولو غوره دی، او که ته ووايي چې تاسو به له خپلي مړینې وروسته هرومرو راپاڅئ نو هغه چې کفر ئې کړی حتماً به ووايي: دا له څرگند جادو پرته بل څه نه دی!!

په دې مبارک آیت کې ویل شوي چې الله تعالی آسمانونه او زمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل، په داسې حال کې چې عرش ئې پر اوبو وو. د دې آیت په تفسیر کې د درنو مفسرینو تر منځ ژور اختلاف تر سترگو کېږي، هم په دې اړه چې آیا له شپږو ورځو همدا زموږ اوسنۍ ورځې مراد دي او که شپږ تکویني مرحلې؟ او هم په دې اړه چې د دې فقرې معنی څه ده چې د آسمانونو او زمکې د پیدایښت پر مهال د الله عرش پر اوبو وو؟ آیا عرش او اوبه د زمکې او آسمانونو له پیدایښته مخکې پیدا شوي؟ آیا عرش داسې شی دی چې د بل څه پر سر ولاړ وي همغسې لکه د زمکې کوم تخت؟ او که معنی ئې دا ده چې هغه مهال یوازې اوبه د الله تعالی تر واکمنۍ لاندې وې او نور څه نه وو؟ آیا له اوبو څخه مراد همدا زموږ اوسنۍ د ځینلو اوبه دي که دا چې هغه مهال آسمانونه او زمکه د اوبو په څېر (ویلي او مایع) وو؟

د دې مبارک آیت په اړه څو خبرې په پام کې ولری:

دلته د الله تعالی په اړه د (عرش) او (ورځې) یادونه شوې، انسانانو دا دوه نومونه د خاصو شیانو لپاره وضع کړي، کله چې دې ته ورته نومونه د الله تعالی په اړه راځي نو موږ ئې په هغه متبادره معنی نشو اخیستی چې انسانان ئې ورته کاروي، نه عرش داسې شی دی چې د زمکې کوم تخت ته ورته وي او نه دا ورځ هغه موده ده

چي زموږ له دولسو ساعتونو سره برابره وي، په کومو آيتونو کي چي داسي الفاظ د غيبي امورو لپاره راشي هغوی ته متشابه آيتونه ويل کېږي، په هغوی کي داسي غيبي شيان چي انسان ورته نوم نه لري په داسي الفاظو ياد شوي چي انسان د ليدل کېدونکو شيانو لپاره وضع کړي، په دې سره موږ ته د غيبي شيانو په اړه نسبي معلومات راکول کېږي، د دې يو مثال همدا د (ورخ) اصطلاح ده چي قرآن ئې يو خای د داسي مودې لپاره راوړي چي زموږ له زرو کلونو سره برابره ده، او بل خای ئې د پنځوسو زرو کلونو اوږدې مودې لپاره کارولي، نو دا شپږ ورځي هم دا زموږ شپږ ورځي نه دي چي نږدې دوه اويا ساعتونه کېږي بلکي شپږ تکويني مراحل دي چي اوږدوالی ئې يوازي الله تعالى ته معلوم دی. د دې تفصيل د الاعراف د سوري د ۴۵ آيت په تفسير کي ولولئ.

د آيت د دې فقرې (وكان عرشه على الماء) په اړه درنو مفسرينو بېل بېل آراء وړاندي کړي، د ځينو له تعبيرونو داسي معلومېږي چي گواکي د الله تعالى عرش به د زمکي د سر کوم تخت ته ورته شی وي او پر اوبو باندې ئې اوسېدا همغسې وه لکه د اوبو پر سر د کوم تخت ودرېدا!! په داسي حال کي چي نه د الله تعالى عرش د زمکي کوم تخت ته ورته دی او نه ئې پر اوبو اوسېدا داسي ده لکه پر اوبو د زمکي د کوم تخت ودرېدا، نه عرش ازلي شی دی او نه اوبه، نه د دغو الفاظو مراد او معنی دا ده چي د الله تعالى عرش د اوبو له پاسه وو او نه د الله تعالى عرش داسي شی دی چي د ودرېدو لپاره کومي آوري سطحي ته ضرورت لري، الله تعالى دا آسمانونه له کومي ستنې پرته ودرولي نو عرش به ئې څنگه داسي څه ته اړ وي؟! دا غلطې انگېرني او ناسم تصورات د هغه چا د تنگ او تياره ذهن زېږنده دي چي الله تعالى او عرش ئې د زمکي د سر له مخلوقاتو سره تشبيه کوي، د آيت معنی دا نه ده چي د آسمانونو او زمکي د پيدايښت پر مهال د الله تعالى عرش د اوبو پر سر داسي ولاړ وو لکه د زمکي کوم تخت چي پر اوبو ولاړ وي!! څوک چي د دې آيت په تعبير کي دغه غلط اسلوب غوره کوي له داسي پوښتنو سره مخامخ کېږي چي هيڅ ځواب ورته نشي موندلی، لکه دا چي: عرش تر اوبو مخکي چېرې وو او پر څه ولاړ وو؟ الله تعالى تر عرش مخکي چېرې وو او پر څه ئې استوی کړي وه؟

د يوه آيت په اصلي مطلب هغه مهال ښه پوهېدی شو چي وگورو په کوم مناسبت راغلی؟ د بحث اصلي موضوع ئې څه ده؟ تر هغه مخکي او وروسته څه ويل شوي؟ که دلته لږ ځير شو نو راته جوته کېږي چي دا آيت له مخکني آيت سره ژور ارتباط لري، په مخکني کي ويل شوي چي د ټولو ژوو او ساکنو روزي د الله تعالى پر ښه ده، همغه الله چي د دوی د پيدايښت او مړينې له نېټې خبر دی، ورپسې ويل شوي چي الله همغه ذات دی چي آسمانونه او زمکه ئې پيدا کړي، تاسو پوهېږئ چي د رزق او روزي اصلي اسباب آسمان او زمکه دي چي له يوه باران راوړېږي او لمر ئې زمکي ته رڼا او تودوخه ورکوي او بله ئې دانه او مېوه راشنه کوي، او بيا په آسمان او زمکي کي د رزق تر ټولو مهم او اساسي توکی اوبه دي چي ورېدا، ذخيره کيدا، د زمکي پر سر روانېدا ئې د الله تعالى په حکم دي، چي خبره داسي ده نو بايد پوه شي چي واقعاً الله تعالى د ټولو ژوو د رزق او روزي ښه وار دی، او دا همغه مطلب دی چي په همدې توگه د العنکبوت په سوره کي په دې ښه راغلی:

وَكَايْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

العنكبوت: ٦٠-٦٣

او څومره ژوي داسي دي چي خپله روزي نه وري، الله هغوی ته روزي ورکوي او تاسو ته هم، او هغه پوه
اورېدونکی دی، او که ئې وپوښتي چي آسمانونه او زمکه چا پيدا کړي او لمر او سپوږمۍ چا مسخر کړي؟ حتماً
به ووايي: الله؛ نو څنگه دوکه کېږي، دا خو الله دی چي په خپلو بندگانو کي هغه چا ته روزي پراخوي چي دی ئې
غواړي او يا ئې ورته محدوده او تنگه کوي، يقيناً چي هغه پر هر څه ښه پوه دی، او که ئې وپوښتي چي له
آسمانه څوک اوبه راکوزوي او په همدې سره زمکه له خپلي مړيني وروسته راژوندي کوي؟ حتماً به ووايي: الله؛
ووايه: ستايني ټولي الله لره دي خو د دوی ډېری نه پوهېږي.

په دې آيتونو کي هم گوري چي لومړی ژوو ته د رزق او روزي ورکولو خبره شوې او بيا د آسمانونو او زمکي
د پيداېښت، د لمر، سپوږمۍ د تسخير (چي شپه او ورځ په گوته کوي او دا دواړه د رزق او روزي مهم اسباب
دي)، بيا له آسمانه د اوبو راورېدا او بيا په زمکي کي د ژوندون پېلېدا ته اشاره شوې او په دې توگه موږ ته ويل
شوي چي رزق او وسائل او اسباب ئې د الله له لوري پيدا شوي او ذمه وار ئې الله تعالی دی، هغه دا پرېکړه کوي
چي چا ته څومره رزق او روزي ورکړي. که لږ خير شئ نو درته جوته به شي چي د دغو دواړو سورتونو په
دغو آيتونو کي بشپړ ورته والی او يو د بل شرح او تفسير دی.

دې ته مو هم بايد پام وي چي لکه په (علی الله رزقها) کي (علی) د فوقيت او بروالي په معنی نشو اخيستی او
داسي نه شو ویلي چي رزق ئې د الله د پاسه دی بلکي وايو رزق ئې د الله پر (ذمه) دی، همداسي په (کان عرشه
على الماء) کي نه شو ویلي چي عرش ئې د اوبو له پاسه ولاړ وو، بلکي بايد ووايو: اوبه د الله تعالی د واکمنۍ تر
عرش لاندې وې. ځکه دلته د بحث اصلي موضوع همدا ده چي د رزق او روزي وسائل د الله تعالی په واک کي
دي.

تاسو پوهېږئ چي اوبه د ژوو د رزق تر ټولو مهمه برخه ده، دانه، مېوه او وابنه هم په اوبو راټوکېږي، په دې
آيت سره موږ ته لارښوونه شوې چي الله تعالی د ژوو له پيداېښته مخکي د دوی روزي پيدا کړي، داسي لکه د
ماشوم له پيدا کېدو مخکي چي د مور په تي کي شيدې ورته پيدا کوي.

ځينو درنو مفسرينو ویلي چي دا عالم د آسمانونو او زمکي له پيداېښته مخکي د مايع (اوبو) په څېر وو، که څه هم
دا تعبير تر يوه حده د پام وړ دی، خو دا تعبير به يوازي په هغه صورت کي د منلو وړ وو چي د بحث اصلي

موضوع د عرش د څرنګوالي بیانول وی، نه ژوو ته روزي ورکول. ځيني بيا په دې عقیده دي چي په سر کي زمکه په پرېرو وربځو پوښل شوي وه، پر له پسې زورور بارانونه پيل شوي دومره چي ټوله زمکه په اوبو کي پټه شوي، او همدا د قرآن د دې آيت مصداق ګڼي چي وايي: و کان عرشه على الماء، ځکه دا مهال د زمکي پر سر له اوبو پرته بل هيڅ څه نه وو، نه نباتات وو، نه حيوانات او نه لوړه او وچه تر سترګو کېده. هغوی وايي: د زمکي په ټولو مرکباتو کي د اوبو مقدار تر ټولو زيات دى، که دا نن د زمکي سطح آواره وي او لوړي ژوري ئي نه درلودی او ټولي اوبه د مايع په بڼه کي وي نو د ټولي زمکي مخ به ئي داسي پوښلی وو چي د اوبو ژور والی به نږدې دوه ميله وو. خو تر ټولو دقيق تعبير همغه دى چي اوبه د زمکي لومړنۍ پيدا شوى مرکب دى.

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

او په زمکي کي مو لنگرونه (غرونه) وګرځول (جوړ کړل) چي دوی ونه خوځوي، او په هغې کي مو ارتي لاري جوړي کړي چي لار ومومي، او آسمان مو خوندي چټ وګرځولو دا په داسي حال کي چي دوی ئي له آيتونو اعراض کوونکي دي، او دى هغه ذات دى چي شپه، ورځ، لمر او سپوږمۍ ئي پيدا کړل، داسي چي هر يو په يوه فلک کي لامبو وهي (خوځي).

(٣١-٣٣) - په دې مبارکو آيتونو کي څو خبري جدي توجه او دقت غواړي:

دلته د غرونو لپاره د لنگرونو نوم غوره شوى، رواسي د راسيه جمع ده چي معنى ئي ثابت او ټينګ دى، د کښتيو لنگرونو ته د دې لپاره رواسي ويل کېږي چي کښتۍ پرې تم کېږي.

دلته د غرونو د پيدايښت په اړه د (جعل: ګرځول) صيغه کارول شوي، ولي د جوړولو او پيدا کولو پر ځاى دا صيغه راغلې؟ ولي د غرونو لپاره د جبال پر ځاى د (رواسي: لنگرونه) نوم راوړل شوى؟ ولي ويل شوي چي دا غرونه مو د دې لپاره لنگرونه وګرځول چي زمکه دوی ونه خوځوي، آيا د غرونو تر پيدايښت وړاندي زمکه خوځېده؟ غرونو څنگه د هغې خوځښت له منځه يووړ؟ ولي د غرونو تر څنگ د لارو يادونه شوې؟ آيا د غرونو او لارو تر منځ کوم تړاو شته؟ دې پوښتنو ته بايد دقيق او علمي ځوابونه ولټوو.

علمي څېړني ښيي چي غرونه د زمکي له زړه راټوکېدلي، ډېره برخه ئي د زمکي په زړه کي وي او لږ ئي بهر راوتلي وي، دا غرونه هغه مهال راټوکېدل چي د زمکي بهرنۍ قشر سور او د ډبري په څېر کلک شو، خو نازک وو او د زمکي په سینه کي د متراکمي انرژۍ د فشار په وړاندي ئي مقاومت نشو کولی او په پر له پسې توګه چاودېدو، له دغو چاودونو ويلي مواد بهر شيندل کېدل او همدا ورو ورو په غرونو بدلېدل، اوس هم دا لړۍ روانه ده او د لورښندو په ترڅ کي غرونه د جوړېدو په حال کي دي خو په اړه پمانه، دا ښي چي د غرونو لپاره د

(جعل) صیغه کارول ډېر ستر علمي حقیقت افاده کوي او د قرآن یو ځلانده علمي اعجاز زموږ مخي ته ږدي. د زمکي پر سر د غرونو د جوړېدو څرنگوالی له دې سره شباهت لري چې څوک هڅی په جوش اوبو کې کېږدي، د هڅی زېږ او سپین ورو ورو گرم شي او وپرسېږي، د داخلي فشار له کبله د هڅی پوستکی وچوي، د هڅی سپین له چاودنو بهر راوځي او د چاودنو په امتداد لوړ پاتې شي، غرونه د زمکي پر سر همداسې جوړ شوي.

د علمي څېړنو په ترڅ کې دا حقیقت هم ثابت شوی چې زمکه د پیدایښت په لومړیو مرحلو کې او هغه مهال چې بهرنی قشر ئې لا مضبوط او پرېږ شوی نه وو او غرونه لا نه وو پيدا شوي، د دغو چاودنو له کبله له شدیدو او پر له پسې زلزلو سره مخامخ وه، دا غرونه د دې باعث شول چې د زمکي بهرنی قشر مضبوط او دروند شي، بېلې بېلې ټوټې ئې سره وصل او ویلډینگ شي او د زلزلو مخه ونیول شي، دا داسې وگڼئ لکه چې د یخو اوبو پر سر د مات کنگل ټوټې له کوم لوی او دروند او ډېر سور کنگل سره ونښلي او په دې توگه ئې ماتېدا او خوځېدا متوقف شي. د غرونو لپاره د لنگر نوم غوره کول په حقیقت کې دغه ستر علمي حقیقت ته اشاره کوي او یقیناً چې دا د قرآن یو بل قاطع او ښکاره علمي اعجاز دی.

دغو سترو او درنو غرونو د زمکي بېلې بېلې برخې په خپلو کې سره کلکې نښلولې دي، داسې لکه د اوسپني تختې چې د ولډنگ په ذریعه په خپلو کې سره ونښلي، دا غرونه د زمکي پر سر هغه درانه پېټې وگڼئ چې نه پرېږدي د زمکي هغه کلک او ډبرین پوستکی چې تر خاورو څو کیلومتره لاندې دی، د هغه فشار په وجه مات شي چې د زمکي له زړه د خوټېدونکو موادو څخه راولاړېږي، په دې ترتیب غرونه د زمکي د زلزلو مخنیوی کوي، انسان له ډېرو علمي څېړنو وروسته نن په دې حقیقت پوه شوی چې د زمکي تر خاورین قشر لاندې، د کلکې ډبرې پرېږ پوستکی راتاو شوی او د زمکي په زړه کې د ډېر فشار او تودوخي په وجه هر څه ویلي او د خوټېدو په حالت کې دي، له دې چې کوم فشار راپیدا کېږي هغه داسې وگڼئ لکه په سره اور پروت، د خوټېدو په حال کې د بخار ډېگ چې له داخله تر سخت فشار لاندې وي، د زمکي ډبرین پوستکی هم دې ته ورته د ډېر ستر فشار لاندې وي، که دا غرونه او د دوی زیات وزن نه وی نو د دې فشار په وړاندې به ئې د مقاومت تاب نه درلود او دلته هلته به یو په بل پسې ماتېدو او زلزلې به راولاړېدې. دا د قرآن یو بل ستر علمي اعجاز دی چې غرونه ئې د (مېخونو) او (لنگر) په نامه یاد کړي او دا هغه حقیقت دی چې انسان فقط په دې پېړۍ کې ورباندې پوه شو. قرآن دا حقیقت هم بیان کړی چې د غرونو له راپیدا کېدو د مخه زمکه خوځېده، له پرله پسې زلزلو سره مخامخ وه، الله تعالی غرونه ورباندې راپیدا کړل او دا خوځښت ئې سمبال شو او دا هم د غرونو په ارتباط یو بل ستر علمي حقیقت دی چې انسان اوس ورباندې پوه شوی.

په دې هم پوهېږو چې غرونه د اوبو زېرمې په خپلې سینې کې ساتي، د واورې ستر ستر ذخایر له فوري ویلي کېدو ساتي، نهرونه، چینی او کاربزونه له همدې غرونو رابېږي، د مختلفو سیمو د هوا او موسم په تغیر او د رنگ رنگ نباتاتو په زرغونېدو کې د غرونو ونډه ډېره اساسي او ټاکونکې ده، نو غرونه له دې پلوه هم د زمکي د خپمې لپاره د مېخونو حیثیت لري چې د ژوند د بقا او ژوندیو ته د رزق او روزي په برابرولو کې مؤثره ونډه لري.

د علمي څېړنو په ترڅ کې دا حقائق هم ثابت شوي چې د زمکي د سر نهرونه د غرونو په وجه راپیدا شوي، دغه ~~نهرونه د دې باعث شوي چې خوږونه او درې دامنځته شي، د لوبو د مسير ډبرې وسولایږي او خوږونه او درې~~

په کي جوړ شي، او بيا په همدغو درو کي انسان ته له يوې سيمې بلي ته د تلو لاري پرانيستل شي، تاسو که دا نن د لوبو غرونو په سيمو کي تېري شوو لارو ته خبر شئ نو وبه گورئ چي ټولي لاري د نهرونو په ژي کي او په هغو درو کي تېري شوي چي دغو نهرونو رامنځته کړي دي. او دا له شکه پرته د قرآن بل ستر علمي اعجاز دی چي غرونه، نهرونه او لاري ئي څنگ په څنگ ياد کړي. که په غرونو کي د نهرونو له کبله دا ارتي لاري نه وي پرانيستل شوي نو انسانانو ته به څومره گرانه وه چي له دغو دنگو دنگو غرونو واورې او له يوې سيمې بلي ته ولاړ شي!!

د ۳۲ آيت لومړۍ فقره وايي: آسمان مو خوندي سقف گرځولی، د قرآن په گڼ شمېر آيتونو کي آسمان د چت او محفوظ سقف په نامه ياد شوی، نن او له څوارلس پېړيو وروسته انسانان په دې پوهېږي چي د دوی د زمکي په فضاء کي داسي څه شته چي د زمکي لپاره د يوه محفوظ چت او سقف حيثيت لري، چي هم ئي د لمر له ځينو خطرناکو وړانگو خوندي ساتي او هم له شهاب ثاقب څخه چي په ډېر سرعت سره د زمکي په لوري خوځي خو له دغه سقف سره د تصادم په نتيجه کي يا ذره ذره شي او يا ئي مسير بدل او په بل لوري مخه کړي. که يوه بالانصافه ساينس پوه ته ووايي چي زموږ په يوه ديني کتاب کي چي څوارلس پېړۍ ورباندي تېري شوې، څو ځايه راغلي چي دا آسمان ستاسو د زمکي لپاره محفوظ سقف او چت دی، خو يو وخت به په دې کي چاودونه او سوري راپيدا شي! همغه خبره چي تاسو ئي نن کوئ، د زمکي فضاء د هغې خوندي سقف گڼئ او د اوزون پرده ئي د لمر له مضرو وړانگو د خوندي پاته کېدو وسيله، همغه پرده چي اوس د کاربن ډای اکسايډ گاز د زياتېدو په وجه ځای ځای کي سوليدلې او سوري په کي راپيدا شوي، ما ته ووايي چي د هغه عکس العمل به څه وي؟ د دې دقيقې علمي وينا او وړاندوينې په اړه به څه وايي؟ د قرآن او د هغه د راورونکي په اړه به څه قضاوت کوي؟ آيا له دې پرته د بلي خبري مجال ورته شته چي ووايي: دا خبره د يوه انسان خبره نشي کېدې، هغه څوک ئي کولی شي چي زموږ د فضاء له ډېرو اسرارو خبر وي. او په قرآن کي د دغسې خبرو په استناد ويل شوي چي د دې کتاب رالېږونکی هغه ذات دی چي د زمکي او آسمانانو په اسرارو پوه دی.

پدې خور او ستر آسمان کي، دا دقيق او کلک نظم، دا بي شمېره ستوري چي هر يو ئي په خپل خپل مدار کي ساتل کېږي، له تصادم او ټکر ئي مخنيوي کېږي او نه پرېږدي چي ستر ستر ستوري واړه واړه جذب کړي، يو د بل په مدار کي داخل شي او هر څه سره گډ وشي، پدې دلالت کوي چي پدې عالم کي نظم حاکم دی، خوشی او بيهوده او بې هدفه نه دی پيدا شوی، خپلي مخي ته نه دی پرېښودل شوی، دا ټول داسي واکمن ذات اداره کوي چي هرڅه ئي په واک کي دي او په هر څه قادر دی.

د همدې ۳۲ آيت په وروستۍ فقرې کي ويل شوي چي (دا په داسي حال کي چي دوی ئي له آيتونو اعراض کوونکي دي)، د دې فقرې تړاو له مخکنيو سره داسي دی چي الله تعالی دغه ټول نعمتونه د انسانانو په برخه کوي سره له دې چي دوی اعراض کوونکي دي، د دوی د اعراض له کبله دا نعمتونه نه ترې سپموي.

په دري ډېرشم آيت کي ويل شوي چي الله تعالی هغه ذات دی چي شپه، ورځ، لمر او سپوږمۍ ئي پيدا کړل داسي چي هر يو په يوه فلک کي لامبو وهي. تاسو پوهېږئ چي يو مهال خلکو داسي انگېرله چي زمکه ولاړه ده او لمر خوځي، بيا کله چي د لمر پر محور د زمکي چورلېدا ورته څرگنده شوه داسي ئي انگېرله چي لمر ولاړ دی او ~~زمکه خوځي، وروسته وروسته ورته جوته شوه چي لمر هم له تلو هغو اجرالو سره چي د لمر محور څرخي~~

په يوه ستر مدار کي منظم او مسلسل خوځي، له خپلو دغو اقمارو سره: عطارد، زهره، زمکه، مريخ، مشتري، زحل، اورانوس، نپتون او پلوتون، چي ځيني د زمکي په څېر اقمار او سپوږمۍ هم لري، چي دوی په يوې سطحې کي خو په بېل بېل مدار او فلک کي د لمر پر محور څرخي، او بيا ټول له لمر سره يو ځای په يوه ستر مدار کي خوځي، د دې شمسي نظام سرعت په هر ساعت کي اوه سوه ۷۰۰ کیلومتره دی. دا مدار په نږدې دوه سوه ملیونه نوري کلونو کي يو ځل پلي کوي، دې ته مو پام وي چي لمر د زمکي او نورو ستورو په څېر پر خپل محور هم څرخي، دا څرخېدا په شپږويشتو ورځو کي بشپړوي، دا حقائق د شلمې پېړۍ په وروستيو کي ستور پېژاندو ته څرگند شول. دا مطلب په بل آيت کي په دې توگه راغلی:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

یس: ۳۸-۴۰

او لمر په خپل مستقر او تمځای کي درومي، دا د پوه ځواکمن ذات مقدره ټاکنه ده، او سپوږمۍ ته مو منازل ټاکلي تر هغه چي د کجوري د وچي زړې ځانگي په څېر شي، نه لمر ته بڼايي چي سپوږمۍ لاندې کړي او نه شپه پر ورځ وړاندې کېدونکي ده، او هر یو په خپل خپل فلک کي لامبي (په فضاء کي درومي).

دا مبارک آیتونه څو ستر ستر علمي اعجاز زموږ مخي ته ږدي:

لمر د حرکت ثابت او ټاکلی مدار لري. او دا هغه حقیقت دی چي انسان په شلمې پېړۍ کي پرې پوه شو.

سپوږمۍ د حرکت ټاکلي پړاوونه لري، په هر پړاو کي موږ ته په یوې بڼي کي رابښکاري، د نړۍ سپیني گاري په څېر راڅرگنده شي، ورو ورو ستره شي، بشپړه شي، بیا ورو ورو وړېږي، تر هغه چي له سترگو پټه شي.

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنَّ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴿٤١﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِذَا رَأَوْاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٤٣﴾ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٤٤﴾

او تر تا وړاندي مو هيڅ انسان ته تلپاته پايښت نه دی ګرځولی، نو آیا که ته ومري دوی به تلپاتي وي؟ هر نفس د مرګ خوند ځکونکی دی، او په شر او خیر مو د یوې فتنې په توګه آزمویو، او زما لوري ته راګرځول کېږي، او کله چې کافران تا وويني له استهزاء پرته بل څه نه درباندي کوي، (وايي) آیا دا همغه دی چې ستاسو د معبودانو یادونه کوي په داسې حال کې چې دوی په خپله د رحمن رب د یادوني کافران دي، انسان له تلوار او عجلې پيدا شوی، ژر به خپل آيتونه دروښيم، نو عجله مه کوئ.

(۳۷-۳۴) - د دې مبارکو آيتونو په اړه بايد دا خبرې په پام کې ولرو:

له لومړي آيت داسې معلومېږي چې د رسول الله ﷺ مخالفينو يا د ده د مرګ انتظار او طمع درلوده چې په دې سره ئې زړونه آرام او تشويشونه رفع شي، او يا خو دوی ويل: څنگه ومنو چې محمد (عليه السلام) د خدای پيغمبر دی حال دا چې ماشوم وو، ورو ورو ستر او دا دی د عمر په وروستيو کلونو کې دی او بيا به مري!! د خدای پيغمبر خو بايد تل ځوان، پياوړی او مضبوط وي او حالت ئې له عادي انسانانو ژور توپير ولري، ښايي ځينو هغه څه ويل او ځينو دا، د دوی په خواب کې ويل شوي: تر تا وړاندي مو هيڅ انسان ته تلپاته پايښت نه دی ګرځولی، نو آیا که ته ومري دوی به تلپاتي وي؟ هر نفس د مرګ خوند ځکونکی دی، د شر او خیر پرېکړه د الله تعالى له لوري کېږي، دواړه د انسان لپاره الهي آزموينه وي. په پای کې به ټول د الله تعالى لوري ته ګرځول کېږي.

د کافرانو چلن له رسول الله ﷺ سره داسې وو چې کله به ئې هغه وليد نو استهزاء به ئې پرې کوله او په خپلو منځونو کې به ئې ويل: آیا دا همغه کس دی چې ستاسو معبودان په بدو بدو نومونو يادوي!! څنگه د دې جرأت او جسارت کوي؟! دا په داسې حال کې چې دوی په خپله د رحمن رب داسې يادوني کوي چې کافران ئې کوي.

په اوه دېرشم آيت کې ويل شوي: انسان له تلوار او عجلې پيدا شوی، ژر به خپل آيتونه دروښيم، نو عجله مه کوئ. بايد وګورو چې په دې سره کافرانو ته ويل شوي چې عجله او تلوار مه کوئ، او که رسول الله ﷺ او مؤمنانو ته؟ له ورپسې آيت معلومېږي چې د آيت مخه کافرانو ته ده او هغوی ته ويل شوي چې د هغه الهي عذاب د ژر راتلو غوښتنه مه کوئ چې رسول الله ﷺ تاسو پرې ګواښي او تاسو ورته وايئ: که دا ګواښ حقيقت لري او يقيناً موږ د الهي عذاب مستحق يو نو څه ته معطل دی او تراوسه ولي رانه غی؟! په خواب کې ورته ويل شوي: عجله مه کوئ ژر به ئې نښې په خپلو سترګو وګورئ.

بايد دې ته متوجه وو چې له تلوار او عجلې د انسان پيداېښت هيڅکله دا معنی نلري چې عجله او تلوار کومه ماده ده او انسان له دغې مادې پيدا شوی، معنی ئې له دې پرته بل څه نه ده چې انسان عجول او بېړنی پيدا شوی، په فطرت او خټه کې ئې عجلت او تلوار ايښودل شوی. ځيني متأسفانه په داسې مواردو کې اشتباه کوي او د الفاظو ظاهر ته په پام سره د اصلي معنی په ځای د خپل تنګ ذهن غلط تعبير ترې راباسي. د مثال په توګه رسول الله ﷺ فرمايلي چې ښځه له پوښتې پيدا شوې، يعنې د هغې په فطرت او خټې کې ځيني نيمګړتياوې شته، نارينه بايد دا يو طبيعي او فطري امر وګڼي او هغه تحمل کړي، که هغه حساسه ده او ژر ناراضه کېږي، دا بايد وزغمي او ترې تنګ نشي. ځينو دا حديث د هغه غلط ذهنيت تر سيوري لاندې چې له محرف بايبل ئې اخيستی وايي: حواء د آدم عليه السلام له کيڼې پوښتې پيدا شوې!! دا په داسې حال کې چې نه رسول الله ﷺ دا خبره کړې چې حواء د آدم

عليه السلام له کيڼي پوښتی پیدا شوی، نه په قرآن کې داسې الفاظ راغلي چې دا تعبیر ترې واخیستی شي، بلکې قرآن په ډېر صراحت سره وايي چې انسان، که ښځه وي او که نارینه له خاورې پیدا شوی، الله تعالى ئې اوس هم له خاورې پیدا کوي او د انسان د پیدایښت په لومړي سر کې ئې هم له خاورې پیدا کړ. هلته ئې له يوه نفس يوه جوړه پیدا کړه او اوس له دوو نطفو یو انسان جوړوي.

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُورُونَ

عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٢٩﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا

يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٣٠﴾

او وايي: دا وعده به کله وي که رښتيني یئ؟ کاش کافران پوهېدلي وی چې هغه مهال به نه له خپلو مخونو اور دفع کولی شي او نه له خپلو شاګانو او نه به ئې مرسته کېدی شي. بلکې ناڅاپي به ورته راشي نو حیران به ئې کړي، نو نه به ئې پر ردولو توانېدی شي او نه به مهلت ورکول کېږي.

(٤٠-٣٨) - هغه څه چې کافرانو له رسول الله ﷺ څخه په تلوار او عجلي سره غوښتو الهي عذاب وو، کله به ئې د قیامت له راتلو انکار کولو او کله به دنیا کې د الله تعالى له مؤاخذه او عذابونو، ویل به ئې: دا د الهي عذاب او قیامت ګواښونه به کله رښتيني کېږي؟ څنگه باور وکړو چې تاسو رښتیا وايئ؟! دلته د دلائلو پر ځای هغوی ته ویل شوي: هغه ورځ هرومرو راتلونکې ده، تلوار مه کوئ په خپل وخت به راځي، دا تلوار د انسان یوه فطري کمزوري ده. کاش پوهېدی چې تاسو په دې بې ځايه تلوار سره د څه غوښتونکي یئ: د داسې اور چې لمبې به ئې درباندي راتاو وي، نه به ئې له خپلو مخونو دفع کولی شئ او نه له خپلو شاګانو، نه به داسې څوک مومي چې مرسته مو وکړي او له عذابه مو وژغوري، ناڅاپي به راځي، له ناڅاپي راتلو به ئې هک پک او حیران شئ، نه به دا ورځ ځنډولی شئ او نه به مهلت درکول کېږي.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤١﴾

یقیناً چې تر تا وړاندنیو پیغمبرانو باندې هم ملنډي وهل شوې، نو پر هغو چې د دوی په اړه ئې ملنډي وهلې وې همغه څه (عذاب) محقق شو چې ملنډي ئې پرې وهلې.

(٤١) - په دې مبارک ایت کې رسول الله ﷺ ته ویل شوې: پر هغو پیغمبرانو هم ملنډي وهل شوې دي چې تر تا وړاندې تېر شوي، چا چې پر دوی ملنډي وهلې وې همغه عذاب پرې نازل شو چې دوی ئې اړوند ګواښونه د ملنډو وړ ګڼل، د پیغمبرانو دا خبرې ئې د خندا وړ ګڼلې چې د الله تعالى عذاب به پر دوی نازل شي، خو ناڅاپي او د خپل انتظار خلاف دغه عذاب پرې نازل شو.

قُلْ مَنْ يَكْلُؤْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ۚ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٤﴾ أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿٤٥﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٦﴾

ووايه: څوك مو له رحمن رب څخه د شپې او ورځې له لوري ساتي، بلکې دوی د خپل رب له يادوني ډډه کوونکي دي. آيا له مور پرته داسې معبودان لري چې ونې ساتي، نه د ځان مرسته کولی شي او نه زموږ ملتيا ورسره شته، بلکې دوی او د دوی پلرونه مو دومره متمتع کړل چې موده پرې اوږده شوه، نو آيا دي ته نه گوري چې موږ په داسې حال کې زمکې ته رادرومو چې له ځنډو ئې راکموو، نو آيا دوی به برلاسي وي؟

(٤٤-٤٦) - د دې مبارکو آيتونو لارښوونې دا دي:

کافرانو ته ووايه: هغه به څوک وي چې که الله تعالی وغواړي د شپې يا ورځې له لوري پر تاسو عذاب نازل کړي ترې ومو ساتي؟ آيا داسې ځواک په نظر درځي چې تاسو له الهي عذاب څخه وژغوري؟ ښه پوهېږئ چې په ټول عالم کې نه داسې ذات شته او نه داسې ځواک چې د الهي عذاب په وړاندي د دوی مرسته وکړي شي، خو سره له دې نه غواړي پر دې حقيقت اعتراف وکړي او ووايي: له الله تعالی پرته بل داسې ځواک نشته، وجه ئې دا ده چې دوی د الله تعالی د نامه له يادولو ډډه کوي، دغه شیطاني هوډ ئې دې اعتراف ته نه پرېږدي.

آيا له الله تعالی پرته داسې معبودان لري چې ونې ساتي؟ آيا داسې معبودان لري چې د الله تعالی د عذاب په وړاندي د دوی ساتنه وکړي؟ هغه څه چې د معبود په سترگه ورته گوري او د مرستې طمع ترې لري، دا جعلی او دروغجن معبودان نه د ځان مرسته کولی شي او نه د الله تعالی ملتيا ورسره شته.

د دوی د انحراف ستره وجه دا ده چې الله تعالی دوی او د دوی پلرونو ته د دنيا مال او متاع ورکړل، له اوږدې مودې رادېخوا مرفه او سوکاله ژوند لري، د ټولني موجود اجتماعي، اقتصادي، مذهبي او سياسي جوړښت دوی ته کافي امتيازات ورکړي، هر تغيير د خپلو شته امتيازاتو په ضد گڼي، نو ځکه ئې د مخالفت ملا کلکه تړلې.

خو دوی دې حقيقت ته متوجه نه دي چې د ټولني موجود وضعیت د بدلېدو په حال کې دی، تغیر ئې له ځنډو راټولېږي، کچه او بې خايه طمعي غولولي او گمان کوي چې همداسې به د تل لپاره برلاسي او غالب وي! دې ته نه گوري چې موږ په داسې حال کې زمکې ته رادرومو چې له ځنډو ئې راکموو، نو آيا دوی به برلاسي وي؟

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٧﴾

ووايه: زه يوازې په وحې سره تاسو ته خبردارۍ درکوم، او کون بلنه نه اوري کله چې انذار کړی شي.

(٤٥)- دلته رسول الله ﷺ ته لارښوونه شوې چې له يوې خوا مخالفينو ته ووايي: زه له ځانه تاسو ته څه نه وایم، څه چې وایم دا د الله تعالی له لوري وحې ده، د دې الهي وحې په رڼا کې تاسو ته وایم چې يوازې په وحې سره تاسو ته خبردارۍ درکوم، ستاسو د اوسنۍ وضعې د بدو پایلو په اړه دا گواښونه زما له لوري نه دي، د الله تعالی له لوري دي، له بلې خوا ورته ویل شوي چې ځینې د کڼو په څېر دي، بلنه هیڅ اغېز پرې نه کوي، که هر څومره حکیمانه او اغېزمنه وي. دوی هغه دي چې له خپلې تگلارې په هیڅ توگه لاس نه اخلې، له دې ډېر ناروا او حرامي مادي گټې تر لاسه کوي، باور ئې نه راځي چې د دې کړنلارې پایلې به بدې وي نو ځکه انذار هیڅ اغېز او تاثير پرې نه کوي.

وَلِئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَلَّيْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦﴾

او که ستا د رب د عذاب تاو او براس ورورسېږي حتماً به وایي: ای وای! افسوس پر موږ، يقيناً چې موږ ظالمان وو.

(٤٦)- دوی د الهي عذاب مطالبه کوي او په تلوار سره ئې غواړي خو که د دې عذاب هسې له اړې کوم تلواو براس ورورسېږي نو هغه مهال به له ځنډ پرته وایي: موږ بدبخته وو، افسوس پر موږ، يقيناً چې موږ ظالمان وو.

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ

أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾

او د قیامت د ورځې د انصاف تلې به کېږدو نو پر هیچا به هیڅ ظلم نه کېږي، او که د سپیلني د داني په مقدار څه (عمل) وي نو رابه ئې وړو. او موږ د محاسبه کوونکو په توگه کافي یو.

(٤٧)- د قیامت په ورځ به د انصاف او عدل هغه تلې ودرول شي چې هر عمل په دقیقه توگه پرې نلل کېږي، پر هیچا به له هیڅ پلوه ظلم نه کېږي، که چا د سپیلني د داني په مقدار ښه یا بد عمل کړی وي نو څرگند به شي، الله تعالی د محاسبه کوونکي په توگه کافي دی.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ

مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٠﴾

او یقیناً چې موسی او هارون ته مو فرقان، رڼا او د متقیانو لپاره ذکر او پند ورکړ، د هغو لپاره چې له خپل رب څخه په غیاب کې وېرېږي په داسې حال کې چې د قیامت له نېټې وېرېدونکي دي. او دا مبارک ذکر دې چې نازل مو کړ، نو آیا تاسو ترې انکار کوونکي یئ؟

(۵۰-۴۸) - د دې مبارکو آیتونو لارښوونې دا دي:

موسی او هارون علیهما السلام ته هغه کتاب ورکړی شوی وو چې له یوې خوا د حق او باطل، مفید او مضر، حلال او حرام، ښه او بد تر منځ د توپیر محک او معیار وو، له بلې خوا د داسې روڼ څراغ په څېر وو چې په تیارو کې انسان ته سمه لار ښيي، له تورتم د وتلو مشعل او لارښود او د متقیانو لپاره ذکر او پند وو، یعنې هغه کتاب د هر چا لپاره فرقان او روڼ څراغ وو خو د متقیانو لپاره پند وو، یعنې د تورات له لارښوونو هغه چا گټه اخیستی شوی چې په هغه کې تقوی وه، دا متقیان هغه وو چې هم له خپل رب څخه په غیاب کې وېرېدل او هم د قیامت له نېټې.

قرآن د تورات په څېر مبارک ذکر دی چې د همغه الله تعالی له لوري تاسو ته راغلی، نو آیا غواړئ د هغه له الهي پند څخه همغسې انکار وکړئ چې یهودانو د تورات له منلو او عملي کولو انکار وکړ!! آیا غواړئ تاسو هم له همغه تور او سپیره برخلیک سره مخامخ شئ؟

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥٠﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ﴿٥٢﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٣﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿٥٤﴾ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٥﴾ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٦﴾ فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَبِيرًا هُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٧﴾

او یقیناً چې ابراهیم ته مو تر دې وړاندې د ده رشد او لارښوونه ورپه برخه کړه، او موږ پرې پوه وو، هغه مهال چې خپل پلار او خپل قوم ته یې وویل: دا انځورونه (بتان) څه دي چې تاسو یې لمانځونکي یئ؟ وئې ویل: خپل پلرونه مو داسې موندلي چې د هغوی لمانځونکي ول، وئې ویل: یقیناً چې تاسو او ستاسو پلرونه په څرگندي بې لارۍ کې یئ، وئې ویل: آیا موږ ته دي حق راوړی او که له لوبې کوونکو څخه یې، وئې ویل: بلکې ستاسو رب د آسمانونو او زمکې هغه رب دی چې دغه یې پیدا کړي او زه پر دې له گواهي ورکوونکو څخه یم، او پر الله قسم چې ستاسو د بتانو څه بندوبست به کوم، له هغه وروسته چې تاسو مخ واړوئ او تر شا شئ، نو له ستر پرته یې هغوی ټوټې ټوټې کړل، د دې لپاره چې هغه ته به رجوع وکړي.

(۵۸-۵۹) - د دې مبارکو آیتونو لارښوونې دا دي:

الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته لارښوونه وکړه، رشد او کمال ته د رسېدو لار ئې وروښوده، الله تعالی چې د ده په اړه څه وایي د هغه کامل علم له مخې دي چې د ده په اړه ئې لري، الله تعالی ښه پوهېږي چې ده خپل پلار او قوم ته څه وویل، هغه مهال ده خپل پلار او خپل قوم ته وویل: دا انځورونه (بتان) څه دي چې تاسو ئې لمانځونکي یئ؟

د ده د پلار او قوم ځواب دا وو: خپل پلرونه مو داسې موندلي چې د دغو بتانو لمانځونکي ول، د دوی لمانځنه له پلار نیکه مور ته په میراث پاتې ده، ای قریشو! تاسو نن رسول الله ﷺ ته هماغه ځواب ورکړئ چې ابراهیم علیه السلام ته خپل جاهل قوم ورکړی وو، هماغه د ټولو جاهلو ولسونو گډ ځواب، په میراثي مذهب ټینگار، که څه هم د حق او عقل خلاف وي!!

د ابراهیم علیه السلام ځواب دا وو: یقیناً چې تاسو او ستاسو پلرونه په څرگنده توگه تېروتي یئ، سمه لار مو ورکه کړې او بې لارې شوي یئ.

پلار او قوم ئې گمان نه کولو چې ابراهیم علیه السلام به خپل پلرنی دین پرېښی وي، د ده وینا ئې داسې وگڼله لکه چې هسې ټوکي کوي، وئې ویل: ته موږ ته رښتیني خبره کوي او که هسې لوبې کوي؟! ابراهیم علیه السلام وویل: ټوکي نه کوم، جدي یم، ستاسو رب هغه ذات دی چې د آسمانونو او زمکې رب دی، هماغه چې آسمانونه او زمکه ئې پیدا کړي او زه پر دغه رب ایمان لرم، ستاسو په وړاندې په واضح الفاظو د دې خبرې گواهي ورکوم.

کله چې ابراهیم علیه السلام احساس کړه چې قوم ئې د بتانو له لمانځلو لاس نه اخلي، په دلالتو نه قانع کېږي، دې نتيجې ته ورسېدو چې د ټولني د ټولو بدمرغيو بنسټ د دغو بتانو لمانځنه ده، د دې پټې ټول گنده بوتې له دغې گنده چينې خړوبه کېږي، که دا د نمرود واکمني ده، که په ټولني کې ظلم او بې عدالتي ده، که یوه لوري ته ځیني په عیش او عشرت کې غرق دي او بل لوري ته لوږه او فقر ده، که ځیني د حرامو شتمنیو ډېرښت مست کړي او ځیني د لاس په تباکو او د تندې په خولو سره خپل نس نشي ډکولی، وجه ئې دغه شرکي مذهب دی چې دا ظالمانه نظام پرې ولاړ دی، نو له ځان سره ئې وپټېله او لوږه ئې وکړه چې دا بتان به ماتوم، په یوې داسې ورځ کې چې خلک له معبد په شا شوي وي، د هغه جشن په ورځ چې خلک له معبد لري راغونډېږي، هلته د نمرود مخې ته سر تیتوي او دا ژوندی بت لمانځي او د ورځې په پای کې او وړاندې تر دې چې خپلو کورونو ته ستانه شي، معبد ته درومي او دلته د مرو بتانو په وړاندې سر تیتوي، هغه ورځ راورسېده، خلک د غونډې ځای ته روان شول، ځوان ابراهیم چې لا د ځوانۍ په لومړیو کې وو له دوی سره ملگرتیا ونه کړه، ځینو ترې وپوښتل چې ولې د جشن په مراسمو کې برخه نه اخلي؟! د ناروغۍ پلمه ئې وړاندې کړه، په ښار کې پاته شو، کله چې ئې معبد له خلکو تش وموند نو له خپل تېر سره ورننوت، واره بتان ئې یو په بل پسې وځپل، په پای کې ئې خپل تېر د لوی بت په غاړې کې خورند کړ، دا د دې لپاره چې خلک به معبد ته له راتلو سره سم وگوري چې ټول معبودان ئې پرمخې ټوټې ټوټې پر زمکه پراته دي، تېر د لوی بت په غاړې کې دی، دی تر نورو زیات توهین شوی، دی د نورو په خپلو تورن دی خو د اتهام په وړاندې له ځانه دفاع نشي کولی!! دا صحنه به هر چا ته وایي چې د بتانو د ماتولو جرم دغه لوی بت کړی، خو هغه نه له ځانه دفاع کولی شي او نه خلکو ته ویلی شي چې دا

کار ما نه دی کړی او نه هغه څوک ښودلی شي چې د ده ملگري ئې په دې برخليک اخته کړي. د وروستي آيت په پای کې راغلي (لعلهم اليه يرجعون: ښايي هغه ته به رجوع وکړي)، يعني خلک به د لوی بت په وړاندي ودرېږي، دا هيله به کوي چې هغه ئې له پېښې خبر کړي او ورته ووايي: ای زموږ ستر خدايه! دا واړه خدايان تا توتې توتې کړي که بل چا؟ که تا دا کار کړی وي نو ولې؟ که بل چا دا کار کړی هغه څوک دی؟ خو دا دروغجن ستر معبود به نه د يوې پوښتنې ځواب ورکولی شي او نه د بلې!!

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ

﴿٥٩﴾ قَالُوا فَاتُّوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦٠﴾

وئې ويل: چا زموږ له معبودانو سره دا کار کړی؟ يقيناً چې هغه له ظالمانو څخه دی. وئې ويل: اورېدلې مو دي چې يو زلمي ئې يادونه کوي، هغه ته ابراهيم ويل کېږي. وئې ويل: د خلکو د سترگو په وړاندي ئې راولئ چې خلک ئې شاهد شي (د ابراهيم د مجازات صحنه په خپلو سترگو وگوري).

(٥٩-٦١) - د دې مبارکو آيتونو لارښوونې دا دي:

خلک له مېلې راستانه شول، کور ته تر تلو وړاندي معبد ته ولاړل، خپل معبودان ئې داسې وموندل چې واړه ئې توتې توتې پر زمکه پراته دي او ستر بت ئې تر اتهام لاندې دی، د لوی بت په وړاندي داسې ولاړ ول لکه چې هر يوه پر خپل سر او خپل ايمان د دروند تېر گوزار خوړلی وي، يوازي يوه خبره ئې له خولو وتلې شوی: دا کوم ظالم زموږ له سپېڅلو معبودانو سره دا ستر ظلم کړی!! ځواب څرگند وو، له ابراهيم عليه السلام پرته ئې بل داسې څوک نه تر سترگو کېږو چې د داسې جسارت شک پرې وکړي، له يوې او بلې خوا دا ځواب ورکړی شو: يو زلمي دی چې د ابراهيم په نامه يادېږي؛ له هغه مو اورېدلي چې زموږ د معبودانو په ضد تبليغات کوي.

اوس نو د ابراهيم عليه السلام په ضد د نمروديانو پرېکړه څرگنده وه، سخته سزا، داسې چې د نظام او مذهب هر باغي ته د عبرت وسيله شي، د خلکو په وړاندي سزا، همدلته په معبد کې، او له ځنډ پرته، وئې ويل: د خلکو د سترگو په وړاندي ئې راولئ چې خلک د ده د مجازات او شديد عذاب صحنه په خپلو سترگو وگوري.

ابراهيم عليه السلام همدا غوښتل چې ټول خلک د خپلو دروغجنو معبودانو نسکورېدا په خپلو سترگو وگوري، ده ته د ټولو خلکو په وړاندي او په څرگنده توگه د څه ويلو فرصت په لاس ورشي، همداسې وشول، دی معبد ته احضار شو، او د قهرجنو خلکو په وړاندي تر پوښتنو لاندې ونيول شو!!

قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿٦١﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا

يَنْطِقُونَ ﴿٦٢﴾ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ نَكَّسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ

عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٨﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٩﴾ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٧١﴾

وئې ويل: ای ابراهيمه! آیا زموږ له معبودانو سره دا کار تا کړی؟ وئې ويل: بلکې دا کار خو د دوی دغه ستر بت کړی، نو دوی وپوښتی که خبرې کولی شي!! نو خپلو نفسونو ته ئې رجوع وکړه او وئې ويل: يقيناً چې تاسو په خپله ظالمان یئ، بیا ئې سرونه نسکور او ټيټ کړی شول، (او وئې ويل: يقيناً چې ته پوهېږی چې دوی خبرې نشي کولی، وئې ويل: نو آیا له الله پرته داسې څه لمانځئ چې نه کومه گټه دررسولی شي او نه ضرر دررسولی شي!! افسوس پر تاسو او پر هغه څه چې تاسو ئې له الله پرته لمانځئ! نو آیا تعقل نه کوئ؟! وئې ويل: وئې سوزوئ او د خپلو معبودانو ملتیا وکړئ که (د کوم کار) کونکي یئ.

(٦٨-٦٩) - د دې آیتونو په مطالبو د ښه پوهېدا لپاره لاندې خبرې په پام کې ولری:

دوه شپېتم آیت وايي چې ابراهيم عليه السلام هملته احضار شو او دا پوښتنه ترې وشوه: ای ابراهيمه! آیا زموږ له معبودانو سره دا کار تا کړی؟ په درې شپېتم آیت کې ويل شوي چې ابراهيم عليه السلام دوی ته دا ځواب ورکړ: بلکې دا کار خو د دوی دغه ستر بت کړی، نو دوی وپوښتی که خبرې کولی شي!! باید وگورو چې د دې ځواب معنی څه ده! آیا معنی ئې دا ده چې ابراهيم عليه السلام انکار کړی؟ آیا په دغو الفاظو کې داسې څه تر سترگو کېږي چې وښيي ابراهيم عليه السلام دا تور رد کړی او داسې څه ئې ويلي وي چې وښيي ده دا کار نه دی کړی؟ له ورپسې آیتونو په ډېر صراحت سره معلومېږي چې ابراهيم عليه السلام نه يوازي د بتانو په ماتولو اعتراف کړی بلکې قوم او د دوی بتان ئې په کلکه غندلي او هغوی ته ئې ويلي: آیا له الله پرته داسې څه لمانځئ چې نه کومه گټه دررسولی شي او نه ضرر دررسولی شي!! افسوس پر تاسو او پر هغه څه چې تاسو ئې له الله پرته لمانځئ! نو آیا تعقل نه کوئ؟! د ده دغه اعتراف او نیوکو ته په پام سره ټولو د ده د مجازات پرېکړه وکړه او وئې ويل: وئې سوزوئ او د خپلو معبودانو مرسته وکړئ، که د څه کولو اراده او همت لرئ نو همدا اوس اوس دا کار وکړئ.

دا پوښتنه راولاړېږي چې د دې فقرې معنی څه ده: بل فعله کبیر هم هدا؟ په دې اړه باید ووايو: ځينو درنو مفسرينو ويلي چې دا په حقیقت کې د استدلال په موخه د واقع خلاف خبره کول دي، هدف ئې دروغ ويل نه وو بلکې د استدلال لپاره ئې ويلي چې تېر د لوی بت پر اوږه پروت دی او دا خو ښيي چې دا نور بتان ده مات کړي، له ده او له نورو وپوښتی چې دا کار چا کړی، متأسفانه ځينو نورو ويلي چې دا د ابراهيم عليه السلام يو له هغو دريو درواغو څخه وو چې ده په خپل ژوند کې ويلي، په دې اړه په يوه غريب روايت استناد کوي چې شرح او تفصيل به ئې وروسته وگورئ!! خو که الفاظو ته څېر شو نو داسې معلومېږي چې ابراهيم عليه السلام د دغې وينا (بل فعله کبیر هم هدا) سره هغوی ته ويلي: د دې پر ځای چې ما تورنوئ او دا پوښتنه کوئ چې آیا دا کار تا

کړی، په کار خو دا وه چې تاسو ویلي وی: دا کار دغه لوی بت کړی چې تیر ئې پر اوږه خورند دئ!! اوس له ده او له مات شوو بتانو وپوښتی چې دا کار چا کړی. تاسو باید له ما پوښتنه نه وی کړی، زما په اړه خو هیڅ شاهد او دلیل نه لرئ، بلکې دا کار مو باید د هغه چا گڼلی وی چې ستاسو مخي ته ولاړ دئ او د بتانو د ماتولو وسیله (تبر) ئې پر اوږه!!

په ٦٤ آیت کې ویل شوي: نو خپلو نفسونو ته ئې رجوع وکړه او ونې ویل: یقیناً چې تاسو په خپله ظالمان یئ، ځینې وايي چې د دې آیت معنی دا ده چې دوی له ځان سره فکر کړی، خپل زړه ته ئې رجوع کړی، خو په دې تعبیر دا نیوکه کېږي چې د آیت د لومړۍ او وروستۍ فقرې تر منځ تړاو نشي رامنځته کېدی، دا تعبیر په هغه صورت کې صحیح گڼل کېدی شو چې د آیت په پای کې ویل شوي وی: زه ظالم یم، یا موږ ظالمان یو، حال دا چې دلته ویل شوي: تاسو ظالمان یئ. له وروستۍ فقرې معلومېږي چې دوی د ابراهیم علیه السلام د وینا له اورېدو وروسته په دوو ډلو وېشل شوي، یوې ډلې بلي ته ویلي: تاسو ظلم کوئ چې ابراهیم (علیه السلام) د بتانو په ماتولو تورنوی، ولې له لوی بت پوښتنه نه کوئ چې دا کار چا کړی!!؟ یعنې د لومړۍ فقرې معنی دا ده چې دوی په خپلو منځونو کې یوه بل ته مخه کړه.

همداراز په ٦٥ آیت کې راغلي چې سرونه ئې نسکور او ټیټ کړی شول، ځینو ویلي چې معنی ئې دا ده: د دوی سرونه له شرمه ټیټ کړی شول، ځینو ویلي چې په اندېښنو کې ولوېدل، خو دا تعبیرونه له ورپسې فقرې سره اړخ نه لگوي، له وروستۍ فقرې معلومېږي چې په مخکنۍ کې د دوی لجابت او سرتېمېگۍ ته اشاره شوې او معنی ئې دا ده چې لجابت او مذهبي تعصب پرې غالب شو او دې خبرې کولو ته ئې وهڅول چې ووايي: یقیناً چې ته پوهېږې چې دوی خبرې نشي کولی.

چا چې د ابراهیم علیه السلام دې وینا ته د درواغو نوم ورکړی نه ئې دې ته پام کړی چې دا تعبیر سل په سلو کې غلط او د قرآن خلاف دئ، ابراهیم علیه السلام نه انکار کړی او نه ئې دروغ ویلي، څنگه ومنو چې هغه لومړی انکار کړی او بیا څو شېبې لا نه وي تېرې چې نه یوازې اعتراف ئې کړی بلکې قوم ته ئې د بتانو د لمانځولو په ضد هغسي انقلابي وینا کړې!!؟ نه ئې دې ته کتلې چې د ابراهیم علیه السلام په څېر ستر موحد او بت ماتوونکي ته د دروغو نسبت کول څومره لوی جسارت دئ!!؟ او نه ئې د هغه روایت د الفاظو او اسنادو په اړه غور کړی چې ابراهیم علیه السلام ته د دریو درواغو نسبت کوي!! راشئ وگورو چې دا روایت څومره د اعتبار وړ دئ!!؟ روایت داسې دئ:

عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وواحدة في شأن سارة

له ابو هريرة رضي الله عنه روایت دئ چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: ابراهیم علیه السلام له دریو درواغو پرته هیڅ درواغ نه دي ویلي، دوه ئې د الله تعالی د ذات په اړه وو، چې یو ئې د ده دا وینا وه چې ونې ویل: زه ناروغ یم او بل ئې دا وینا چې ونې ویل: د دوی دغه لوی بت دا کار کړی او یو ئې د ساره په هکله چې ویلي ئې وو دا مې خور ده...

دا روایت د سند له مخي غریب دی، په صحابه وو کي یو او په تابعینو کي دوه راویان لري، د متن له پلوه نه یوازې له قرآن سره تعارض لري بلکې گڼ شمېر نوري ستونزې لري. د قرآن له مخي د ابراهيم عليه السلام پنځه خبرې داسي گڼل کېدې شي چې یا ئې توريه کړې او یا ئې د استدلال لپاره داسي څه ويلي چې وروسته ئې په خپله رد کړي:

۱- فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿٧٦﴾

الانعام: ٧٦

کله چې د شپې تیاره پرې راغله او ستوری ئې ولید وئې ویل: دا مې رب دی، خو کله چې پرېوت وئې ویل: پرېوتونکي نه خوښوم.

۲- فَلَمَّا رَأَىٰ الْفَمْرَ بَازِعًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ

الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾

الانعام: ٧٧

کله چې ئې سپوږمۍ د راختو په حال کي ولیدله وئې ویل: دا مې رب دی، خو چې پرېوته وئې ویل: که مې خپل رب لارښوونه ونه کړي له لارورکي قوم څخه به وم.

۳- فَلَمَّا رَأَىٰ الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ هَٰذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْفَوْرٍ إِنِّي بِرِيٍّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

الانعام:

﴿٧٨﴾

٧٨

کله چې ئې لمر د راختو په حال کي ولید وئې ویل: دا مې رب دی، دا خو تر ټولو ستر دی، خو چې پرېوت وئې ویل: ای زما قوم! زه له هغو (معبودانو) بې زاره یم چې تاسو ئې له (خدای) سره شریکوئ.

۴- غوښتل ئې د بتانو د ماتولو لپاره په ښار کي پاته شي، خلکو ته ئې وویل: ښه سقیم (زه ناروغ یم)، مېلې ته نه ځم.

۵- کله چې ئې بتان مات کړل او تیر ئې د لوی بت په غاري کي وځړاوه، خلکو ترې وپوښتل چې دا کار تا کړئ، وئې ویل: بل فعله کبیرهم: بلکې د دوی دغه ستر بت دا کار کړی. خو ورپسې ئې ورته وویل آیا د هغه څه عبادت کوئ چې نه گڼه دررسولی شي او نه ناوان درنه دفع کولی شي!!

په حقیقت کې دا پنځه پورتنۍ خبرې دروغ نه وې، د درواغو اطلاق نه شي پرې کېدې، خو که د دغه روایت له مخې په هغوی د درواغو اطلاق کېږي، نو بیا خو درې کذبات نه بلکې پنځه دي او د الله تعالی په اړه خو دوه نه بلکې درې دي، د خپلې مېرمنې په هکله دا خبره ده ته منسوبول چې ویلي ئې وو دا مې خور ده، په دې هکله نه یوازې په قرآن کې کومه اشاره نه مومو، بلکې د دې خبرې په کولو سره د قرآن د وینا مخالفت کېږي، ځکه قرآن هغه پنځه خبرې یادوي او دا روایت دغه درې ترې حذفوي او په ځای ئې هغه خبره راوړي چې قرآن نه ده کړې!! د قرآن له مخې خو د الله تعالی په هکله درې ځلي درواغو ته ورته خبره شوې، درې ځلي ئې ویلي: هذا ربي، هذا ربي، هذا ربي، دا ولي دوه ځلي گڼل شوي، په روایت کې خو دې درې ځلي وینا ته هیڅ اشاره نه ده شوې، که په تکلف سره دا درې یو وگڼو نو دوهم ئې کوم دی، (إني سقيم) او که (بل فعله کبیرهم)؟ دا دواړه خو فی ذات الله نه دي!! یو ئې د بت په اړه دی او بل ئې د ځان په اړه، په روایت کې خو ویل شوي چې: لم یکذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث کذبات ثنتين في ذات الله... او دا دواړه فی ذات الله گڼي: (إني سقيم)، (بل فعله کبیرهم)، حال دا چې دا دواړه (في ذات الله) نه دي، د الله تعالی د ذات په اړه خو یوازې هغه درې ځلي (هذا ربي) ویل دي، د ساره د قصې لپاره خو په دې روایت کې هم مجال نه پاته کېږي!! قرآن ابراهیم علیه السلام په دې صیغه ستایي: کان صديقاً نبياً: رښتینی نبي وو، خو روایت هغه په داسې کذب تورنوي چې د الله تعالی په اړه دی!!

د ساره اړوند قصه خو نه یوازې په قرآن کې نه مومو، بلکې منشأ ئې محرف بابیل دی، او په بابیل کې په داسې بڼه راغلې چې د ابراهیم علیه السلام د ستر شخصیت په اړه ډېر کرکجن تور او د ده پر لمن تور داغ گڼل کېږي، بابیل وایي چې ابراهیم علیه السلام د دې لپاره چا ته نه ویل چې ساره زما مېرمن ده چې داسې نه د ساره تر لاسه کولو لپاره دی ووژني، خو که د خور په نامه ئې معرفي کړي نو خلک به د ساره لپاره د ده درناوی کوي!! دا طمع به ترې کوي چې ساره به ده ته په نکاح ورکړي!! متأسفانه ځینو د بابیل دا غلطه او دروغجنه قصه راوړې، او رسول الله ﷺ ته ئې منسوب کړې!! ښايي د دې اشتباه وجه دا وي چې راوي د بابیل خبره کوله خو اورېدونکي گمان کړی چې دا د ده خبره ده!!

دا باید ووايم چې په بابیل کې تر تحقیق وړاندي ما څو ځلي د دې حدیث په اورېدو سره ژړلي او ویلي مي دي: یا الله! آیا تا ابراهیم علیه السلام، خپل خلیل، په دې سره هم ابتلاء کړی!! خو د بابیل له مطالعې وروسته چې کله ما په دې روایت کې غور وکړ او د قرآن په رڼا کې ورته څیر شوم راته معلومه شوه چې دا روایت له قرآن سره تعارض لري او د بابیل خبره یو دروغجن او بې بنسټه تور دی. راشئ وگورو چې بابیل په دې اړه څه ویلي:

بابیل دوه ځلي دا خبره ابراهیم علیه السلام ته منسوب کړې چې د سفر په دوران کې ئې خپله مېرمن د خور په نامه معرفي کړه او د پاچا عسکرو ترې بوتله، یو ځل وایي چې له ابراهیم علیه السلام سره دا معامله په مصر کې او د مصر د فرعون لخوا شوې، خو څو پانې وروسته لیکي چې دا پېښه د فلسطین په جرار نومي ښار کې واقع شوې او دا کار د فلسطین د پاچا ابیملک له لوري شوی، هلته لیکي چې په دې وخت کې ابراهیم پنځه نوي کلن وو!! او دلته لیکي چې په دې وخت کې ابراهیم پنځه اويا کلن وو!! او لږ وروسته همدا پېښه اسحاق علیه السلام ته منسوبوي او وایي چې له ده سره دا معامله د ابیملک له لوري شوې!!

بابیل لیکي:

"خداى ابرام ته وفرمايل: خپل ولايت، پلرنی کور او خپلوان پرېږده او هغه ځای ته ولاړ شه چې زه به ئې درته لارښوونه وکړم، ابرام وخوځېدو، لومړی کنعان، بيا د کنعان جنوب او په پای کې مصر ته ولاړ، کله چې مصر ته ورسېدو، خپلې مېرمن ته ئې وويل: ته ښکلې يې، که د مصر خلک پوه شي چې ته زما مېرمن يې نو ستا د تصاحب او ترلاسه کولو لپاره به ما ووژني، خو که ووايي چې زما خور يې نو ستا لپاره به خلک له ما سره ښه چلن کوي او سر به مې خوندي وي!! فرعون ته ځينو درباريانو اطلاع ورکړه چې سارا ډېره ښکلې ده، د دې د ښايست ډېره ستاينه ئې وکړه، فرعون امر وکړ چې زما قصر ته ئې راولئ، بيا فرعون د سارا په خاطر ابرام ته ډېرې هډبې لکه پسونه، غوايې، اوښان، خره، غلامان او وينځي ورکړې، خو خداى فرعون او د ده په قصر کې اوسېدونکي په سخت مصيبت اخته کړل، دا ځکه چې د ابرام مېرمن ئې قصر ته بېولې وه، فرعون ابرام وروغوښت او ورته وني ويل: دا څه کار وو چې تا له ما سره وکړ، ولي دي ما ته ونه ويل چې سارا ستا مېرمن ده؟ ولي دي هغه خپله خور وښوده چې ځان ته ئې په نکاح کړم؟ اوس ئې درسره بوځه او له دې خايه ولاړ شه!!

د ابراهيم عليه السلام او د ده د پاک لمنې مېرمنې په شأن کې دې گستاخی ته او د داسې عظيم الشأنه شخصيتونو په اړه د داسې سپکو او رذيلانه خبرو په اورېدو سره د انسان وېښتان ځېړ شي، دا هغه ابراهيم عليه السلام دى چې قرآن ئې د مؤمنانو جد، ستر بت ماتوونکى، ستر موحد او د کعبې معمار معرفي کوي او وايي چې د عراق د ستر ظالم حاکم په وړاندې ئې سر تيب نه کړ، له گواښونو ئې ونه وېرېدو، په اور کې له لوېدو ونه وېرېدو، په منجنیق کې د کښېنولو په وخت کې ئې ويل حسبن الله و نعم الوكيل، نمرود په مرگ تهديد کړ، ده په خواب کې ورته وويل: د مرگ ژوند پرېکړه زما رب کوي، نه ته، داسې لکه لمر چې د ده په اراده له ختيځه طلوع کوي او په مغرب کې پرېوځي، نه ئې ته وخت او مسير بدلولى شي او نه بل څوک. ابراهيم عليه السلام هغه وخت هم دروغ ونه ويل او ونه وېرېدو چې په يوازي سر معبد ته ننوت، ټول بتان ئې مات مات کړل، کله چې خلک معبد ته راغلل او خپل بتان ئې نسکور وموندل او ژر پوه شول چې دا کار له ابراهيمه پرته د بل چا نه دى، نو دى ئې راحاضر کړ او وئې پوښتو: دا کار تا کړى؟ هغه د انکار په ځای وويل: تېر خو د ستر بت په غاړه کې دى، ترې وپوښتئ که خبرې کولى شي؟ هغوى وويل: ته پوهېږې چې دوى خبرې نه شي کولى، نو ده ورته وويل: افسوس پر تاسو او ستاسو پر دغو معبودانو، نه خبرې کولى شي، نه له ځانه دفاع کولى شي او نه د ځان په خلاف اتهام ردولى شي، څنگه د هغه څه عبادت کوئ چې نه گټه رسولى شي او نه تاوان دفع کولى شي!! داسې يو ستر، زړه ور او پر خپل رب متوکل پيغمبر به څنگه له وېرې دروغ وايي!! بابل نه يوازي د ابراهيم عليه السلام د قصې دا مهمې برخې نه رااخلي او له نمرود سره د ده د مبارزې په اړه هيڅ نه وايي بلکې د نمرود ستاينه کوي، هلته چې وايي: د نوح عليه السلام يو لمسى (د کوش زوى) نمرود نومېدو، چې يو زړه ور او نوميالى اتل وو، د هغه قدرت په سبب چې خداى ورکړى وو، ډېر ماهر غشي وېشتونکى شو، د همدې لپاره ده چې که نن څوک وغواړي د غشو په وېشتو کې د چا مهارت وستايي نو وايي: خداى دي تا د ښې په وېشتو کې د نمرود په څېر کړي!!

بابل وايي چې کنعان ته د تلو په وخت کې ابرام (ابراهيم عليه السلام) پنځه اويا کلن وو، طبيعي ده چې مېرمن به ئې هم همدومره عمر درلود، په داسې زړښت کې د دې د ښايست خبره کول او دا بې بنسټه ادعا او دروغچنه دعوى کول چې فرعون هغه ځان ته په دې خاطر په نکاح کړه چې ابراهيم عليه السلام ويلې وو دا زما خور ده، ډېره مسخره خبره ده، مگر فرعون ته د مصر ښايسته او ښکلې پېغلې کمې وې چې يوه پنځه اويا کلنه بودى په

نکاح کړي؟ بابیل دلته لیکي چې له ابراهیم علیه السلام سره دا معامله په مصر کې او د مصر د فرعون لخوا شوې، خو څو پاڼې وروسته لیکي چې دا پېښه د فلسطین په جرار نومي ښار کې واقع شوې او دا کار د فلسطین د پاچا ابیملک له لوري شوی، هلته لیکي چې په دې وخت کې ابراهیم پنځه نوي کلن وو!!

بابیل لیکي چې ابرام ډېر شتمن وو، ډېرې رمې ئې درلودې، پوښتنه کوو چې د رمو خاوند خو په صحرا او غرونو کې اوسېږي، هغه په مصر کې څه کول؟ مصر خو هغه وخت هم لوی ښار وو او د همدې لپاره د مصر (ښار) په نامه یادېږي!! که بابیل لیکلي وی چې ابراهیم علیه السلام د دعوت په ارتباط مصر ته تللی وو، چا ورباندې اعتراض نه کاوو خو هغه لیکي چې ابرام د خپلو څارویو او له رمو سره د مصر په لوري وخوځېدو!! دې ته مو پام وي چې قرآن د ابراهیم او لوط علیهما السلام په اړه وايي چې د شام او فلسطین په برکتناکي سیمې کې مې مېشت کړل، او دا ښيي چې مصر ته د ابراهیم علیه السلام د تلو ادعاء حقیقت نه لري.

بابیل تر دې عنوان (ابراهیم او ابیملک) لاندې یو ځل بیا د ابراهیم علیه السلام هغه قصه تکراراً لیکي چې یوه ظالم واکمن د ده مېرمن ساره ترې بوتله، خو دا ځل په داسې ښي کې چې له مخکنۍ سره سل په سلو کې توپیر لري، لکه چې دا کاملاً بله قصه وي، دا ځل داسې لیکي: کله چې ابراهیم د جرار په ښار کې وو، ساره ئې خپله خور معرفي کړه، نو ابیملک د جرار پاچا ځیني کسان ولېږل چې ساره د ده قصر ته راولي، خو په همدې شپې خدای په خوب کې ابیملک ته ورڅرگند شو او ورته وئې ویل: ته به خامخا ومړی ځکه مېروښه ښځه دې په نکاح کړي!! ابیملک لاتر هغه مهاله له دې سره نه وو ځملاستلی، نو عرض ئې وکړ: خدایه! زه به یې تقصیر نه یې، آیا ته به ما او زما قوم وژني؟ په خپله ابراهیم ما ته وویل چې دا مې خور ده او ساره هم د ده خبره تأیید کړه او وئې ویل چې دی مې ورور دی، ما هیڅ بد نیت نه درلود، خدای وویل: هو! ستا خبره صحیح ده؛ د همدې لپاره مې پرې نښودې چې گناه وکړي او هغې ته لاس وروري، اوس نو دا ښځه خپل خاوند ته وسپاره، هغه به دعاء درته وکړي او ته به ژوندی پاته شي!! پاچا سبا سحر وختي پاڅېدو، په تلوار ئې خپل درباریان راوغوښتل، خپل خوب ئې ورته تېر کړ او ټول سخت ووېږېدل، نو دغه وخت پاچا ابراهیم خپل دربار ته راوغوښت او ورته وئې ویل: دا څه کار وو چې تا له مور سره وکړ؟ ما له تا سره څه بد کړي وو چې زه او زما ملک دې په داسې لویې گناه اخته کړو؟... ابراهیم ځواب ورکړ: گمان مې دا وو چې د دې ملک خلک به له خدایه نه وېرېږي او د دې لپاره چې زما مېرمن تصاحب کړي ما به ووژني، پر دې سربېره دا زما ناسکه خور هم ده، له یوه پلاره یو او ما دا ځان ته په نکاح کړه!!! کله چې زما خدای زه له خپل ټاټوبي نورو ملکونو ته ولېږلم، له ساره مې وغوښتل چې دا ښېگڼه له ما سره وکړي چې په هر ځای کې ځان زما خور معرفي کړي!! نو ابیملک ډېر پسونه، غواگانې، غلامان او وینځي ورکړې، د ده مېرمن ساره ئې وروسپارله او ورته وئې ویل: زما په ټول ملک کې وگرځه، د اوسېدو لپاره چې دې کوم ځای خوښ شو هلته مېشت شه!!

د بابیل په دې دواړو قصو کې دومره ژور اختلاف او توپیر شته چې هیڅوک ئې نه شي توجیه کولی، په مخکنۍ کې ویل شوي چې دا د مصر فرعون وو او دلته ویل شوي چې دا د جرار پاچا ابیملک وو او ورپسې ویل شوي چې ابیملک د فلسطین پاچا وو، هلته ویل شوي چې ساره ئې په نکاح کړه او ډېر وروسته ورته معلومه شوه چې دا د ابراهیم خور نه بلکې مېرمن ده، خو دلته ویل شوي چې خدای پاچا ته د نکاح په همغې لومړۍ شپه په خوب کې وویل چې دا د ابراهیم مېرمن ده، هلته ویل شوي چې فرعون؛ ابراهیم او مېرمن ئې د همدې غلطۍ په سبب له

خپل ملکه د فوځيانو په لاس وشرل او دلته ويل شوي چي ابيمک ورته وويل: زما د ملک په هر ځای کي چي خوښ دي وي مېشت شه!!

علاوه پر دې د بابل له وينا خو داسي معلومېږي چي ابيمک هيڅ تقصير نه درلود، تقصير د ابراهيم او د ساره وو چي ده ته ئي حقيقت نه وو ويلی او دا نکاح د ساره په خوښه تر سره شوې!! که داسي وي نو ابيمک څه گناه درلوده؟ ولي خدای ورته ويلي چي ته حتماً مړې؟ او که ده کومه گناه کړې وي ولي به خدای د ده په گناه د ده قوم هم هلاکوي؟ دا ضد او نقیض خبري او الله تعالی ته د داسي غير عادلانه پرېکړو نسبت به د بابل ليکونکی او منونکي څنگه توجیه کوي؟؟ څنگه ومنو چي ساره د ابراهيم عليه السلام ناسکه خور وه او ده ورسره نکاح کړې وه!! قرآن خو موږ ته وايي چي ستاسو دين همغه د ابراهيم دين دی، څه چي په هغه دين کي حلال وو درته حلال دي او څه چي حرام وو حرام دي، قرآن خو له خور سره نکاح تحریم کړی ده، آیا دا کېدی شي چي د ابراهيم عليه السلام په دين کي داسي نکاح جائز وي؟ نن خو علم په قاطع الفاظو د قرآن خبره تأييدوي او له داسي نږدې خپلوانو سره نکاح سخت مضر گڼي، علیم خدای به څنگه داسي مضر او تاواني نکاح جائز شمېري!!

بابل د دې قصې په پای کي ليکي: (دغه مهال ابراهيم خدای ته دعاء وکړه او خدای پاچا، د ده مېرمنو او وينځو ته شفا ورکړه، تر څو وکولی شي د اولاد خاوند شي، دا ځکه چي خدای په دې خاطر د ده ټولي مېرمني شنډي کړې وې چي ابيمک د ابراهيم مېرمن ساره ځان ته نکاح کړې وه!!)

د بابل له منونکو پوښتنه کوو: د دې خبري معنی خو دا ده چي ساره دومره اوږده موده د ابيمک په نکاح کي پاتې شوې چي ده او مېرمنو ته ئي معلومه شوې چي ټولي شنډي شوې دي، د ښځو شنډېدل خو په يوه شپه کي نه ښځو ته معلومېږي او نه ئي خاوندانو ته!! د پاچا مېرمنو څه گناه کړې وه چي د مېرمن په جرم مجازات کېږي؟ وينځو څه گناه کړې وه چي هغوی هم د پاچا په جرم ناروغه کړی شوې؟! آیا دا خبره له انساني عقله سره اړخ لگوي چي د يوې شپې په څو ساعتونو کي هم د پاچا مېرمني شنډي شي او هم بېرته روغي، د ښځې په شنډېدو خو داسي ژر ډېر حاذق ډاکټر هم له ډېرو پرمخ تللو وسائلو سره نه شي پوهېدی!! تر ټولو لويه پوښتنه دا ده چي آیا د بابل ليکونکي خپله هغه خبره هېره کړې چي ويل ئي د ابراهيم عليه السلام خېمې ته د خدای او دوو فرشتو د راتلو په مهال د ده مېرمن ساره هومره عمر خورلې بودی وه چي د اولاد درلودو طمع ئي ختمه شوې وه او حتی د فرشتو او حتی خدای په دې خبري ئي باور نه شو کولی چي په راتلونکي کال کي به د اولاد خاوند شي، د ابيمک په خبر پاچا چي گڼ شمېر نوري مېرمني ئي درلودې او حتماً به ټولي ډېرې ښايسته او پېغلې وي، ولي به يوه بودی ځان ته نکاح کوي؟ د بابل د وينا مطابق دا مهال ابراهيم عليه السلام نه نوي کلن او د ساره عمر به تر نوي زيات وو، کوم عقل به دا خبره ومنې چي يوه داسي پاچا دا په زور ځان ته نکاح کړه چي گڼ شمېر نوري مېرمني ئي هم درلودې!!

قرآن چي د ابراهيم عليه السلام په هکله څه ويلي د بابل ټولي خبري حرف حرف ردوي. بابل په دې هکله هيڅ نه دي ويلي چي ابراهيم عليه السلام د خپل پلار او قوم پر غلط دين اعتراض وکړ، د خپل پلار او قوم له مخالفت سره مخامخ شو، خپل پلار له کوره په شړلو وگواښو، بتان ئي مات کړل، زنداني شو، نمرود په مرگ تهديد کړ، په اور کي واچول شو او له عراقه ئي هجرت وکړ، بابل د دې ټولو خبرو په هکله ساکت دی او حتی له عراقه د ابراهيم عليه السلام د وتلو په هکله لږکي چي تارخ (د ابراهيم پلار) له خپلې زوی ابراهيم له خپلې زېور سارای او له

خپل لمسي لوط سره یو ځای له اورکلدانیان نه د کنعان په لوري وکوچیدو او په حران کي ځای په ځای شول!!
قرآن د ابراهیم علیه السلام د پلار د نوم په هکله هم د بابیل ادعا غلطه ګڼي او هغه د تارح په ځای د آزر په نامه یادوي، متأسفانه زموږ ځیني مفسرین هومره د دغه جعلی بابیل تر اغیز لاندې تللي چې د قرآن د دغې صریح وینا په خلاف وایي چې د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم تارح وو او آزر د بت نوم وو!!

یوه محترم ورور ما ته د دې آیت د تفسیر په اړه خپل ملاحظات لیکلي وو چې ما ئې ځواب ورلېږلی، دا راته مناسب برېښي چې د ده ځواب دلته رانقل کړم.

د (بل فعله کبیرهم) په اړه ستا لومړۍ توجیه داسې ده لکه چې دا دروغ نه وي، بلکې کاملاً رښتیا وي او د دې معنی دا ده چې تاسو په دې توجیه سره د ثلاث کذبات روایت ردوئ!! دا تعبیر امام طبري په سختو الفاظو سره رد کړی، د هغه الفاظ دا دي: ځیني خلک چې روایات نه مني او یوازي داسې آثار قبلوي چې په عوامو کي خوله په خوله خورېږي، وایي چې د دې آیت (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا) معنی ګواکي دا ده چې (که دا بوتان خبري کولی شي نو د دوی د ماتولو کار به دغه لوی بوت کړی وي، حال دا چې دا تعبیر د هغو روایاتو خلاف دی چې له رسول الله ﷺ څخه روایت شوي چې وایي: ابراهیم علیه السلام یوازي درې ځلي دروغ ويلي او ټول ئې د الله تعالی په اړه ول!!... دا مستحیل نه ده چې الله تعالی به هغه ته د همداسې ویلو اجازه ورکړې وي، ترڅو خپل قوم پرې قانع کړي او پر خپلو اشتباهاتو او غلطو نظریاتو ئې پوه کړي، همداسې لکه د یوسف علیه السلام مؤذن چې د ده وروڼو ته وویل: ای کاروانیانو! تاسو غله یئ، حال دا چې دوی غلا نه وه کړي!! وقد زعم بعض من لا یصدق بالآثار، ولا یقبل من الأخبار إلا ما استفاض به النقل من العوام، أن معنی قوله (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا) إنما هو: بل فعله کبیرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألوهم، أي إن كانت الآلهة المكسورة تنطق، فإن کبیرهم هو الذي کسرهم، وهذا قول خلاف ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم لم یکنزب إلا ثلاث کذبات كلها في الله، قوله (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا) وقوله (إني سقيم) وقوله لسارة: هي أختي، وغير مستحیل أن یكون الله تعالی ذکره أن لخليله في ذلك، لیقرّع قومه به، وبحثج به عليهم، ويعرفهم موضع خطئهم، وسوء نظرهم لأنفسهم، كما قال مؤذن يوسف لإخوته (أَتَيْتُهَا الْعَبْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ) ولم یكونوا سرقوا شيئاً.

تاسو لیکلي چې په دې سره د روایت او آیت تر منځ تعارض له منځه ځي، حال دا چې خبره کاملاً د دې عکس ده، دا توجیه نه یوازي ډېره کمزوري ده بلکې هم د قرآن خلاف ده او هم د دغه روایت خلاف.

تاسو د مفتي تقی عثمانی تعبیر ته اشاره کړې، خو د ده د تعبیر معنی دا ده چې ګواکي د ابراهیم علیه السلام وینا کذب نه ده، او د دې معنی دا ده چې هغه هم دا روایت رد کړی چې وایي: دا یو کذب وو!! ستاسو دوهمه توجیه چې وایي: بل حرف د ایجاب په معنی د استفهام دی او معنی ئې دا ده چې آیا دا کار دې غټ کړی دی؟ که څه هم له دې تعبیر سره توافق کول د هر انسان لپاره ګران کار دی خو د دې معنی هم دا ده چې ګواکي دا کذب نه دی. او په دې سره هم تاسو د روایت خلاف خبره کړې.

او درېیمه توجیه خو لا ډېره عجیبه او د حیرانتیا وړ ده چې وایي له کبیر نه مراد الله تعالی دی!! خو د دې تعبیر معنی هم دا ده چې د روایت خلاف خبره ئې کړې.

حقيقت دا دئ چې كه څوك د ابراهيم عليه السلام وينا ته له كذب پرته هره جامه ورواغوندي او په هري بني كي ئي تعبير كړي، توريه، كنايه او تعريض ئي وگڼي د ټولو معنى دا ده چې ابوهريره □ ته منسوب روايت ئي نه دئ منلى او له دې سره ئي توافق نه دئ كړى چې دا دروغ وو!! ځكه هغه روايت دئ ته د كذب نوم وركوي!!

كذب كبيره گناه ده، د الله تعالى په اړه كذب د كفر مترادف ده، پيغمبران عليهم السلام له گناه معصوم دي، څنگه به داسي روايت منو چې د ابراهيم عليه السلام په څېر ستر موحد ته د كذب نسبت كوي او هغه هم د الله تعالى په اړه كذب؟! آيا دا به لوى جسارت وي چې څوك د ابراهيم عليه السلام په څېر يوه پيغمبر ته د كذب نسبت وكړي او كه يو غريب او له قرآن سره متعارض روايت ونه مني؟

دا روايت له سره تر پايه غلط او د قرآن خلاف دئ، يا به قرآن منو يا دا روايت، هيڅ عقلمن مؤمن نه د قرآن خلاف خبري منلى شي او نه دوه متعارضې او متضادې خبرې همزمان منلى شي. عجيبه ده چې څوك له يوې خوا دا روايت مني او وايي: ابراهيم عليه السلام درې ځلي دروغ ويلي!! او له بلې خوا وايي: ابراهيم عليه السلام دروغ نه دي ويلي بلكي توريه ئي كړي!! دا خو صريح تناقض دئ!! څوك چې دا روايت مني نو د هغو مفسرينو رايه بايد ونه مني چې وايي: ابراهيم عليه السلام دروغ نه دي ويلي بلكي توريه ئي كړي!!

تاسو ليكلي چې د دې روايت پر متن يوازي امام رازي په تفسير كير كي تنقيد كړى... بايد ووايم چې د امام رازي تر څنگ ډېر نور شته چې دا روايت په بشپړه توگه غلط گڼي، تاسو په پاكستان كي اوسئ، تفهيم القرآن يو له هغو تفاسيرو څخه دئ چې د امام رازي په څېر ئي په دې روايت سختي نيوكي كړي دي او نه يوازي دا چې هغه ئي بي اعتباره گڼلى بلكي هغو خلكو ته حيران شوى چې څنگه داسي روايات مني. تفهيم القرآن ليكي:

"له بده مرغه په يوه روايت كي دا خبره راغلي ده چې ابراهيم عليه السلام په خپل ژوند كي درې ځله دروغ ويلي دي، له هغو نه يو (دروغ) خو دا (بل فعله كيرهم) دئ، او دوهم (دروغ) په سوره صافات كي د ابراهيم عليه السلام د ((اِنِّى سَقِيمٌ)) وينا ده او درېيم (دروغ) خپلي مېرمنې ته د هغه د خور ويلو خبره ده، چې په قرآن كي د هغې ذكر نشته بلكي د بايبل كتاب د (پيداينست) په باب كي ئي يادونه شوې ده. يوه ډله په روايت پالنه كي تر دې كچې غلو كوي چې هغوى ته د بخاري او مسلم د يو څو روايانو صداقت ډير ارزښت لري او دا خبره له پامه غورځوي چې په دې سره په يوه نبي باندې د دروغو تور لگېږي. دوهمه ډله د دې يوه روايت له مخي د احاديثو په درسته زېرمه باندې بريد كوي او وايي چې گرد احاديث راواخلئ او پر ديوال ئي ولئ ځكه چې په هغو كي داسي داسي روايتونه موندل كېږي، په داسي حال كي چې په يوه يا څو روايتونو كي د خرابۍ په موندلو سره دا نه لازمهږي چې ټول روايات دي د اعتماد وړ نه وي، او نه هم د حديثو د فن له مخي د كوم روايت د سند قويتوب د دې خبري مستلزم دئ چې د هغه متن كه څه هم هر څومره د اعتراض وړ وي خو هغه دي هرو مرو او په پټو سترگو ومنل شي. د سند د قويتوب او باوريټوب سره سره ډېر اسباب داسي كېدى شي چې له كبله ئي يو متن په غلطه بڼه نقل شوى وي او په داسي مضامينو مشتمل وي چې قباحه ئي پخپله د دې څرگندونه كوي چې دا د نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمايلي خبري نشي كېدى. نو له همدې كبله د سند تر څنگ متن ته كتل هم اړين دي او كه په متن كي رښتيا هم څه قباحه وي نو بيا هرومرو د هغه په صحت ټينگار كول، سم نه دي.

دا روایت چې په هغه کې ابراهیم علیه السلام ته درې (دروغ) منسوب شوي، یوازي له دې کبله د اعتراض وړ نه دی چې دا یو پیغمبر درواغجن گڼي بلکې له دې کبله هم غلط دی چې په دې کې د کومو دریو پېښو یادونه شوې ده هغه درې واړه د بیا کتنې او نقد وړ دي. په هغوی کې د یوه (دروغ) حال اوس تاسو ولید، چې د ډېر لږ عقل او پوهې خاوند سړی هم په دې سیاق او سباق کې د ابراهیم علیه السلام په دې وینا د (دروغو) اطلاق نشي کولی، دا خو لا ډېره لري ده چې مونږ نعوذ بالله پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د داسې خبرې کولو گمان وکړو.

پاتې شوه د ((ابن سقیم)) والا خبره؛ نو له دې نه (دروغ) نشي ثابتېدی، تر څو دا ثابته نه شي چې ابراهیم علیه السلام په حقیقت کې دغه مهال بالکل روغ رمت او صحتمن وو، او ان چې معمولي شکایت ئې هم نه درلود، دا خبره نه په قرآن مجید کې چېرې یاده شوې ده او نه له دغه روایت پرته چې تر بحث لاندې دی په بل کوم معتبر روایت کې د هغې یادونه شوې ده.

اوس پاتې کېږي مېرمني ته د خور ویلو واقع، نو دا په خپله یوه داسې مهمله واقع ده چې هر څوک دا واورې نو هرومرو به ووايي چې دا واقعہ صحیح نه ده. دا د هغه وخت کیسه ده چې کله ابراهیم علیه السلام له خپلې مېرمني ساره بي سره مصر ته لاړ، د بابل له مخې هغه وخت د ابراهیم علیه السلام عمر ۷۵ کاله او د ساره بي بي عمر له ۶۵ کلونو څخه اوښتی وو او په دې عمر کې ابراهیم علیه السلام ته دا وېره پیدا کېږي چې د مصر واکمن به د دې حسيني مېرمني دلاسته کولو لپاره ما ووژني، نو هغه خپلې مېرمني ته وایي چې کله تا مصري ونیسي او بادشاه ته دي بیايي نو ته هم ما خپل ورور وښيه او زه به هم تا خپله خور وښیم، تر څو زه له وژلو خوندي پاته شم (پیدایښت : باب ۱۲). تر بحث لاندې روایت کې د درېم ځل (دروغو) بنسټ همدا څرگند لغوه او مهمل اسرائیلي روایت دی، آیا دا کومه عقلمنه خبره ده چې موږ داسې روایت چې متن ئې په داسې کمزورو او ناسمو خبرو مشتمل وي رسول الله ﷺ ته ئې یوازي په دې دلیل منسوبوو او پرې ټینګار کوو چې د هغه سند مجروح نه دی؟!

دا ډول افراط خوښونه نه یوازي کار خرابوي بلکې هغه تفریط ته لار آواروي چې د احادیثو منکرین ئې مرتکب کېږي. (تفهيم القرآن مزید لیکي: د زیات تفصیل او وضاحت لپاره زما د رسایل و مسائل د کتاب د دوهم ټوک ۳۵-۳۹ مخونه وگورئ)"

رازي هم وایي: څو روایانو ته د کذب نسبت تر دې اولی دی چې پیغمبرانو علیهم السلام ته د درواغو نسبت وشي، د روایت د ردولو قاطع دلیل دا دی چې که پیغمبرانو ته د درواغو ویل د کوم مصلحت لپاره جائز وگنل شي او ومنو چې الله تعالی دا اجازه ورکوي نو بیا خو دا احتمال د ټولو هغو خبرو په اړه واردېږي چې دوی ویلي او الله تعالی موږ ته خبر راکړی، په دې سره خو د ټول شریعت په اړه وثوق او باور کول له منځه ځي او تر اتهام لاندې راځي، او بیا که احياناً دا روایت صحیح وي نو کېدی شي په داسې څه حمل شي چې الفاظ ئې همزمان متعارضني معاني لري، همغسې لکه چې رسول الله ﷺ فرمایي: «إن في المعاريض لمنذوحة عن الكذب: په معاریضو یعنی توریو سره له دروغو ډډه کېدی شي»، نو د ده دا وینا چې زه بیمار یم، ښايي هغه په دې وخت کې څه بیماری هم درلوده، او د ساره په اړه د ده دا وینا چې دا مي خور ده نو مراد ئې دا دی چې هغه مي په دین کې خور ده، او د بل فعله کبیر هم هذا وضاحت مي تړدي وړاندې وکړ. نو کله چې د کلام حمل په ظاهر

نې ممکن وي، پرته له دې چې انبياء عليهم السلام ته د درواغو نسبت وشي نو په دې صورت کې به يوازې يو زندیق دوی ته د کذب نسبت کوي!! "أما الخبر الأول وهو الذي رَوَاهُ فلان يضاف الكذب إلى روايته أولى من أن يضاف إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، والدليل القاطع عليه أنه لو جاز أن يكذبوا لمصلحة ويأذن الله تعالى فيه ، فلنحوز هذا الاحتمال في كل ما أخبروا عنه ، وفي كل ما أخبر الله تعالى عنه وذلك يبطل الوثوق بالشرائع وتطرق التهمة إلى كلها ، ثم إن ذلك الخبر لو صح فهو محمول على المعارض على ما قال عليه السلام : « إن في المعارض لمندوحة عن الكذب » فأما قوله تعالى : { إِنِّي سَقِيمٌ } فلعله كان به سقم قليل واستقصاء الكلام فيه يجيء في موضعه . وأما قوله : { بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ } فقد ظهر الجواب عنه . أما قوله لسارة : إنها أختي ، فالمراد أنها أخته في الدين ، وإذا أمكن حمل الكلام على ظاهره من غير نسبة الكذب إلى الأنبياء عليهم السلام فحينئذ لا يحكم بنسبة الكذب إليهم إلا زنديق"

دا دئ گورئ چې امام رازي پیغمبرانو عليهم السلام ته د کذب نسبت کول د زندیقانو کار گڼي!! تاسو (اني سقیم) او (هذه اختي) کې د امام رازي قول لیکلی، دا په داسې حال کې چې امام رازي دا خبره د روایت په رد کې کړې او ويلي ئې دي چې د دې دواړو معنی دا ده چې دا کذبات نه دي، خو عجیبه ده چې تاسو ئې د روایت په تأیید کې کوئ!!

تاسو د تفسیر بالرأی یادونه کړې، نه پوهیږم په کوم مناسبت!! باید ووايم: تفسیر بالرأی حرام دئ، خو تاسو به حتماً پوهیږئ چې تفسیر بالرأی دا نه دئ چې څوک د قرآن د کوم آیت په اړه خپله رایه وړاندې کړي، یا د څو مفسرینو د آراوو له منځه یوه غوره وگڼي، که دې ته څوک تفسیر بالرأی ووايي نو بیا خو ټول مفسرین همداسې دي، بیا خو تا په خپله د همدغه آیت په اړه څلور ځلي تفسیر بالرأی کړی، د هغو مفسرینو رایه دي رانقل کړې چې د دغه آیت په اړه ئې بېل بېل تفسیرونه کړي، او د ټولو تفسیرونه د هغه روایت خلاف دي چې ته ئې صحیح گڼي او هغه چا ته د پرویزې خطاب کوي چې دا روایت نه مني، په دې سره خو تا پر خپل ځان د پرویزې حکم کړی، دا روایت وایي چې (نعوذ بالله) ابراهیم علیه السلام درې ځلي دروغ ويلي چې په دې کې دوه ځلي ئې د الله تعالى په اړه ول!! خو بیا د هغه چا تفسیرونه رانقلوي او هغه هم صحیح گڼي چې دا روایت کاملاً ردوي او وایي چې د ابراهیم علیه السلام ویناوي دروغ نه بلکې سل په سلو کې رښتیا وي!!! که داسې تفسیر ناجائز وی نو رسول الله ﷺ به له صحابه وو داسې پوښتنه نه کوله چې د قرآن د فلان مطلب په اړه څه وایئ؟ عمر □ به له صحابه وو همداسې پوښتنه نه کوله، که دا کار جائز نه وی نو دا پوښتنې به نه کېدې!! مفسرینو به د قرآن د آیتونو په اړه خپل خپل آراء نه وړاندې کول. دغو درنو مفسرینو د دغو آراوو په وړاندې کولو سره نه یوازې کومه گناه نه ده کړې بلکې طمع مو دا ده چې الله تعالى به دوی ته د صحیح تفسیر په صورت کې دوه او د اشتباه په صورت کې یو اجر ورکوي. تفسیر بالرأی دې ته وایي چې څوک له ځان سره کومه خاصه رایه ولري او بیا د دغې رایې لپاره په تکلف سره د قرآن کوم آیت تأویل او تحریف کړي، داسې لکه چې څوک یو غریب روایت واورې یا د مذهبي تعصب له مخې کومه رایه قبوله کړي او بیا د قرآن کوم آیت د خپل ظاهري او څرگند مفهوم په خلاف د همدې غریب روایت او همدې مذهبي رایې په تأیید کې تحریف کړي، د دې پر ځای چې آیت معیار وگڼي او روایات د هغه په تله وتلي برعکس همدا کمزوري روایات معیار گڼي او د قرآن آیتونه د هغوی په تأیید کې تحریفوي!! د دې پروا هم نه کوي چې وینا ئې د قرآن خلاف ده، د مثال په توگه دغه تر بحث لاندې آیت چې د ابراهیم علیه السلام په اړه ئې مفهوم ډېر واضح دئ او هیڅوک تري دا معنی نشي راپیستلې چې ابراهیم علیه

السلام درواغ ویلي، تا چي د کومو مفسرينو توجيهاټ رانقل کړي هغوی هم وايي چي دا دروغ نه دي، خو متأسفانه ځيني په تکلف سره هڅه کوي چي له دې څخه کذب جوړ کړي!! د دې پروا هم نه کوي چي تعبير ئي د قرآن د ظاهر او څرگند مفهوم خلاف دی او په دې سره يوه پيغمبر ته د کبيره گناه نسبت کوي!! همدا تفسير بالرأی دی!!

قُلْنَا يَنَّا رُكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٨﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٦٩﴾ وَجَبَّحْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧١﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ ۚ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدٌ ﴿٧٢﴾

ومو ويل: ای اوره! پر ابراهيم سور او سلامتي شه، او هغوی د پټ تدبير اراده ورته وکړه نو موږ تر ټولو ډېر تاوانيان کړل، او دی او لوط مو هغي سيمي ته وژغورل چي په هغي کي مو د عالميانو لپاره برکتونه اچولي، او ده ته مو په اضافي توگه اسحاق او يعقوب ورپه برخه کړل، او هر يو مو له صالحينو څخه وگرځولو. او له دوی مو داسي مشران جوړ کړل چي زما په امر سره ئي (د خلکو) لارښوونه کوله، او دوی ته مو د نېکو کارونو کولو، لمونځ قائموولو او زکات ورکولو وحي وکړه، او دوی زما عبادت کوونکي ول.

(٦٩-٧٣) - د دې مبارکو آيتونو لارښووني دا دي:

دښمن دا پرېکړه وکړه چي ابراهيم عليه السلام په اور کي واچوي، ټول خلک د ده د سوزېدو صحنه په خپلو سترگو وگوري، چي په دې سره په ټول ملک کي د وېرې داسي فضا رامنځته شي چي له دې وروسته هيڅوک له حاکم نظام څخه د بغاوت او د دې نظام د رعييت د معبودانو د سپکاوي او اهانتي جرأت ونه کړي، د ابراهيم عليه السلام د سوزولو کار ته بايد مذهبي رنگ ورکړی شي، ټول خلک بايد دا د ثواب کار وگڼي، د خاشاکو او لرگيو په راوړو سره د ثواب په دې کار کي برخه واخلي، همداسي وشول، د ابراهيم عليه السلام لپاره ستر اور بل شو، په منجنیق کي ئي کښېنولو، له لري ئي اورته وغورځولو، دغه مهال الله تعالی اور ته امر وکړ چي د ابراهيم لپاره سور شه، داسي چي هيڅ تاوان وروڼه رسېږي او په بشپړه توگه روغ رمت پاته شي. هغه مهربان رب چي په اور کي ئي د سوزولو استعداد اېښی؛ کولی شي په يوه امر سره د اور دا د سوزولو استعداد په سرولو بدل کړي، همداسي وشول، د سره اور کنده په داسي سړي غېږي بدله شوه چي که الله تعالی دا لارښوونه نه وی ورته کړي چي د سړېدا تر څنگ د سلامتيا باعث شه نو ابراهيم عليه السلام ته به د اور سرو لمبو دومره تاوان نه وو رسولی لکه د دې سړي غېږي يخي هو!!!

دا دئ گورئ چي ابراهيم عليه السلام د قهرجنو خلکو د لويي غونډي په وړاندي د توحيد غږ اوچت کړ او په مېراني او جرأت سره ئې د حق دفاع وکړه او الله تعالى تر هغې د ستري غونډي او تر هغوی د لازياتو قهرجنو خلکو په وړاندي له ده دفاع وکړه او د اور لمبې ئې د ده لپاره سړې کړې!!

دښمن ابراهيم عليه السلام ته د پټ تدبير اراده وکړه، د ده د سوزولو دا هيبتناکه صحنه ئې د همدې لپاره جوړه کړې وه چي له دې وروسته هيڅوک د ابراهيم د خدای نوم په خوله وانه خلي او د بتانو په ضد څه ونه وايي، خو په خپلې لومي کي ونښتل، خلکو په خپلو سترگو وليدل چي د ابراهيم رب هغه د اور په سرو لمبو کي روغ رمت وساتو. نمروديانو په دې پټ تدبير کي د گټې پر ځای تاوان وکړ!! له دغو الفاظو داسي معلومېږي چي د دې صحنې په ليدو سره ډېرو خلکو ايمان راوړی، او د نمروديانو د اقتدار نسکورېدا له همدې ځايه پيل شوې.

په پلرني ملک کي د ابراهيم عليه السلام مأموريت بشپړ شوی وو، هغه څه چي بايد د ده په لاس خلکو ته ښودل شوي وی هغه وښودل شول، اوس بايد بلي سيمي ته ولاړ شي، نو ځکه الله تعالى دی او لوط عليهما السلام د شام او فلسطين سيمي ته بېولل، قرآن دا سيمه داسي رابېژني: هغه سيمه چي الله تعالى په هغې کي د عالميانو لپاره برکتونه اچولي، خو بايد وگورو چي دا مادي برکت دئ او که معنوي، دا سيمه له مادي پلوه هم برکتناکه سيمه ده، خو د آيت له سياق و سباق معلومېږي دلته د هغې معنوي برکتونو ته اشاره شوې، په دې سيمي کي گڼ شمېر پيغمبران مبعوث او د پېړيو پېړيو لپاره د وحي مېبط او د پيغمبرانو مبعثت پاتې شوي او له همدې سيمي د نړۍ گوټ گوټ ته د هدايت پلوشې خورې شوې. ورپسې آيتونه هم ښيي چي دلته له برکت څخه مراد معنوي برکتونه دي ځکه په دغو آيتونو کي ويل شوي: ابراهيم عليه السلام ته مو په اضافي توگه اسحاق او يعقوب ورپه برخه کړل او هر يو مو له صالحينو څخه وگرځولو او له دوی مو داسي مشران جوړ کړل چي زما په امر سره ئې لارښوونه کوله، او دوی ته مو د نېکو کارونو کولو، لمونځ قائموولو او زکات ورکولو وحي وکړه، او دوی زما عبادت کوونکي ول.

وَلُوطًا ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَرَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَۃَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَۃٍ

فَاسِقِينَ ﴿٧٤﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُ مِّنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿٧٥﴾

او لوط چي حکمت او علم مو ورپه برخه کړ او له هغه کلي مو وژغورو چي پليت پليت کارونه ئې کول، يقيناً چي هغوی د فاسقانو يو بد قوم وو، او په خپل رحمت کي مو ننايست، يقيناً چي هغه له صالحانو څخه وو.

(٧٤-٧٥) - په دې مبارکو آيتونو کي د يوه فاسق او بدکار قوم له شر څخه د لوط عليه السلام د ژغورني قصه د بلي عملي او تاريخي بېلگي په توگه زموږ په وړاندي اېښودل شوې او ويل شوي: الله تعالى لوط ته حکمت او علم ورپه برخه کړ او له هغه کلي او کليوالو ئې وژغورو چي پليت پليت کارونه ئې کول، يقيناً چي هغوی د فاسقانو يو بد قوم وو، الله تعالى د خپل پراخ رحمت وزر پر لوط عليه السلام و غوراو دا ځکه چي هغه له صالحانو څخه وو.

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾

او نوح چې تر دې وړاندي ئې (د دعاء لپاره) غږ کړ، نو موږ د ده دعاء قبوله کړه، نو دی او د ده ټبر مو له هغه ستر کړ او وژغورل. او د هغه قوم له (شره) مو (د ده د ژغورنې) مرسته ورسره و کړه چې زما آيتونه ئې تکذيبول، يقيناً چې دوی يو بد قوم وو نو ځکه مو ټول غرق کړل.

(٧٦-٧٧) - په دې مبارکو آيتونو کې د نوح عليه السلام ژغورنې ته اشاره شوې او ويل شوي: الله تعالى تر مخکېو پيغمبرانو وړاندي د نوح عليه السلام دعاء قبوله کړه، او دی او د ده ټبر ئې له هغه ستر کړ او وژغورل او د هغه قوم له شره ئې د ده د ژغورنې مرسته ورسره و کړه چې د الله تعالى آيتونه ئې تکذيبول، بد قوم وو نو ځکه الله تعالى غرق کړل.

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۖ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُخَفِّنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۖ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿٨١﴾ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُم حَافِظِينَ ﴿٨٢﴾

او داؤد او سليمان چې کله ئې د هغه کښت په اړه پرېکړه کوله چې د هغه قوم د مېړو رڼه په کې ننوته (او هغه ئې تېاه کړ)، موږ ئې د پرېکړې شاهد وو، نو سليمان مو پرې پوه کړ او هر يوه ته مو حکمت او علم ورپه برخه کړی وو، داؤد ته مو هم غرونه داسې مسخر کړي وو چې تسبیح به ئې ويله او هم مارغان، او کوونکي ئې موږ وو او هغه ته مو د داسې پوښاک (زغري) جوړول ورزده کړل چې تاسو د خپلو جگړو (په مهال) ساتي، نو آيا شکر کوونکي یئ؟ او سليمان ته مو توند باد مسخر کړ چې د ده په امر به هغې سيمې ته خوځېدو چې برکت مو ورکړی او موږ په هر څه پوه يو. او له شيطانانو هغه چې د ده لپاره به ئې (په سيند کې) غوټې وهلې، او پر دې سربېره به ئې نور کارونه کول، او موږ د دوی ساتونکي وو.

(٧٨-٨٢) - په دې مبارکو آيتونو کې د داؤد او سليمان عليهما السلام څو ځانگړتياوي بيان شوي:

د خلکو د شخړو د حل و فصل ښه بصیرت او حکمت ئې په برخه شوی وو. په دې کې سلیمان علیه السلام تر خپل پلار هم وړاندي وو. بېلگه ئې د هغې نزاع او شخړې حل و فصل ده چې د یوه کس ربه د بل د انګورو ټاکونو ته د شپې لخوا ننوتله، ټول ټاکنونه ئې له پانو، مېوو او ځانګو سره خوړل، د منازعې د حل لپاره داؤد علیه السلام ته راغلل، هغه پرېکړه وکړه چې د ټاکونو د تاوان په بدل کې دې د رمې د خاوند مېرې د باغ خاوند ته ورکړی شي، سلیمان علیه السلام دا پرېکړه عادلانه ونه ګڼله او خپل پلار ته ئې وویل: په کار ده د رمې خاوند په دې مکلف شي چې په باغ کې کار وکړي او بېرته ئې خپل مخکني حالت ته ورسوي، تر هغه دې د ده ربه د باغ د خاوند په واک کې وي چې له شیدو او نورو محصولاتو ئې استفاده کوي، بیا دې ربه او باغ خپل خپل خاوند ته وسپارل شي. داؤد علیه السلام د ده پرېکړه غوره وګڼله او شخړه په دې توګه حل شوه.

له اوسپنې د زغري جوړول د دوی لخوا پیل شوي.

د لومړي ځل لپاره بادي کشتی د سلیمان علیه السلام لخوا جوړه شوې. ده ته د توند باد د مسخر کېدو معنی همدا ده چې بادي کښتی ئې جوړي کړې.

له یمن څخه تر شام پورې د ده ملک غزېدلی وو، د فلسطین او لبنان خوا ته د مدیترانې اوبه هم د دوی په ملک پورې مربوطې وې او همدلته به د دوی بادي کشتی تلې راتلې.

د نظامي موخو او د خطونو وړو راورو لپاره له مارغانو د استفادې لړۍ د ده په دور کې پیل شوې. د سبا ملکي ته د ده لیک د هدهد په واسطه لېږل شوی.

داؤد علیه السلام ته داسې خوږ او اغېزناک غږ ورکړی شوی وو چې د تسبیح او ذکر په وخت کې به غرونو هم خپل غږ ورسره یو ځای کړ.

الله تعالی سلیمان علیه السلام ته پېریان مسخر کړي ول، چې د ده لپاره به ئې په سیند کې غوټې وهلې، او دېر نور کارونه به ئې ورته کول، د ده تر واک او سلطې لاندې د پېریانو ساتل د الله تعالی یوه ځانګړې پېرزوینه وه چې د سلیمان علیه السلام په برخه شوې وه. دا کار نه انسان ته ممکن دی او نه له سلیمان علیه السلام پرته د بل چا په برخه شوی.

د دې مزید تفصیل د سبا په سوره کې راغلی.

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ

مِّنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴿١١٠﴾

او ایوب چې خپل رب ته ئې (د دعاء لپاره) غږ کړ چې یقیناً ما ته کړاو رارسېدلی او ته تر ټولو رحم کوونکو زیات مهربان یی، نو موږ د ده دعاء قبوله کړه او به کوم کړاو چې اخته وو هغه مو ترې لرې کړ، او ده ته مو د

ده خپله کورنۍ او مثل ئې ورسره یو ځای ورپه برخه کړ، د خپلي پېرزوینې له مخې او عبادت کوونکو ته د پند او یادونې په توګه.

(۸۳-۸۴) - دلته د ایوب علیه السلام د ژغورنې په قصې کې د صالح بندگانو په اړه د الله تعالی د رعایت او عنایت یوه بله عبرتناکه بېلګه زموږ په وړاندې ځلېږي. ایوب علیه السلام له سخت الهي آزمېښت سره مخامخ شو، دومره چې له وفادارې او صابرې مېرمنې پرته ټولو دوستانو او خپلوانو یوازې پرېښود او خپلې اړیکې ئې ورسره وشلولې، هر څه ئې په سره سینه زغمل، مصیبتونو دومره تنګ کړ چې مجبور شو د خپل مهربان رب په وړاندې د دعا لاسونه اوچت کړي او ووايي: زما ربه! کړاوونو محاصره کړی یم، او ته تر ټولو رحم کوونکو زیات مهربان یې!! الله تعالی د ده دعاء قبوله کړه، کړاوونه ئې ترې لرې کړل، نه یوازې مخکني دوستان او خپلوان ئې بېرته پر شاوخوا راغونډ شول بلکې الله تعالی همدومره نور دوستان او خپلوان هم ورپه برخه کړل. الله تعالی د خپلي پېرزوینې له مخې دا احسان پرې وکړ او په همدې کې د الله تعالی د ټولو مخلصو بندگانو لپاره د پند او عبرت لوی درس دی، دوی باید ډاډه او مطمئن وي چې که د آزمویښت په وړاندې د صبر او استقامت لمن پرې نږدې، بې حوصلې نشي، د ایوب علیه السلام په څېر صبر وکړي او د مشکلاتو حل له خپل مهربان رب څخه وغواړي نو الله تعالی به تر هر مهربان زیات مهربان ومومي.

راشئ وگورو چې بابیل د ایوب علیه السلام په اړه څه ويلي او د دې جلیل القدره صابر پیغمبر شخصیت ئې څنګه انځور کړی:

بابیل تر دې سرلیک لاندې (د ایوب د ایمان آزمویښه) یوه مهمه اعتقادي مسئله د پنځو څېرو د ویناوو په ترڅ کې څېړي، دا بحث په ټول بابیل کې ځانګړی او استثنايي حیثیت لري، د بحث موضوع او د څېړنې څرنګوالي دې عنوان ته د بابیل په ټولو نورو عنوانو غوره والی ورکړی، په دې هکله ئې بحث کړی چې انسان ولې له کړاوونو او مصیبتونو سره مخامخ کېږي، څوک او څه ئې مخامخ کوي؟ او د مصیبتونو په وړاندې د چا غبرګون مثبت او صحیح دی او د چا ناسم او غلط؟ څوک د صبر او قناعت لار غوره کوي او څوک د شکایت او اعتراض لار؟ د پنځو کسانو په ویناوو کې ئې دې ته پنځه ځوابونه ورکړي، خو متأسفانه په دې نه دی توانېدلی چې دې پوښتنې ته واضح او معقول ځواب ووايي، تاسو به وګورئ چې بېل بېل نظریات ئې سره خلط کړي، په داسې حال کې چې غواړي یو کس د صابر او قانع په توګه معرفي کړي او د هغه په وینا او عمل کې صبر او قناعت انځور کړي، هغه ته ئې شکایت او اعتراض هم منسوب کړی، له دې بحث څخه لوستونکی دا نتیجه نه شي ترلاسه کولی چې د چا وینا سمه ده او د چا ناسمه؟ او په الله تعالی د ایمان او باور تقاضا څه ده؟ ...

بابیل لیکي: یوه ورځ چې فرشتې د خدای په وړاندې حاضري شوې وې، شیطان هم ورسره وو، خدای له شیطانې وپوښتل: چېرې وې؟ شیطان ورته وویل: د زمکې چارچاپېر ګرځېدم، خدای وویل: آیا زما بنده ایوب دي ولید؟ د زمکې پر سر د ده په څېر انسان نشته، نېک، له خدایه وېرېدونکی، له گناه څخه ځان ساتونکی، شیطان وویل: که له خدایه وېرې ده ته ګټه نه رسولی نو دا کار ئې نه کاوو!! هرڅه دي ورکړي... شتمني ئې ترې واخله بیا وګوره چې په څرګنده بې له تا انکار کوي!! خدای شیطان ته وویل: لار شه، د شتمنیو په اړه ئې چې څه غواړي هغه وکړه خو ده ته تاوان مه رسوه، شیطان ووت... یوه ورځ چې د ایوب زامن د ده د مشر زوی په کور کې مېلمانه وو، یو کس ایوب ته راغی او وېل: موږ یوې کولې څرم څړېدل چې ساینانو ناڅاپي برید وکړ، کارګران ئې

ووژل او څاروي ئې له ځان سره يوړل، يوازي زه ژوندی پاته شوم، د ده خبرې لا پای ته نه وې رسېدلې چې بل قاصد راغی او وئې ويل: له آسمانه اور راپرېوت، ټول شپانه او رمي ئې وسوزول، يوازي زه ژوندی پاته شوم... د ده خبره لا نه وه ختمه شوې چې بل کس راغی او وئې ويل: کلدانيانو پر مور بريد وکړ، ستا اوبښان ئې يوړل او نوکران ئې ووژل، يوازي زه ترې ژوندی پاته شوم، په همدې کي بل کس راورسېدو او وئې ويل: ستا ټول زامن او لوني د مشر زوی په کور کي مېلمانه وو، چې ناڅاپي تونده سيلی راغله او کور ئې وړان کړ، ټول تر چتونو لاندې شول، يوازي زه ترې ژوندی پاته شوم، په دې وخت کي ايوب پاڅېدو، له ډېره وېره ئې خپلې جامې څيرې کړې، د سر وېښتان ئې وخرېدل او د خدای په وړاندې په خاورو کي پرېوت او وئې ويل: د مور له رحمې لوڅ دنيا ته راغلم او لوڅ به ځم، خدای راکړي وو او خدای واخيستل، د خدای نوم دې مبارک وي!! له دې ټولو سره سره ايوب گناه ونه کړه او خدای ته ئې نامناسبه خبره ونه کړه!! بيا ملانکي د خدای په وړاندې حاضرې شوي، شيطان هم ورسره وو، د شيطان او خدای ترمنځ همغه مخکنی خبرې تکرار شوي او دا ځل خدای ورته وويل: څه د ده د بدن په اړه چې څه غواړې ورسره وئې کړه خو وژنه ئې مه!! نو شيطان د خدای له حضوره ووت او ايوب ئې په دردوونکو دانو اخته کړ، ايوب په اېرو کي کېښناست او يو کوډړی ئې راواخيست او ځان ئې پرې گراوو، مېرمني ئې ورته وويل: آيا سره له دې چې خدای دا ټول مصيبتونه درباندي راوستل بيا هم ورته وفادار يې، په خدای لعنت ووايه او ومړه!! ايوب ورته وويل: ته د يوې بې عقلې ښځې په څېر خبرې کوي، آيا يوازي ښه شيان به له خدايه مور ته رسېږي او بد نه!! د دغو ټولو مصيبتونو سره سره ايوب د خدای په اړه بده خبره ونه کړه. خو وروسته د ايوب په اړه ليکي: ايوب په شکايت کولو پيل وکړ، وئې ويل: په هغې ورځې هم لعنت چې زه په کي دنيا ته راغلم او په هغې شپې هم چې زه د مور په رحم کي پيدا شوم، کاش دا ورځ د تل لپاره هېره شي، د خدای له ياده هم ووځي!! ... محوه شي او نور نو د مياشتې په ورځو کي حساب نه شي!! ... په دې شپې لعنت ووايي چې زما د زېږېدو سبب شوه او له دغو مصيبتونو سره مخامخ شوم، ولي په دې ورځ مړ نه شوم!! ... کاش مړ پيدا شوی وي... ځکه د مرگ په دنيا کي انسان آرامه وي او د شريرو خلکو له ځورونو خوندي، زنداني د زندان د ساتونکي چيغې نه ځوروي، غني او فقير يو شاني وي، غلام د ارباب له لاسه آزاد وي، ... ولي بايد پر هغو خلکو د ژوند رڼا ولگېږي چې په بدبختۍ کي ژوند کوي؟ ولي هغو خلکو ته مرگ نه راځي چې د مرگ په انتظار کي دي، داسي لکه څوک چې د گنج په لټه کي وي؟ ... گورئ چې دلته ايوب عليه السلام داسي ښودل شوی: له خپل پېداېښته بې زار، مرگ تر ژوند غوره گڼي او تمنا ئې کوي، د هغو خلکو په پېدا کولو اعتراض لري چې بدمرغيو کي ژوند کوي!! دا خبرې نه له يوه پيغمبر سره ښايي او نه له يوه صابر بنده سره، دا يوازي د يوه ښاکي او بې صبره بنده خبرې کېدای شي.

د بابيل په دې ويناوو کي څو خبرې د پام وړ دي:

شيطان داسي معرفي کوي چې کولی شي د ملائکو په څنگ کي د الله تعالی په حضور کي په وار وار ودرېږي، د خبرو کولو مجال او د الله تعالی د مخلصو بندگانو د ځورولو او په مصيبتونو د دوی د اخته کولو اجازه ترلاسه کړي!! دا خبرې نه له الهي کتابونو سره اړخ لگوي او نه د الله تعالی له شأن سره، له مقربو فرشتو سره يو ځای د الله تعالی په حضور کي د شيطان په وار وار حاضرېدل او د الله تعالی د يوه مخلص او صالح بنده د ځورولو اجازه ترلاسه کول، له ديني ارشاداتو سره متصادمه رايه ده، الله تعالی له دې ډېر لوړ دی چې شيطان په خپل حضور کي ومني او هغه ته د مصيبتونو د نازلولو واک ورکړي، قرآن، شيطان داسي معرفي کوي چې الله تعالی

رتلی، لعنت ئې پرې ویلی او آسمان ته د ختلو لار ئې پرې تړلې. همدا راز قرآن فرمایي چې په آسمان او زمکې کې الله تعالی داسې څوک نه دی پيدا کړی چې د گټې او تاوان رسولو واک ئې هغه ته سپارلی وي، شیطان خو پرېږده مقربو فرشتو او پیغمبرانو عليهم السلام ته هم دا واک نه دی ورکړی شوی. په الهي دين کې د شرک او توحيد ترمنځ توپیر په دې کې دی چې یو ئې الله تعالی ټولواک گڼي او بل ئې د الله تعالی ترڅنگ نور ذوات د واک خاوندان او د الله تعالی شریکان.

له یوې خوا ایوب علیه السلام د یوه شاکر او صابر بنده په توگه معرفي کوي خو له بلې خوا ئې د یوه شاکي، ناراضه او د الله تعالی په پرېکړو د اعتراض لرونکي په توگه!! له یوې خوا ده ته دا خبره منسوبوي چې مېرمني ته ئې وویل: آیا له خدایه به یوازي ښه شیان رارسي او بد شیان نه؟ خو له بلې خوا ئې داسې معرفي کوي چې په الله تعالی باندې سخت اعتراض لري چې ولي ئې له کړاوونو سره مخامخ کړی!! خو قرآن د ایوب علیه السلام په هکله فرمایي:

او ایوب دریاد کړه چې کله ئې خپل رب ته داسې دعاء وکړه: ما ته تکلیفونه رارسېدلي او ته تر هر رحم کوونکي ډېر مهربان یې! نو د ده دعاء مو قبوله کړه او هغه کړاو مو ترې دفع کړ چې پرې اخته شوی وو، د ده کورنۍ مو ورکړه او له منل سره ئې، زموږ له لوري د یوې پېرزوینې په توگه او عابدانو ته د یوه تذکار او یادوني په توگه.

گورئ چې دلته ایوب علیه السلام د الله تعالی د واقعي بندگانو لپاره د یوې بېلگې په توگه معرفي شوی، خپل رب ته یوازي دومره وایي: په مصیبت اخته شوی یم او ته تر هر مهربان زیات مهربان یې!! په الفاظو کې ئې شکایت خو پرېږده حتی دا هم نشته چې مصیبت رانه لري کړه، بلکې د دې له یادولو ئې ډډه کړې او هغه ئې د خپل مهربان رب پېرزوینې ته پرېښې، خو بایبل له یوې خوا ده ته دا خبره منسوبوي چې وئې ویل: د مور له رحمه لوڅ دنیا ته راغلم او لوڅ به ځم، خدای راکړي وو او خدای واخیستل، د خدای نوم دې مبارک وي!! خو له بلې خوا لیکي چې په دې وخت کې ایوب پاڅېدو، له ډېره ویره ئې خپلې جامې څیري کړې، د سر وېښتان ئې وڅریبل او د خدای په وړاندې په خاورو کې ورغښت!!! او تاسو پوهېږئ چې د یهودانو له نظره د سر وېښتان څریبل د بغاوت او عصیان ستره نېنه ده!! یوه کس ته په یوه وخت کې دا دواړه خبرې منسوبول صریح تناقض دی.

قرآن د ایوب علیه السلام په اړه فرمایي چې هغه نېک انسان، صبرناک او الله تعالی ته ډېر مخه کوونکی وو:

... إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤١﴾
ص: ٤١-٤٤

بایبل د ایوب علیه السلام مېرمني ته دا وینا منسوبوي چې گواکې هغې ایوب علیه السلام ته وویل: آیا سره له دې چې خدای دا ټول مصیبتونه درباندي راوستل بیا هم ورته وفادار یې، په خدای لعنت ووايه او ومړه!!

په یقین سره ویلی شو چې په اصلي تورات کې به د ایوب علیه السلام یادونه په همغه توگه شوې وي چې په قرآن کې راغلې، خو د بایبل کمزوري لیکوال له هغه داسې بې محتوی قصه جوړه کړې! که د بایبل لیکوال په دې قصې کې د قرآن اسلوب غوره کړی وی، ایوب علیه السلام ئې د صبر او قناعت بېلگه، مېرمن ئې د وفادار

دوست په توگه، زامن او خپلوان ئې د بې وفا خپلوانو او دوستانو په توگه او دا څلور کسان ئې داسې انځور کړي وى چې يو ئې د مصيبتونو او کړاوونو په وخت کې په مصيبتونو اخته دوست ملامتوي او مصيبتونه د ده د اشتباهاتو او گناهونو نتيجه گڼي، بل ئې له کړاوونو د وتلو لپاره د غلطو لارو چارو غوره کولو ته هڅوي او بل ئې په خپلو کړنلارو کې تجديد نظر ته تشويقوي، د قصې په ترڅ کې ئې د شيطان ونډه بڼه تمثيل کړې وى او الله تعالى ئې هغسې معرفي کړى وى چې له هغه سره بڼايي، نو دا کتاب به د بايبل تر ټولو غوره او مفيد کتاب وو، خو متأسفانه هغه اشتباه کړې او قصه ئې په ناسم لوري غزولې ده.

د بايبل د نظر په خلاف قرآن شيطان داسې معرفي کوي چې کار ئې يوازي د انسان وسوسه کول، گناه او بد کار ته هڅول، بد عزائم او غلط افکار ئې په سينه کې راپيدا کول دي، نه پر انسان څه تسلط لري او نه د تاوان او ضرر رسولو توان.

د حوادثو، مصيبتونو او پېښو په هکله څلور نظريې وړاندې کيږي:

يوه د بايبل دغه نظريه چې وايي: په انسان باندې چې کوم مصيبتونه راځي، دا د شيطان کار دى، خداى شيطان ته دا اجازه ورکوي چې انسان له کړاوونو او مصيبتونو سره مخامخ کړي.

بله دا چې انسان د خپلو گناهونو په سبب له مصيبتونو سره مخامخ کېږي، هر په مصيبت اخته انسان په حقيقت کې يو گناهگار انسان دى!! دا ځکه چې مصيبتونه يوازي يو عامل لري او هغه د انسان گناه ده او بس.

درېيمه نظريه هغه ده چې وايي: ټولې پېښې تصادفي حوادث دي، که دا ستر ستر طوفانونه دي، که سيلابونه، که زلزلې او وچ کالې او که وري وري پېښې، د يوه انسان له عادي بيمارۍ نيولې تر هغو لويو لويو پېښو چې په ميلونونو خلک ترې متاثره شي، دا ټول طبيعي اسباب او عوامل لري، د خلکو له کړو وړو او گناهونو سره ئې هيڅ تعلق نشته، هم گناهگار نيسي او هم بې گناه، نه ئې د انسان بد عمل په راتلو کې څه ونډه لري او نه ئې بڼه عملونه په مخنيوي کې.

خو قرآن فرمايي چې د بڼه او بد، راحت او مصيبت، نعمت او نعمت پرېکړه د الله تعالى له لوري کېږي، نه شيطان په دې کې څه تصرف او مداخله کولى شي او نه په زمکې او آسمان کې له الله تعالى پرته بل څوک. د هرې پېښې پرېکړه د الله له لوري کېږي، هره حادثه د هغه په اراده رامنځته کېږي، الله نه په چا ظلم کوي او نه د عدالت خلاف پرېکړه، له هر فرد او ټولني سره همغه څه کوي چې د عدالت له مخې ئې مستحق وي، نه ستر ستر حوادث تصادفي پېښې دي او نه واره واره مصيبتونه، کله د انسان بد عملونه د دې مصيبتونو د راتلو باعث وي او نېک عملونه ئې د تم کيدو باعث او کله الله تعالى غواړي د مصيبتونو په ترڅ کې انسان وروزي، کمال ته ئې ورسوي او هغه استعدادونه په کې راويښ او ځلانده کړي چې يوازي له کړاوونو سره د مخامخ کېدو په صورت کې په انسان کې وده کوي، لکه هغه ماشوم چې د لومړي ځل لپاره په خپلو پښو تگ زده کوي نو په وار وار لوېږي او لټېږي او په همدغو لوبډلو او لټېډلو کې د ده روزنه کېږي، ډېر څه وربښودل کېږي، هډوکي ئې مضبوطېږي او په لوړو ژورو کې د تلو هنر زده کوي.

قرآن فرمايي:

الشورى: ۳۰

او په کوم مصیبت چي تاسو اخته کېږئ نو دا ستاسو د خپلو لاس ته راوړنو په وجه دي او له ډېرو ئې (الله) تېرېږي.

دا آیت په ډېر صراحت او قاطعیت سره وايي چي مصیبتونه ستاسو د کړو وړو په سبب راځي او دا چي دا ستاسو د گناهونو یوازي د یوې برخې سزا ده، که الله عفو ونه کړي او له تاسو سره د فضل او عفو په ځای د عدل له مخي معامله وکړي نو تر دې به ئې ستر ستر مصیبتونه درباندي نازل کړي وو.

همدا راز فرمایي:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

التغابن: ۱۱

هیڅ مصیبت نه راځي مگر د الله په إذن سره او څوک چي پر خدای ایمان لري، زړه ئې ورهدایت کړي او الله په هر څه ښه پوه دی.

دا آیت هم په ډېر تأکید او قاطعیت سره وايي چي هیڅ مصیبت په خپل سر او تصادفي نه راځي، د الله په حکم او إذن راځي، د ایمان خاوندان ئې په وجه او حقیقت پوهېږي او په دې اړه ئې الله زړونه روښانه کوي او له شک او اعتراض ئې خوندي ساتي.

وَأَسْمِعِلْ وَأُدْرِيسَ وَذَا الْكُفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٧﴾

او اسمعيل، ادريس او ذالكفل، چي هر یو ئې له صابرانو څخه وو، او موږ په خپل رحمت کي ننایستل، یقیناً چي له صالحانو څخه ول.

(۸۶-۸۷) - دلته د دریو نورو پیغمبرانو یادونه شوې او دا ئې ځانگړتیاوي بنودل شوې: صابران ول، د الله تعالی د رحمت وړ پرې غوړېدلی وو او صالحان ول، په دوی کي اسمعيل او ادريس عليهما السلام مشهور پیغمبران دي خو د ذالكفل په اړه د مفسرينو بېل بېل آراء زموږ مخي ته راځي، د دغو آراوو له منځه د یوې غوراوی ممکن نه دی، د تر جیح لپاره کوم مضبوط دلیل ورته نشو موندلی، دی ته مو پام وی چي به ورپسې آیت کي یونس

عليه السلام د ذالنون (کب وال) په نامه یاد شوی، له دې معلومېږي چې ذالكفل (بختور یا برخمن) هم لقب دی نه اصلي نوم، خو دا چې دا به د چا لقب وي څه نشو ویلی.

وَذَا التُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْنِصًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَخَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ وَكَذَلِكَ نُصَيِّ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

او هغه کب وال چې کله غضبناک روان شو او گمان ئې وکړ چې مونږ به هيڅکله تنگي پرې رانه ولو، نو په تيارو کې ئې غږ کړ: له نا پرته بل معبود نشته، پاکي تا ته ده، يقيناً چې زه له ظالمانو وم!! نو د ده دعاء مو قبوله کړه او له غمه مو وژغورو او مؤمنان همداسې ژغورو.

(٨٧-٨٨)- په دې مبارکو آيتونو کې د يونس عليه السلام د دعاء د اجابت او له کړاوونو د نجات قصه د بلي تاريخي بېلگې په توگه انځور شوې، ده ته د (ذالنون: کيوال لقب) ورکړی شوی، يعنې هغه يونس چې ستر کب له خپل ستوني ژوندی تېر کړی وو، هغه چې د خپل قوم مخالفتونو غصه کړی وو، وړاندي تر دې چې خپل

مأموريت بشپړ کړي، د خپل قوم له ايمان راوړو ناهيلي شو او ترې ولاړ، گمان ئې دا وو چې کېدی شي په دې سره له هغه ستونزمن او له کړاوونو ډک ژوند څخه وژغورل شي، په بل ځای کې سوکاله او له مخالفتونو فارغ ژوند ورپه برخه شي، خو د خپل گمان خلاف د سيند څپو ته وغورځول شو او کب له خپل ستوني تېر کړ!! رڼا ورځ ئې تياره شپه شوه، غمونو او اندېښنو خپل تور وزر پرې وغوراوو، دغه مهال خپلې اشتباهه ته متوجه شو، خپل رب ته ئې دعاء وکړه: الهي! يوازينی معبود ته يې، زما په اړه ستا پرېکړه عادلانه ده، زه پرې قانع يم او اعتراض نه لرم، اعتراف کوم چې له ما څخه تېری شوی!! الله تعالی ورته عفو وکړه، د کب له نسه روغ رمت ووت، خپل قوم ته ستون شو، هغوی الهي عذاب د نازلېدو په حال کې ليدلی وو، ايمان ئې راوړ او الله تعالی هغه عذاب تم کړ،

د آيت په پای کې ويل شوي: نو د ده دعاء مو قبوله کړه او له غمه مو وژغورو او مؤمنان همداسې ژغورو. يعنې همدا د الله تعالی نه بدلېدونکی سنت دی، د مؤمنانو توبه او دعاء به داسې قبولي لکه چې د يونس عليه السلام توبه او دعاء ئې قبوله کړه، مؤمنان به له کړاوونو داسې ژغوري لکه چې يونس عليه السلام ئې وژغورو.

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ
يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا
لَنَا خَشِيعِينَ ﴿٩٠﴾

او زکریا چې خپل رب ته ئې (د دعاء په توګه) غږ کړ: ای زما ربه! ما یوازي مه پرېږده او ته تر ټولو غوره وارث یې. نو د ده دعاء مو قبوله کړه او یحیی مو ورپه برخه کړ او د ده مېرمن مو ورته ورغوله، یقیناً چې دوی په ښېګڼو کې تلوار کولو او له رغبت او وېرې سره ئې موږ ته دعاء کوله، او زموږ په وړاندې خشوع کوونکي ول.

(۸۹-۹۰) - دلته له یوې خوا د زکریا علیه السلام دعاء، د الله تعالی له لوري د ده د دعاء اجابت، په زړښت کې ده ته د یحیی علیه السلام په څېر زوی ورکول او شنډه مېرمن ئې د زیږولو جوګه کول، د دعاء د قبلېدو د یوې بلي تاریخي بېلګې په توګه زموږ مخې ته ایښودل شوی، او له بلي خوا د یوې مؤمنې او صالح کورنۍ ځانګړتیاوې په دې توګه راښيي:

په ښېګڼو کې تلوار کوي.

له رغبت او وېرې سره خپل رب لمانځي او د هغه په وړاندې دعاء کوي.

د الله تعالی په وړاندې خاشع او خاضع وي.

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾

او هغه (مېرمن) چې د خپل عورت او عفت ساتنه ئې وکړه، نو موږ خپله روح په کې پو کړه، او موږ دا او د دې زوی د عالمیانو لپاره یوه ښکاره نښه وګرځوله.

(۹۱) - له هغه وروسته چې د مخکښو انبیاءو علیهم السلام د عبرتناکو قصو په ترڅ کې، د دعاګانو د اجابت او د حق د لارې له داعیانو سره د الله تعالی د مرستو ګڼ شمېر تاریخي بېلګې زموږ په وړاندې انځور شوې، د دغو قصو په لړ کې او د وروستۍ بېلګې په توګه د مریمې علیها السلام داسې یادونه شوې: هغه مېرمن چې د خپل عورت او عفت ساتنه ئې وکړه، نو الله تعالی دغې پاک لمنې او عفیفې مریمې ته په خارق العاده توګه زوی ورکړ، دا او د دې زوی ئې د ټولو عالمیانو لپاره یوه ښکاره نښه وګرځوله.

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

یقیناً چې همدا ستاسو امت دئ، یوازینی امت؛ او زه مو رب یم؛ نو زما عبادت وکړئ.

(۹۲) - دلته د قرآن مخاطبینو ته ویل شوي چې همدا ستاسو امت دئ، یوازینی امت، لری ئې له آدم علیه السلام پیل شوې، د تاریخ په اوږدو کې بېلو بېلو پیغمبرانو د دوی لارښوونه کړې، د ټولو لار یوه وه، له ټولو سره د الله تعالی معامله یو شاني وه، کوم څه چې ئې له مخکنیو سره کړي له تاسو سره ئې هم کوي، که په سختو سختو حالاتو کې ئې د هغوی دعاګانې قبولي کړي، له کړاوونو د وتلو لار ئې ورته پرانیستی او د دښمنانو په وړاندې ئې د دوی مرسته کړې، ډاډه اوسئ چې له تاسو سره به همداسې کوي. ستاسو ټولو رب یو دئ، ستاسو اسلاف د همدې یوازیني رب عبادت کاوو؛ تاسو هم د خپل رب پر عبادت ګمارل شوي یئ.

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴿٩٢﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا
كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۖ وَإِنَّا لَهُ كَنُتُبُونَ ﴿٩٣﴾

او په خپلو منځونو کې ئې خپل کار (ملت او دین) ټوټې ټوټې (بېل بېل) کړ، ټول زموږ په لور راګرځېدونکي دي، نو چا چې نېک عملونه وکړل په داسې حال کې چې هغه مؤمن وي نو د هغې ناسپاسي به ئې نه کېږي، او موږ ئې ورته لیکونکي یو.

(۹۳-۹۴) - په داسې حال کې چې د ټولو ملت او دین یو دئ، ټولو ته د الله تعالی وینا دا وه چې زه مو رب یم او یوازي زما عبادت وکړئ، خو ځینو د تفرق لار غوره کړه، هم ئې واحد امت ټوټې ټوټې کړ او هم ئې واحد دین، که څه هم دوی په بېلو بېلو کړو لارو سر شول خو په پای کې به د الله تعالی په وړاندې راپوځای کېږي، مرجع ئې یوه ده، د مزل پای یو دئ، د الله تعالی په وړاندې ودرېدل، نېکان د تاریخ د ټولو نېکانو په څنګ کې او بدان د تاریخ د ټولو بدانو په خوا کې، هغه مهال به هر څوک په خپلو سترګو وګوري چې د صالح مؤمنانو د هغو قدرونه کېږي، په دنیا کې ئې ټولي کړني لیکل کېږي او د قیامت په ورځ به ئې پایلې خپلې مخې ته حاضر ومومي.

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٤﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ
كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٥﴾ وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَوَيْلَنَا قَدْ
كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٦﴾

او پر یوه داسې کلي چې موږ هلاک کړی دا حرامه ده چې بېرته به نه راګرځي، تر هغه چې یاجوج او ماجوج پرانیستل شي، په داسې حال کې چې له هرې لوري به راکوزېږي. او هغه رښتیني وعده به رانږدې شوې وي، نو ناڅاپه به د هغو وګړو سترګې رډي رډي پاتې شي چې کفر ئې کړی (وايي به) افسوس زموږ په حال؛ یقیناً چې موږ له دې عاجل وو؛ بلکې ظالمان وو.

(۹۵-۹۷) - د دې مبارکو آیتونو په اړه خو خبرې دقت او توجه غواړي:

د ۹۵ آیت خو تعبیرونه په تفسیرونو کې مومو، ځینې وايي: د کوم کلی خلک چې د کفر او عصیان له کبله هلاک کړی شي دنیا ته بېرته راگرځېدا پرې حرامه ده، ځینې وايي: ایمان او توبې ته راگرځېدا پرې حرامه ده، د توبې کولو او د ایمان راوړو توفیق به ئې هیڅکله په برخه نشي، ځینو (حَرَام) د (حَرَم او عَزَم) په معنی اخیستی او آیت ئې داسې تعبیر کړی: کله چې الله تعالی د یوه کلي د هلاکولو اړاده وکړي نو هیڅکله به د ایمان او توبې په لوري راونه گرځي، په دغو تعبیرونو کې ځینې داسې دي چې ډېر کمزوري برېښي، له هلاکت وروسته بېرته دنیا ته راتگ او یا د توبې توفیق تر لاسه کول؛ داسې څه نه دي چې په اړه ئې څه ویل ضروري وي، طبیعي ده چې داسې خلک نه د توبې مجال لري او نه ئې تر قیامت وړاندي د بیا ژوندون گمان او تصور کېدی شي، په ځینو کې (لا) زاند گڼل شوې او لایرجعون د بیرجعون په معنی اخیستل شوې او آیت داسې ژباړل شوی: او پر یوه داسې کلي چې موږ هلاک کړی حرامه ده چې بېرته راوگرځي (ایمان ته، یا توبې ته، یا دنیا ته، او یا خپل مخکني مقام ته)، ځینې ئې داسې دي چې شاذ قرائت معتبر گڼل شوی او د لفظ غیر معروفه ژباړه شوې، خو که دا آیت د مخکنيو آیتونو په رڼا کې وڅېړو نو د (بیرجعون) معنی همغه ده چې په ۹۳ آیت کې راغلي (کل الینا راجعون: ټول زموږ لوري ته راگرځېدونکي دي)، هلته په دې مطلب پسې متصل ویل شوي چې د صالح مؤمنانو د هڅو ناسپاسي به نه کېږي، خو هلته د کافرانو د هڅو په اړه څه نه دي ویل شوي، له هر چا سره دا پوښتنه راولاړېږي چې نو له کافرانو او له هغو سره به څه کېږي چې الله تعالی هلاک کړي؟ په دغه آیت کې دغې پوښتنې ته ځواب ویل شوی او د آیت مطلب دا دی: دوی به هم د الله تعالی په لوري درومي، د الله تعالی په لوري نه گرځېدا پرې حرامه ده. دا ثابته او نه بدلېدونکې الهي پرېکړه ده، دوی به هغه مهال له نورو سره یو ځای د الله تعالی په وړاندي ودرېږي چې قیامت راشي، د قیامت تر راتلو وړاندي به د یاجوج او ماجوج هغه ستره فتنه راڅرگنده شي چې د فساد او تباهي خورولو لپاره به له هري لوري راکوزېږي. تر هغه به دوی په خپلو قبرونو کې پراته وي چې یاجوج او ماجوج بیا د فساد خورولو مجال تر لاسه کړي، دا لار یو ځل بیا ورته پرانیستل شي، هغه مهال به بیا پر نورو سیمو د دوی یرغل پیل شي، یرغل به ئې داسې وي چې له هري لوري به راکوزېږي او بریدونه به کوي، خو دا به هغه مهال وي چې قیامت به ډېر رانږدې شوی وي، او د الله تعالی په وړاندي د دوی ودرېدا به ډېر ژر ترسره شي.

ځینو له دغې فقرې (حَتَّىٰ ۲ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ: تر هغه چې یاجوج او ماجوج پرانیستل شي، دا

انتباه اخیستی ده چې ښايي د ذوالقرنین هغه سد به د قیامت تر رانږدې کېدو پوري همداسې روغ پاته وي او د یاجوج او ماجوج د راتېرېدا مخه به نیسي، خو هغه مهال به نسکور شي او دوی ته به د تېرېدا او پر نورو د یرغلونو مجال په لاس ورشي. خو دا انگېرنه له یوې خوا د آیت له الفاظو سره اړخ نه لگوي؛ ځکه آیت وايي چې هغه مهال به دوی له هري لوري راکوزېږي، یوازي د هغه یوه بند له لوري د راکوزېدا خبره نه کوي، له بلې خوا دا جوته ده چې دلته د دوی د شمېر زیاتوالي ته اشاره شوې او د دومره زیاتو خلکو مخنیوی په یوه وور بند، هغه هم د یوې وړې سیمې په یوه ناو او خور کې نه ممکن دی او نه ئې عقل مني، له بلې خوا دا انگېرنه له الهي سننو سره اړخ نه لگوي، قومونه مري، ستر ستر او مضبوط مضبوط بندونه د وخت په تېرېدو سره شړېږي او نسکورېږي، د انسان وسائل او امکانات وده کوي، یو وخت به اوبو کې تگ، له غرونو او ښتل، به هوا کې الوتل

ورته محال وو، خو اوس په لویو لویو سمندرونو کې اوږده اوږده سفرونه کولی شي، له غرونو او بندونو تېرېدا څه چې له یوې وچې بلې ته د هوا له لارې درومي، فضاء ته سفرونه کوي او پر سپوږمۍ کوزېږي. د قرآن د یوه آیت داسې تعبیر چې له واقعیتونو سره اړخ نه لگوي نه یوازې صحیح تعبیر نه دی بلکې د دې ستر او عظیم الشان الهي کتاب په اړه بې ځایه شکونه راولاړوي. قرآن د هغه الله تعالی کتاب دی چې دا ټول عالم ټي پيدا کړی او له ټولو اسرارو ټي خبر دی، په دې کتاب کې یوه کلمه داسې نشته چې د واقعیتونو خلاف وي او د انسان عقل ټي نشي منلی. یاجوج او ماجوج د نورو انسانانو په څېر انسانان دي، ژوند او مرگ لري، د دوی په اړه به همغه څه وایو چې په بل هر انسان ټي اطلاق کېدی شي، د قرآن له نظره دا یو مفسد قوم وو، په زمکې کې ټي فساد او تباهي خوروله، د دوی خوا ته پراته خلک ترې تنگ ول، تل به ټي پر دوی غلچکي بریدونه کول او بېرته به تېنېدل، دوی دواړو القرنین ته شکایت وکړ، هغه د دغو بریدونو د مخنیوي لپاره په یوه ناو کې داسې اوسپنیز بند او سد جوړ کړ چې د هغوی بریدونه ټي تم کړل. دا د هغه مهال یو مؤثر تدبیر وو، د دې معنی دا نه ده چې همدا سد به تر قیامته پوري د دوی مخنیوی کوي. د دې تفصیل د الکهف په سوره کې وگورئ.

که له علمي او تاریخي پلوه دې آیت ته څېر شو نو یقیناً چې دا د قرآن داسې یوه وړاندوینه ده چې څو پېړۍ وروسته ترسره شوه، د مغولو هغه پراخ یرغل ټي مصداق دی چې په ترڅ کې ټي په لکونو مسلمانان ووژل شول، ستر ستر ښارونه ټي وړان شول، لوی لوی جوماتونه ټي نسکور شول، بې شمېره کتابونه او کتابتونونه وسوزول شول او د ډېرو مظلومو مسلمانانو د وینو سیلابونه روان شول. ښايي تر قیامت وړاندې یو ځل بیا دا قومونه فساد ته مخه کړي او د قرآن د دغې وړاندوینې مصداق وگرځي.

دا آیت وايي چې د یاجوج او ماجوج فتنه به هغه مهال رامنځته شي چې قیامت به ډېر نږدې شوی وي، د دوی یرغل به دومره پراخ وي چې هر لوري ته مخه کړي نو وبه گوري چې دوی له هرې لوري راكوزېږي، آیت داسې وايي: او هغه رښتیني وعده به رانږدې شوی وي، نو ناڅاپه به د هغو وگړو سترگې رډې رډې پاتې شي چې کفر ټي کړی، (وايي به) افسوس زموږ په حال، یقیناً چې موږ له دې غافل وو؛ بلکې ظالمان وو. یعنې کافران به په ناڅاپي توگه او د خپلو انگېرنو خلاف د قیامت هیبتناکي صحنې وگوري، هغه مهال به اعتراف کوي چې له حقانو غافل ول او د ظلم لار ټي غوره کړې وه.

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿١٠٠﴾ لَوْ كَانَتْ هَتُولاَءِ

ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠١﴾ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٢﴾

یقیناً چې تاسو به او هغه چې تاسو ټي له الله پرته لمانځئ د دوزخ سون وئ، تاسو به ورننوتونکي وئ، که دوی معبودان وئ نو نه به ورننوتل، او ټول به په کې تلپاتي وي، هلته به ټي زگېروی او کوکاري وي او دوی به په هغه کې څه نشي اورېدی.

(۹۸-۱۰۰) - په دې مبارکو آیتونو کې د قیامت په ورځ د دوزخي مشرکینو او د دوی د جعلی معبودانو حالت داسې انځور شوی:

دوی او هغه جعلی معبودان به ئې چې له الله پرته ئې لمانځل د دوزخ سون وي. دې ته مو پام وي چې حصص په اصل کې ورو ډېرو ته ویل کېږي، د دوزخ سون به ډېري او دوزخیان وي، د دې تفصیل د البقره د سوري د ۲۴ آيت په تفسیر کې وگورئ. د مشرکینو بتان هم له ډېرو جوړ شوي وو.

دوزخ ته د دوی ننوتل به ورته جوته کړي چې نه دا جعلی معبودان د عبادت وړ وو او نه د مشرکینو شرکي مذهب صحیح او د منلو وړ، دا دئ گورئ چې دواړه په دوزخ کې پراته دي.

په دوزخ کې به ټول تلپاتي وي، هیڅکله به ترې وتلی نشي.

هلته به زگېروي کوي او چيغې او کوکاري به وهي، د دوی زگېږويو او د دوزخ لمبو به داسې شور جوړ کړی وي چې دوزخیان به څه نشي اورېدی.

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا
أَسْتَهْتَأْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾ لَا تَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّيْنَهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾

یقیناً هغه چې زموږ له لوري لا له وړاندي حسنی (بېلگنه) ورته ټاکل شوې، ترې لرې کړی شوي، د لمبو کښهار به ئې نه اوري، او دوی به په تلپاتي توگه په هغه څه کې وي چې زړه ئې غواړي. هغه لویه وېره به ئې غمجن نه کړي، ملانکي به (له دې وینا سره) د دوی ملاقات کوي چې: دا ستاسو همغه ورځ ده چې وعده ئې درکول کېده.

(۱۰۱-۱۰۳) - په دې مبارکو آیتونو کې د جنتیانو په اړه ویل شوي:

الله تعالی د دوی په اړه لا له وړاندي پرېکړه کړې چې ښکلی بدله او پایله به ئې په برخه شي. دا ښکلی پایله د حسنی په نامه یاده شوې، چې ښکلا او غوره والی افاده کوي. یعنې ښکلی جنت او ښایسته مقام به ئې په برخه شي.

له دوزخه به دومره لرې وي چې نه به ئې تاو ورسي او نه به ئې د اور د لمبو کښهار.

تل به ئې هغه څه په برخه کېږي چې د دوی زړه ئې غواړي.

د قیامت د ورځې هیبتناک او وېرونکی حالت به دوی غمجن او اندېښمن نه کړي.

ملانکي به په داسې حال کې ورسره مخامخ کېږي چې دوی ته به وايي: دا همغه څه دي چې په دنیا کې ئې له ستاسو سره وعده شوې وه.

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا

فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾

هغه ورځ چې آسمان به داسې راوڼگارو لکه د لیکل شوو پاڼو ڼگارل، لکه چې لومړی پیدایښت مو پیل کړ بیا به ئې اعاده کړو، دا زموږ پر ذمه یوه ژمنه ده، یقیناً چې موږ ئې کوونکي یو.

(۱۰۴) - د دې مبارک آیت مهمې لارښوونې دا دي:

الله تعالی به د قیامت په ورځ آسمان داسې راوڼغاري لکه د لیکل شوو پاڼو ڼگارل.

بیا به الله تعالی د لومړي پیدایښت په څېر یو ځل بیا نوی آسمان او نوی زمکه پیدا کړي.

الله تعالی دا په خپله ذمه اخیستې ده چې قیامت به راولي، د عالم دا خور تېر به ټولوي او نوی عالم به پیدا کوي، دا د ده قطعي ژمنه ده، هر ورو به ئې ترسره کوي.

دې ته مو پام وي چې دلته د آسمانونو راڼگارل د لیکل شوو پاڼو له راڼگارلو سره تشبیه شوي، په سطحي نظر سره خو دا تشبیه داسې برېښي لکه چې د خور آسمان تېر به ټول شي او له منځه به ولاړ شي، خو د قرآن په دغې تشبیه کې یو ستر علمي اعجاز مضمون دی، او هغه داسې: زموږ شمسي نظام او اړوند ستوري ئې یوې داسې دائرې ته ورته دي چې لمر ئې په منځ کې او ستوري ئې پر شاوخوا په یوې آواري سطحي کې خوځي، مثال ئې داسې دی لکه چې تاسو څو پری درواخلئ، چې اوږدوالی ئې توپیر لري، د هر پری په سر کې یوه گرده ډبره وتړئ، بیا دا پری په زور سره داسې تاو کړئ چې ستاسو شاوخوا وڅرخي، وبه گورئ چې ټول په یوې سطحي کې څرخي، هم د پرو استقامت او سطح یوه ده او هم د ډبرو، د لمر اړوند ستوري همداسې د لمر شاوخوا څرخي، بیا زموږ شمسي نظام په مجموع کې د یوه بل محور شاوخوا همداسې خوځي، زموږ اړوند ستور لیکي همداسې جوړښت لري، ټول ستوري ئې په یوې سطحي کې پراته دي، د عالم ټول ستور لیکي دې ته ورته هیئت لري، یعنې په ډبرې پراخي مستوی په یوې سطحي کې خوځي، نه زموږ شمسي نظام د توپ په څېر گرد دی او نه زموږ ستور لیکي او نه د عالم ټول ستور لیکي په گډه، د دوی لپاره تر ټولو دقیقه او غوره تشبیه همدا ده چې له غوړېدلو پاڼو سره تشبیه شي، او راڼگارل ئې د پاڼې له راڼگارلو سره. که تاسو د شپې له لوري آسمان ته څېر شئ نو د ستورو یوه داسې کرښه به وگورئ چې لیندۍ ته ورته برېښي، دا د ستور لیکو مجموعه ده، که ستور لیکي د یوې صفحې په څېر پراته نه وي نو داسې کرښه به نه تر سترگو کېده!! که دا آسمان له یوه حوض سره تشبیه کړو، نو د عالم د ټولو اجرامو د خوځېدو او خورېدو هیئت ئې دې ته ورته دی چې تاسو د حوض په منځ کې کومه ډبره واچوئ، دا ډبره په اوبو کې د دائرې په بڼې کې څپې رامنځته کړي، چې هم ئې شمېر ورو ورو زیاتېږي او هم ئې د دائرې پراخوالی، د اوبو پر سر چې د څپو کوم هیئت جوړېږي؛ دا عالم او ستور لیکي ئې دې ته ورته هیئت لري. د قرآن د دغې وینا په اهمیت او عمق هغه څوک پوهېږي چې د سترو سترو تلسکوپونو په مرسته ئې د ستور لیکو هیئت د یوې سطحي او صفحې په بڼې کې موندلی.

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنَّ فِي هَذَا
لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿١٠٧﴾

او يقيناً چې له توراته وروسته مو په زبور کي هم وليکل چې زمکه به زما صالح بندگان په ميراث وړي. يقيناً چې
په دې کي عابدو وگړو ته يو (اغېزمن) تبليغ دى.

(١٠٦-١٠٧) - په دې ميارکو آيتونو کي د مخکنيو بحثونو نتيجه او پايله په دې الفاظو بيان شوى:

په مخکنيو الهي کتابونو؛ تورات او زبور کي د الله تعالى دا ثابت او دائمي سنت ليکل شوى چې زمکه به د الله
صالح بندگان په ميراث وړي.

په دې وينا کي د هغو عابدانو لپاره يو اغېزمن تبليغ دى چې د خپل رب د بندگۍ لار ئي غوره کړي. دوى بايد
داده وي چې الله تعالى به خپله زمکه دوى ته په ميراث ورکوي.

د مخکنيو تاريخي قصو په ترڅ کي دغه ځلانده حقيقت او د الله تعالى دغه ثابت او دائمي سنت انځور شوى وو، د
هرې قصې په پاى کي مو وليدل چې د الله تعالى دغه نه بدلېدونکي پرېکړه ترسره شوې وه او صالح بندگانو ته
زمکه په ميراث رسېدلې وه.

که تاسو د قرآن دا وينا د بايبل له هغې وينا سره مقايسه کړئ چې وايي: خداى له ابراهيم عليه السلام سره ژمنه
کړې وه چې د شام او فلسطين سيمه به د ده اولاد ته په ميراث ورکوي، دا ژمنه د يوه خوب په ترڅ کي له ده
سره شوې وه!! او قرآن وايي چې الله تعالى له کوم خاص قوم او قبيلې سره نه بلکې د نړۍ له ټولو صالحو بندگانو
سره وعده کړې چې زمکه به دوى ته په ميراث ورکوي، د بايبل او د قرآن د وينا ترمنځ هومره ژور توپير شته
لکه د زمکې او آسمان ترمنځ، لکه د الله تعالى د کلام او د يوه متعصب انسان د کلام ترمنځ!! يو وايي چې زمکه د
ټولو صالحانو گډ کور دى او بل وايي چې خداى له فلان کس سره ژمنه کړې چې د زمکې دا پراخه برخه ستا
نسل ته سپارم!! او د دې زمکې قباله په خوب کي ورکړې شوې، ليکلى سند هم نه لري!! نن اسرائيليان په همدې
خوب استناد کوي او نور قومونه له هغې سيمې شري، کورونه ئي ورورانوي او بېرته ستنېدو ته ئي نه پرېږدي!!

دې ته مو بايد پام وي چې د دې الهي سنت معنى دا نه ده چې هر هغه څوک صالح دى چې اقتدار ئي په لاس کي
وي او د زمکې په کومي برخي حکومت کوي، ځواکي په هرې سيمې او هېواد کي تر ټولو غوره او د حکومت
کولو لپاره تر نورو زيات وړ او مناسب خلک هغه دي چې اقتدار ئي په لاس کي دى!! قرآن د صالح او طالح لپاره
ځانگړي معيارونه لري، د هر يوه فکري او اخلاقي مواصفات او ځانگړتياوي ئي موږ ته راښودلي، نه يوازې دا
چې اقتدار او واکمني د چا د وړتيا او ښه والي معيار او ملاک نه گڼي بلکې اکثراً د اقتدار خاوندان، مترفين او
مستکبرين د فساد او ورانۍ اصلي عاملين بولي او دا د پيغمبرانو او موحدينو اساسي دنده گڼي چې د دغو واکمنانو
په ضد مبارزه وکړي او د ټولني مستضعفين د دوى له منگولو وژغوري. د آيت معنى دا ده چې الله تعالى د

زمانې په هر پړاو کې د صالحانو داسې ټولګې راپيدا کوي چې د مفسدو او ظالمو واکمنانو مقابله وکړي، الله تعالى له دوی سره دا ژمنه کړې چې زمکه به دوی ته په ميراث ورکوي.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

او ته مو نه ئې ليرولی مګر د ټول عالم لپاره رحمت.

(١٧-١٠٧) - دا مبارک آيت وايي چې رسول الله ﷺ د ټولو عالميانو لپاره د رحمت په توګه لېږل شوی، په څو معنی:

د ده رسالت عالم شمول دی، ټوله نړۍ او ټول انسانان احتوی کوي، نه د يوې خاصې سيمې لپاره دی او نه د کوم ځانګړي قوم لپاره.

دی د رحمت پيغام له ځان سره لري، هغه څه ته بلنه ورکوي چې د رحمن رب د پراخ رحمت دروازه ستاسو پر مخ پرانېزي.

هغه څوک به له الهي رحمت او پېرزويني محروم وي چې دا د رحمت پيغمبر خپل امام ونه نيسي او د ده لارښوونې د خپل ژوند مشعل.

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ
ءَاذَنُكُم عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنِ أَذْرِي أَقْرَبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ
الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٠﴾

ووايه: يقيناً چې له دې پرته بل څه نه دي چې ما ته دا وحې کيږي چې ستاسو معبود يوازينی معبود دی، نو آيا تاسو مسلمانېدونکي يئ؟ نو که ئې مخ واړاوو نو ووايه: په سمه توګه مي درته اعلان کړه، او نه پوهېږم هغه څه به نږدې وي چې وعده ئې درسره کيږي او که لري! يقيناً چې هغه هم په څرګندي وينا پوهېږي او هم په هغه څه پوهېږي چې تاسو ئې پټوئ.

(١٠٨-١١٠) - په دې مبارکو آيتونو کې رسول الله ﷺ ته څو لارښوونې شوې:

مخاطبينو ته ووايه: زه يوازي دا خبره تاسو ته کوم چې د وحې له لاري ما ته ويل کيږي چې ستاسو معبود يوازينی معبود دی، نه شريک لري او نه له ده پرته بل معبود شته. نو آيا تاسو دي ته چمتو يئ چې دا حقيقت ومنئ او د متعددو خدايانو له بندګۍ لاس واخلئ!!

که دوی د دې حقیقت له منلو ډډه وکړه نو ورته ووايه: ما خپل پیغام په واضح او سمه توګه تاسو ته ورساوه، نور نو زه نه پوهېږم چې الله تعالی به له تاسو سره څه معامله کوي، هغه الهي وعیدونه به کله تحقق مومي چې تاسو ته متوجه دي، نه پوهېږم هغه څه به نږدې وي چې وعده ئې درسره کېږي او که لري! زما رب هم ستاسو په څرګندو ویناوو پوهېږي او هم په هغه څه چې تاسو ئې پټوئ، د همدې علم له مخې به هم ستاسو د عذاب د څرنگوالي په اړه پرېکړه کوي او هم ئې د نېټې او وخت په اړه.

وَإِنْ أَدْرَىٰ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾

او زه نه پوهېږم، ښايي دا به ستاسو لپاره یوه آزموینه وي او تر یوې نېټې برخمن کېدا.

(۱۱۱) - د مخکنیو لارښوونو په لړ کې رسول الله ﷺ نه دا هم ویل شوي چې مخاطبینو نه ووايي: زه نه پوهېږم چې په الهي عذاب کې د ځنډ او تأخیر سبب څه دی، آیا په دې سره الله تعالی غواړي تاسو آزمويي او که غواړي مزید فرصت درکړي او پرېږدي مو چې څو ورځې نور هم د دنیا له مال او متاع برخمن شئ.

قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ ۖ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

وئې ويل: ای زما ربه! رښتیني پرېکړه وکړه، او زموږ مهربان رب د هغه څه په وړاندې د استعانت مرجع دی چې تاسو ئې وایئ.

(۱۱۲) - دا مبارک آیت چې د سوري وروستی آیت او د سوري د مضامینو لپاره یوه بنکلی او جامع تنمه ده، دوه خبرې زموږ په وړاندې ږدي:

رسول الله ﷺ د خپل دعوت په بهیر کې هغه ځای ته ورسېد چې د خپلو مخکښو وروڼو پیغمبرانو په څېر ئې خپل رب ته د دعاء لاسونه اوچت کړل او وئې ويل: ای زما ربه! خپله حقيقي او رښتیني پرېکړه وکړه، همغه چې له دغو خلکو سره ور وي، همغه چې دا خلک ئې مستحق دي.

قوم ته ئې وویل: د هغه څه په وړاندې چې تاسو ئې وایئ؛ زه د استعانت یوازي یوه مرجع لرم؛ همغه زموږ د ټولو مهربان رب، هغه ته رجوع کوم او له هغه مرسته غواړم.

او ټولو په خپلو سترگو ولیدل چې الله تعالی د رسول الله ﷺ دا دعاء همغسې قبوله کړه لکه چې د نورو پیغمبرانو دعاګانې ئې قبولې کړې وې، قریش له همغه برخليک سره مخامخ شول چې د نورو پیغمبرانو مخالفین ورسره مخامخ شوي وو.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأُكَلِّبُكَ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحج

د سوري پېژندنه:

د دې مبارکې سوري نوم (الحج) دی، دا نوم د سوري له اوه ويستم آيت اخيستل شوی، دا د سوري د مضامينو لپاره عنوان نه بلکې يوازي نوم دی، اته اويا آيتونه لري، د اکثرو آيتونو فواصل يې د لومړي آيت (عظيم) ته ورته دي، لکه شديد، مريد، سعير، بهيج، قدير، او له هرو څو آيتونو وروسته يو په داسې صيغې پای ته رسي چې د اوم آيت (القبور) ته ورته دي، لکه جلود، سجد، الزور، قلوب، کفور، يوازي اتلسم آيت يې په (يشاء) پای ته رسېدلی خو دا آيت هم په اصل کې له ورپسې آيت سره تړلی دی او په گډه په (الحميم) پای ته رسېدلي، د آيتونو اوږدوالی يې تر متوسط زيات او هغو سورتونو ته ورته دی چې د مکې دور په وروستيو او د مدني دور په لومړيو کلونو کې نازل شوي.

د سوري له مضامينو معلومېږي چې لومړنۍ برخه يې له لومړي آيت تر څلرويشتم آيت پورې د مکې دور په وروستي کال کې او پاتې برخه يې د مدني دور په ابتداء کې نازله شوې، په دوهمې برخې کې يې د حج، هجرت او جهاد يادونه شوې او دا بنيې چې دا برخه په مدينه کې نازله شوې. د سوري له لومړي آيت تر لسم پورې د قيامت او بياژوندون په اړه بحث شوی، بيا له يولسم آيت تر شپاړسم پورې د هغو کسانو په اړه وضاحت شوی چې ايمان يې په دنيوي گټې او تاوان پورې مربوط وي، که په ايمان کې کومه مالي او مادي گټه تر لاسه کړي نو په دې گټې او ايمان راضي وي خو که د ايمان په لار کې له کوم کړاو او ستونزې سره مخامخ شي تر شا شي، د کفر لوري ته مخه کړي او له مؤمنانو سره خپلې اړيکې وشلوي. له دې وروسته تر څلرويشتم آيت پورې ويل شوي چې خلک په دوو متخاصمو ډلو وېشل شوي، مؤمنان او کافران، يوه ډله به جنت ته درومي او بله دوزخ ته، په جنت او دوزخ کې د دواړو حالت انځور شوی، له دې وروسته د مسجد الحرام داسې يادونه شوې چې قریشو مسلمانان ترې منع کول، په داسې حال کې چې الله تعالی دا د ټولو خلکو لپاره برابر گرځولی، که يې هستوگن وي او که مسافر او له بهره راغلی، بيا د حج ځينې مناسک بيان شوي، دا بحث تر اوه دېرشم آيت پورې دوام کوي، ورپسې د سوري تر پای پورې د جهاد اړوند لومړني احکام او د اېن دلائل يې او له مجاهدينو سره د الهي نصرت او ملتيا يادونه او هجرت او له مهاجرينو سره د الله تعالی وعدې بيان شوي او د سوري په پای کې يوه بنکلي تنمه راغلي چې مطالب يې دا دي:

مؤمنانو ته سپارښتنه کوي چې رکوع وکړي، سجدې وکړي، د خپل رب عبادت وکړي او د ښېگڼې کارونه وکړي چې بريالي شي، او د الله لپاره داسې جهاد وکړي چې د ده په لار کې له جهاد سره ښايي، الله تعالى تاسو د دغې دندې لپاره غوره کړي، په دين کې ئې پر داسې څه نه يئ گمارلي چې تاسو په زحمت کې وغورځوي. دا له خپل پلار ابراهيم عليه السلام درته په ميراث پاتې ديني تگلاره ده، الله تعالى ستاسو مخکې هم د مسلمانانو په نامه نومولې وو او تاسو ئې هم په دغه نامه ونومولئ.

مؤمنانو ته ويل شوي چې پيغمبر به پر تاسو شاهد وي او تاسو پر خلکو، داسې چې د پيغمبر شخصيت، فکر، قول او عمل، تگلاره او کړنلاره به ستاسو لپاره ملاک او معيار وي او د همدې له مخې به د حق او باطل، ښه او بد، سم او ناسم او حلال او حرام پرېکړه کوئ او ستاسو قول او عمل به د خلکو لپاره ميزان وي، د همدې له مخې به خلک حق او باطل پېژني.

دوی ته ويل شوي چې د شهادت د دغې ستري دندې ترسره کولو لپاره څو کارونه کوئ: لمونځ قائم کړئ، زکات ورکړئ او له الله سره خپلې اړيکې مضبوطې کړئ، هغه مو مولا دي، څومره غوره مولا او څومره غوره مرستندوی. يعنې دغه درې ستر ستر کارونه: لمونځ کول، زکات ورکول او له الله تعالى سره خپلې اړيکې مضبوطې ساتل به تاسو د دې جوگه کړي چې د شاهد امت په توگه خپلې دندې ترسره کړئ او د الله تعالى مرسته او تايد ترلاسه کړئ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ
عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ
عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٦٩﴾

ای خلکو! له خپل رب ووبرېئ، یقیناً چې د قیامت د ورځې زلزله ستره پېښه ده، هغه ورځ چې هره ټی
ورکوونکې به گوري چې هغه څه له یاده باسي. چې ټی ټی ورکړی او هره حامله به خپل بچی ضائع کوي او
خلک به بي سده گوري خو دوی به بي سده نه وي بلکې د الله عذاب به سخت وي.

(۲-۱) - په دې مبارکو آیتونو کې د قیامت د ورځې هیبتناک حالت انځور شوی، په لومړي آیت کې ویل شوي: ای
خلکو! د خپل رب له عذاب او مؤاخذې ځان وساتئ، د قیامت ورځ راتلونکې ده، له داسې زلزلې سره چې ډېره به
ستره وي، دومره به هیبتناکه وي چې هره ټی ورکوونکې به له خپل زوی او ټي خور بچي تشتي، هره حامله به
خپل بچی ضائع کړي، خلک به بي سده گوري خو دوی به بي سده نه وي بلکې د الله عذاب به سخت وي.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴿٧٠﴾ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ
فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٧١﴾

او له خلکو ځیني د الله په اړه له پوهې پرته جدل کوي او په هر سرکېښ شیطان پسي درومي، پر ده لازم شوي
چې څوک ورسره دوستي وکړي نو هغه به ټی بي لاري کړي او د دوزخ د عذاب په لوري به ټی بوځي.

(۳-۴) - د دې مبارکو آیتونو لارښوونې دا دي:

ځیني خلک داسې دي چې د الله تعالیٰ په اړه له پوهې پرته جدل کوي، الله تعالیٰ او د هغه صفات نه پېژني، خو بیا
هم په دې اړه بحث او مناقشه کوي، مناقشه ټی په حقانکو د پوهېدو په موخه نه وي، بلکې سرکېښ شیطان ټی دي
مناقشې ته هڅوي، د هغه په وینا دا کار کوي.

الله تعالی د دې سرکین شیطان په اړه لیکلي چې څوک ورسره دوستي وکړي نو هغه به ئې بې لاري کړي، په حقیقت د پوهېدو او د خپل رب د ښه پېژندو امکان به ترې سلب کړي، او په هغو لارو به ئې بوځي چې په دوزخ منتهي کېږي. یعنې له علم او پوهې پرته د الله تعالی په اړه څه ویل د هغه چا کار دی چې له سرکین شیطان سره ئې د دوستۍ اړیکې ټینګې کړي، د هغه متابعت کوي، لارورکی دی او ځای ئې دوزخ.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُوْا اَشْدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ اِلٰى اَزْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرٰى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيَهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥٦﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهُۥ يُحْيِي الْمَوْتٰى وَاَنَّهُۥ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٥٧﴾ وَاَنَّ السَّاعَةَ ؕ اٰتِيَةٌ لَاۡ رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مِّنۡ فِى الْقُبُوْرِ ﴿٥٨﴾

ای خلکو! که د بیا ژوندون په اړه په شک کې یی، نو موږ خو له خاوري راپیدا کړئ، بیا له نطفې، بیا له علقي، بیا له ژوول شوي یوې ټوټې غوښې چې انځور شوې او نه انځور شوې وي، ترڅو تاسو ته وښیو او څه چې وغواړو تر یوې نېټې ئې په رحم کې ځای پر ځای کوو، بیا مو د ماشوم په څېر راباسو، بیا (همداسې ستاسو پالنه کوو) تر څو خپل قوت ته ورسېږئ او له تاسو څخه ځینې ومري او ځینې مو تر ټولو لوېدلي عمر ته ورسېږي، هومره چې له پوهېدو وروسته په څه نه پوهېږي او زمکه گوري چې وچه کلکه ده، خو کله چې اوبه پرې نازل کړو، وڅوڅېږي، وده وکړي او هر راز سمسور بوټي راوتوکوي. دا له دې کبله چې الله په خپله حق دی، او دا چې هغه مري راژوندي کوي، او دا چې هغه پر هر څه ښه قادر دی، او دا چې (د قیامت) هغه نېټه حتماً راتلونکې ده، هیڅ شک په کې نشته، او دا چې الله به هغه راپاڅوي چې په قبرونو کې دي.

(۷-۵) - د دې مبارکو آیتونو په پراخو او ژورو مطالبو د پوهېدا لپاره باید دا خبرې په پام کې ولرو:

دلته د ټولو انسانانو د عادي او ورځنۍ خلقت مختلفو پړاوونو ته اشاره شوې، چې له خاوري پیل او په مرگ ئې پای ته رسي، که څه هم ځینو درنو مفسرینو داسې انګېرلي چې ښايي دلته به له خاوري د انسانانو پیدایښت په دې معنی وي چې آدم علیه السلام له خاوري پیدا شوی، خو دا تعبیر دقیق نه برېښي، ځکه دلته خطاب عام دی، ټول انسانان احتوی کوي، آیت وايي: ای خلکو! تاسو مو له خاوري پیدا کړئ، په داسې حال کې چې عملاً گورو د هر انسان پیدایښت له خاوري پیل کېږي، له خاوري جوړې شوې مېوې او دانې د انسان په وجود کې په مني واوړي،

~~بیا له دې مني د انسان نطفه جوړه شي، بیا علقة شي، بیا نور مراحل پرې راشي او په پای کې یو بشپړ انسان~~

ترې جوړ شي. د آيت الفاظ او تركيب ئې دغه حقيقت ته اشاره كوي، نه پوهېږو ولي بايد د آيت د الفاظو څرگند او واضح مطلب پرېږدو او يوازي د آدم عليه السلام په پيدايښت پورې ئې محدود كړو!!

دلته د بيا ژوندون په اړه د هغو خلكو پوښتنې، شك او اندېښنې ته ځواب ويل شوى چې وايي: كله چې ومرو او بدن مو خاورې شي څنگه به له خاورې بيا راژوندي كېږو!! دوى ته ويل شوي: الله تعالى هره ورځ له همدې خاورې د انسان نطفه جوړوي او له دې نطفې بشپړ انسان جوړوي؛ ولي له خاورې د انسان بياراپيدا كېدا درته گرانه برېښي!!

دا آيت وايي چې الله تعالى له خاورې د انسان نطفه جوړه كړي، دا نطفه په علقه (خوړند توکي) واړوي، بيا يوى ژوول شوې ټوټې غوښې ته هينټ ورکړي، چې انځور شوې او نه انځور شوې وي، دا الفاظ ښيي چې انسان ته د صورت او انځور ورکولو لړۍ په درېيمې مرحلې کې پيل کېږي، د غړو پيدايښت ئې هم مهاله نه وي، بلکې ځينې وړاندي او ځينې وروسته پيدا کېږي.

قرآن چې د انسان د پيدايښت د مختلفو پړاوونو او حالتونو په اړه څه ويلي، علم نن همدا خبره کوي او همغه څه وايي چې قرآن ويلي: د انسان نطفه له خاورو جوړېږي، هغه دانه او مېوه چې ونې او بوټي ئې له خاورو او نمجنې، بوي ناکې، توري خټې جوړوي، د انسان په بدن کې نطفه ترې جوړه شي، د پلار او مور دا نطفې د اوبو د څاڅکو په څېر د مور په رحم کې سره يو ځای شي، دوه نطفې يوه له بلې سره وصل شي، يوه گډه او مختلطه نطفه (خلیه او سلول) ترې جوړ شي، څه موده وروسته د خوړند توکي په څېر د مور په رحم پورې نښتې وي، بيا د ژوول شوې غوښې د يوې ټوټې بڼه غوره کړي، دلته دغه نوي مخلوق ته د صورت ورکولو لړۍ پيل شي، د ځينو برخو کار تر نورو وړاندي پيل او بشپړ شي، زړه، غوړونه، سترگې، خوله، پزه، لاسونه، پښې، او نور غړي ورکړي شي، د هډوکو جوړېدا ئې په خاص پړاو کې پيل شي، په يوې خاصې مرحلې کې يو ژوندی او متحرک ماشوم ترې جوړ شي، په ټاکل شوې نېټې د مور له رحمه د وتلو لار ورته پرانيستل شي او له يوې تياره او تنگې نرۍ يوې روښانه او پراخې نرۍ ته راوځي. که تاسو د قرآن دغه آيتونه د داسې چا په وړاندي کېږدئ چې د ماشوم د پيدايښت د څرنگوالي پړاوونه ئې په دقيقه توگه او په مجهز لابراتوار کې تر نظر لاندې تېر شوي وي؛ او اوس په دې پوهېږي چې انسان په لومړي سر کې د ژونديو مجموعه وي چې هر يو ئې د يوه خاص غړي د جوړولو دنده په غاړه لري، يو ئې د زړه جوړولو دنده ترسره کوي، بل ئې د غوړونو، بل ئې د سترگو، بل ئې د لاسونو، بل ئې د پښو او همداسې د هر غړي لپاره يو ځانگړی ژن، د دوى شمېر څه باندې دېرشو زرو ته رسېږي، هر يو ئې په خاص پړاو کې خپل کار پيلوي او په ډېر دقت سره ئې بشپړوي، که داسې يوه عالم ته د قرآن دا وينا واورئ نو يقيناً چې هغه به تاسو ته ووايي: دا هغه څي دي چې ساينس اوس او ډېرو پر مختلو وسائلو په مرسته پرې پوه شوى!!

همدا وړه نطفه چې په سترگو نه ليدل کېږي، له بېلو بېلو پړاوونو تېره شي او نږدې نه مياشتې وروسته د بشپړ ماشوم په څېر دنيا ته راشي.

له زېږېدو وروسته هم د ده د روزنې او پالنې لړۍ دوام وکړي، تر هغه چې خپل قوت ته ورسېږي، ځينې تر دې وړاندي په مخکنيو مراحلو کې ومري او ځينې تر ټولو لويدي عمر ته ورسېږي، هومره چې له پوهېدو وروسته

په څه نه پوهېږي. د علمي څېړنو په ترڅ کې ثابتې شوې چې د عمر په زیاتېدو سره د دماغ ځینې شرايين ورو ورو تنګېږي او خبره داسې ځای ته ورسېږي چې دا شرايين د دماغ هغې برخې ته وینه نشي رسولی چې وظیفه ئې حفظ او په یاد ساتل دي، دغه مهال د انسان حافظه په بشپړه توګه له کاره ولوېږي. قرآن دې حقیقت ته په دې الفاظو سره اشاره کړې: وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا : او ستاسو ځینې تر ټولو ناکاره عمر ته رد کړی شي، داسې چې له پوهې وروسته په څه نه پوهېږي.

همداراز د بیاژوندون منکرینو ته ویل شوي: زمکه گوري چې وچه کلکه وي، د ژوند او خوځښت هیڅ نښه نه په کې ترسترگو کېږي، خو کله چې باران پرې وورېږي، ناڅاپه وخوځېږي، وده وکړي او هر راز سمسور بوټي راوټوکوي. څوک چې هره شېبه له مړې زمکې د ژونديو بوټو راټوکېدا په خپلو سترگو گوري، هغه ولي د بیاژوندون په اړه شک کوي او دا ورته محال او گران برېښي؟! مگر الله تعالیٰ په لومړي سر کې انسان له خاورې نه دې پیدا کړی؟ مگر دا اوس د هر انسان نطفه د خاورو له اجزاء نه جوړوي؟ د الله تعالیٰ په اراده هغه دانه او مېوه چې له خاورې جوړه شوې د انسان په بدن کې د ده نطفه ترې جوړه شي، بیا له نطفې علقه "داسې خورند توکی چې ژوري ته ورته وي"، بیا د غوښې داسې ټوټه ترې جوړه شي چې ژول شوې ته ورته وي، چې د ځینې برخې تخلیق ئې بشپړ او مکمل شوی او د بلې برخې تخلیق ئې نامکمل وي، په هغې بڼې کې چې الله تعالیٰ ورته غوره کړې تر معینې نېټې د مور په رحم کې پاته شي، بیا د ماشوم په توګه دنیا ته راشي، روزنه ئې کېږي، تر هغه چې د خپل قوت او ځوانۍ پړاو ته ورسېږي، ځینې په نیمایي لارې کې ومري، ځینې د عمر داسې پړاو ته ورسېږي چې خپله ټوله مخکنۍ پوهه له لاسه ورکړي، له علم او پوهې وروسته په څه نه پوهېږي، همدا راز زمکه گورۍ چې سپېره او وچه وي خو کله چې اوبه پرې وورېږي وخوځېږي، وده وکړي او هر راز غوره بوټي راشنه کړي.

دا څوک دې چې له خاورې انسان پیدا کوي؟ په انسان باندې دا مختلف مراحل د چا په اراده رادرومي؟ انسان ترټولو مخلوقاتو افضل او اشرف دې، هر څه ده ته مسخر شوي، خو هغه له داسې مراحلو طوعاً او کرهاً تېرېږي چې د ده خپله اراده په کې هیڅ اثر او اغېز نه لري. نه غواړي په زړښت محکوم شي، د بل د اوږو پېټې شي او د عمر هغې مرحلې ته ورسېږي چې د ماشوم په څېر شي، په څه نه پوهېږي، دا ئې زړه نه غواړي چې ژوند ئې پای ته ورسېږي او په مرګ محکوم شي، خو چاره نه لري، مخالفت نشي کولی، د یوه مجبور او محکوم موجود په توګه لدې مراحلو تېرېږي، ووايست: هغه څوک دې چې انسان د ده د ارادې په وړاندې محکوم دې؟ له هغه وروسته چې د خاورو له اجزاوو د ده نطفه جوړه شي، د مور په رحم کې تر معینې نېټې پاته کېږي، له مختلفو مراحلو تېرېږي او بیا په معینه نېټه د مور د رحم له تیاري او تنګې دنیا د پراخې دنیا غېږ ته راوځي، ضعیف او ناتوانه او د بل مرستې ته اړ، خو ورو ورو ئې روزنه کېږي، د قوت آخري معراج ته ورسېږي، خو له هغه ځایه ئې بېرته زوال پیل شي، د ضعف او ناتوانۍ په لور درومي، په زړښت محکوم شي، طاقتونه او استعدادونه ئې ختم شي او په پای کې ئې د مرګ فیصله وشي.

انسان په خپل ژوند کې "له خاورې پیدایښت"، "له یوې دنیا بلې ته تګ"، "د پیدایښت نېټه"، "دنیا ته د راوتلو نېټه"، "د مور په رحم کې د پاته کېدو معینه موده" او "د مرګ نېټه او اجل" په خپلو سترگو گوري، سره لدې ځنګه او د څه لپاره له بیا ژوندون او لدې دنیا بلې ته د تګ له مسلم حقیقت انکار کوي!!؟

همدا راز د زمکي وچ او سپېره ډاگونه گورئ چې هيڅوک له هغه د ژوندي شي د راتوکېدو طمع نه لري، خو الله جل شأنه له آسمانه اوبه ورباندي ووروي، وخوځېږي، وده وکړي او هر راز غوره او ښايسته نباتات راشنه کړي.

آيا عجيبه نه ده چې څوک د دغو صحنو له ليدو سره سره د انسان بيا ژوندون محال وگڼي؟ هغه ذات چې د وينو ډکي او دانې، له هغه وروسته چې تر خاورو لاندي وراسته شي، بېرته راشنه کوي، انسان به هم له خپل قبر او له هغه وروسته چې هډوکي ئي وراسته شي بيا راژوندی کوي.

په دې مبارک آيت کې چې د انسان د پيدايښت د مختلفو مراحلو په اړه او له زمکي د نباتاتو د راشنه کېدو په اړه کوم بحث شوی، قرآن عظيم الشان له هغه څو سترې مسئلې ثابتوي او دا نتايج ورباندي مرتب کوي:

۱- ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ

دا د دې لپاره چې الله حق دی، په الوهيت او شته والي کې ئي شک نشته، دا تحولات او بدلونونه، هم د انسان په ژوند کې او هم د دې عالم په غېږ کې ښيي او په دې شهادت ورکوي چې الله تعالی حق دی، يو ذات شته چې د هغه په اراده دا تحولات او بدلونونه راځي.

۲- وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ

او دا چې هغه مړي ژوندي کوي، په خپلو سترگو گورئ چې انسان او نبات له خاورو راپيدا کوي.

۳- وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

او دا چې هغه په هرڅه قادر او برلاسی دی

۴- وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا

او دا چې د قيامت هغه معين ساعت راتلونکی دی، په هغه کې هيڅ شک نشته.

لکه څنگه چې ته په خپل ژوند کې گوري چې په يوې معينې نېټې له يوې دنيا بلې دنيا ته درومي، د مرگ ساعت دې له مخکې ټاکل شوی، د پيدايښت نېټه دې تعيين شوې او کمال ته ستا د رسېدلو گراف ټاکل شوی، چې بيا له دې ځايه ستا د زوال لړۍ پيل کېږي، همدا راز د دې دنيا د ختمېدو او د بلې د پيل کېدو لپاره اجل او ثابته نېټه ټاکل شوې.

۵- وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ

او دا چې الله به هغه بېرته راژوندي کوي چې په قبرونو کې دي، لکه څنگه چې الله تعالی د وچي او سپېرې زمکې له زړه نباتات راشنه کوي، همدا راز به هغه چې په قبرونو کې دي بېرته راژوندي کړي. گورۍ چې قرآن د انسان په ژوند کې او د دې عالم او طبیعت په دغو تحولاتو باندې استناد کوي او دا پنځه نتائج زموږ مخې ته ږدي: الله حق دی، هغه مري ژوندي کوي، په هر کار قادر دی، د قیامت معین ساعت راتلونکی دی او الله جل شأنه به هغه چې په قبرونو کې دي راژوندي کوي.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَجَدَّلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٨٠﴾ ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَّهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٨١﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٨٢﴾

او له خلکو ځینې هغه دي چې د الله په اړه له کومې پوهې، هدایت او روڼ کتاب پرته مجادله کوي، په داسې حال کې چې د خپل اړخ اړوونکی وي، ترڅو د الله له لارې (خلک) تېرباسي، هغه ته په دنیا کې سپکاوی دی او د قیامت په ورځ به د اور عذاب وروځکو، دا د هماغه څه له کبله چې ستا لاسونو وړاندې لېږلي او دا ځکه چې الله پر بندگانو ظلم کوونکی نه دی.

(۸-۱۰) - په دې مبارکو آیتونو کې د هغه جاهل مذهبي مشر حالت انځور شوی چې د الله تعالی او د هغه د دین په اړه په داسې حال کې له نورو سره شخړې کوي چې نه په خپله کومه پوهه او علم لري، نه ئې له نورو څه زده کړي او نه په کوم روڼ الهي کتاب استناد کوي، خو سره له دې مضاعف جهل او ناپوهي مغرور دی، نه یوازې د حق وینا له منلو ډډه کوي بلکې په دې لټه کې وي چې نور هم د الله له لارې تېرباسي، له حق دین او واقعې دیندارانو سره د دوی د مخالفت اساسي وجه دا وي چې د دین په نامه خلک غولوي، له دین او مذهب ئې ځان ته دام او دکان جوړ کړی، که خلک په حق دین پوه شي نو د دوی په دام کې نه نښلي، د دوی بازار سرپرې او دکان ئې بندېږي. الله تعالی د دغو ټگمارانو سزا داسې ټاکلې: په دنیا کې به ذلت او سپکاوی ورپه برخه کړي او د قیامت په ورځ به د اور عذاب وروځکي، او هلته به ورته ویل کېږي: دا عذاب د هماغه څه له کبله دی چې ستا لاسونو وړاندې لېږلي او دا ځکه چې الله پر بندگانو ظلم کوونکی نه دی.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿٨٣﴾ يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ

وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٣﴾ يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۚ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ
وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ﴿١٤﴾

او له خلکو ځيني داسي دي چې په يوې ژۍ کې د الله عبادت کوي، نو که کومه بڼېگنه ورورسېږي په هغې داده شي او که د آزمويي (کومه ستونزه) ورورسېږي خپل مخ اړوي، دنيا او آخرت ئې تاوانې شو او دا څرگنده تباهي ده. له الله پرته هغه چا ته دعاء کوي چې نه ضرر ور رسولی شي او نه گټه ور رسولی شي، همدا ژوره لارورکتيا ده، هغه چا ته دعاء کوي چې تاوان ئې تر گټې ډېر نږدې دی، څومره بد مولى او څومره بد ملگری.

(۱۱-۱۳) - په دې مبارکو آيتونو کې د هغه چا حالت انځور شوی چې مسلمانېدا ئې مشروطه ده، که اسلام د دوی غرضونه ترسره کړي نو پر اسلام او خپلې مسلمانۍ راضي وي، خو که اسلام د دوی د اغراضو په وړاندې خنډ شي، د مسلمانانو په څنگ کې خپل غرضونه تر لاسه نکړي شي، له گواښونو او خطرونو سره مخامخ شي، دين او ايمان د قربانۍ غوښتنه ترې وکړي، نو خپل دين او ايمان ته لټه ورکړي، په شا ولاړ شي او له مسلمانانو سره خپلې اړيکې وشلوي!! هغه له داسې چا سره تشبیه شوی چې د اسلام د دائرې له مرکز ډېر لرې؛ په هغې کرښې چې اسلام او کفر سره بېلوي، ولاړ دی او هملته د خدای عبادت کوي، د کفر له دائرې يو گام دې لوري ته رااوښتی، له مخکې تلو ئې ډډه کړې، هملته ودرېدلی او په همدومره څه ئې اکتفاء کړې، که دلته کومه گټه او منفعت تر لاسه کړي، نو په خپلې گټې او دغه يو قدم رااوښتو خوښ وي، خو که له کومې ستونزې او خطر سره مخامخ شي، بېرته يو گام په شا ولاړ شي او خپل مخکني حالت ته وروگرځي. دا د خپل هوس بنده دی، له الله تعالى سره ئې معامله د يوه بازاری سوداگر ده، ايمان او عقیده هم د مادي گټې په تله تلې، هغه عقیده ورته د منلو وړ ده چې مادي اغراضو ته په رسېدو کې د ده مرسته وکړي، له هرې هغې عقیدې کرکه لري چې د سپېڅلو اهدافو په لار کې د قربانۍ مطالبه ترې وکړي. د مادي گټې په طمع د داسې چا خوا ته درومي او له هغه مرسته غواړي چې له معنوي او اخلاقي پلوه ئې تباه کوي او دومره تاوان وررسوي چې په دنيا کې سپک شي او په آخرت کې د دوزخ وړ!! په دې نه پوهېږي چې د گټې او تاوان پرېکړه د الله تعالى له لوري کېږي، له الله تعالى پرته نه څوک د گټې رسولو توان لري او نه د تاوان رسولو، د الله تعالى پر ځای داسې چا ته مخه کړي چې تاوان وررسولی شي خو گټه نه، څومره بد مولى او څومره بد ملگری.

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

یقیناً چې الله هغه وگړي چې ايمان ئې راوړی او صالح عملونه ئې کړي په داسې جنتونو کې ننباسي چې ترې لاندي ویالې بهېږي، یقیناً چې الله همغه څه کوي چې وئې غواړي.

(۱۴) - د مخکنی ډلې د بدو پایلو له بیانولو وروسته د هغو مؤمنانو یادونه کوي چې عملونه یې صالح دي او د همدغه ایمان او صالح عمل په بدله کې به داسې جنتونو ته ننوځي چې ترې لاندې ویالې بهیري، یقیناً چې الله هماغه څه کوي چې وې غواړي.

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ
هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾

څوک چې گمان کوي الله به یې په دنیا او آخرت کې مرسته ونه کړي نو په کوم پېرې سره دي د آسمان لوري ته لور شي بیا دي وشلوي او ودي گوري چې د ده تدبیر هغه څه له منځه وړي چې دی یې غصه کړی؟

(۱۵) - د دې مبارک آیت په اړه مې نږدې دېرش کاله وړاندې تحقیق کولو، ډېرو تفسیرونو ته مې مراجعه وکړه، گڼ شمېر تعبیرونه او تاویلونه مې له نظره تېر شول، خو اندېښنې مې رفع نشوې او د خپلو پوښتنو ځواب مې ونه موند، په دې ضمن کې مې د تفهیم القرآن او تفسیرونه مخې ته راغلل خو پوښتنې مې په خپل حال پاتې وې، په پای کې الله تعالیٰ په خپل عمیم فضل سره زما لارښوونه وکړه او د دې مبارک آیت په حقیقي مفهوم یې د پوهېدو توفیق راکړ، داسې چې ټولې اندېښنې مې رفع او پوښتنې مې ځواب شوې، متوجه شوم چې دا آیت د همدې سوري په ۳۱ آیت کې په ډېر وضاحت او صراحت سره تشریح شوی. له هغې ورځې وروسته دې نتیجې ته رسېدلی يم چې که کله د قرآن د کوم آیت یا د کوم لفظ په فهم کې له ستونزې سره مخامخ شو نو باید شرح او وضاحت یې په خپله په قرآن کې ولټوو، قرآن داسې لارښود کتاب دی چې د خپل مخاطب هرې پوښتنې ته ځواب وایي، په قرآن کې داسې مبهم او غامض مورد نشته چې قرآن په خپله د هغه وضاحت نه وي کړی، قرآن د خپل مخاطب شکونه رفع کوي، که څوک د قرآن د کوم لفظ، کومې فقرې یا کوم آیت په معنی سم پوه نشي نو په لږ دقت سره او د وړاندې او وروسته آیتونو په رڼا کې کولی شي په حقیقي معنی پوه شي او د خپلو پوښتنو دقیق ځواب ومومي.

د دې مبارک آیت لاندې تعبیرونه شوي:

- ۱- څوک چې گمان کوي الله به د رسول الله ﷺ مرسته ونه کړي نو هغه دي ځان زندی کړي.
- ۲- څوک چې گمان کوي الله به د رسول الله ﷺ مرسته ونه کړي نو هغه دي آسمان ته د ختلو هڅه وکړې او د مرستې راتلو مخنیوی دي وکړي.
- ۳- څوک چې گمان کوي الله به د رسول الله ﷺ مرسته ونه کړي نو هغه دي آسمان ته د ختلو هڅه وکړې او د وحې راتلو مخنیوی دي وکړي.
- ۴- څوک چې گمان کوي الله به د رسول الله ﷺ مرسته ونه کړي نو هغه دي آسمان ته د ختلو هڅه وکړې او د

هغه رزق او روزي دي بنده کړي.

۵- څوک چې گمان کوي الله به ئې مرسته ونه کړي نو هغه دې آسمان ته د ختلو او مرستې ترلاسه کولو هڅه وکړي.

۶- څوک چې گمان کوي الله به ئې مرسته ونه کړي نو هغه دې ځان زندي کړي.

۷- څوک چې گمان کوي الله به ئې مرسته ونه کړي نو هغه دې آسمان ته د ختلو او د مقدراتو د بدلولو هڅه وکړي.

۸- څوک چې دا هيله لري چې په خپلو تدبيرونو سره به له رسول الله ﷺ سره د الهي نصرت او مرستې مخنيوی وکړي نو هغه دې خپله هڅه وکړي او ودې گوري چې د دوی د تدبيرونو پایله به څه وي!!

په دې تعبیرونو کې څو جدي ستونزې او اشکالات تر سترگو کېږي:

ځینې ئې د آیت له سباق و سباق سره هیڅ اړخ نه لگوي، نه په دې آیت کې او نه تر هغه وړاندې او وروسته د رسول الله ﷺ او له هغه سره د الله تعالی د مرستې یادونه شوې، نو هغه تعبیرونه صحیح نه دي چې د آیت له رسول الله ﷺ سره د الله تعالی په مرستې پورې تړي.

په آیت کې نه د تقدیر د بدلولو یادونه شوې، نه د رزق د بندولو، نه د الهي مرستې د مخنیوي او نه د ځان زندي کولو، چا چې آسمان ته د ختلو موخه او غرض دغه موارد گڼلي د خپل تعبیر لپاره معقوله توجیه نه لري، که پوښتنه ترې وشي چې ولې آسمان ته د کوم پري په مرسته ختل داسې تعبیروئ؟ هیڅ مقنع ځواب نشي ویلی. د قرآن د کوم آیت داسې تعبیر چې له ځانه څه مطلب په کې زیات شي او په آیت کې د هغه اړوند الفاظ نه وي سم او محتاطانه تعبیر نه دی، زه هیڅکله له داسې تعبیر سره توافق نه کوم.

خو که تاسو د همدې سوري د ۳۱ آیت الفاظو ته ځیر شئ وبه گورئ چې د دې آیت دقیقه او واضح شرح وړاندې کوي او موږ ته ښيي چې د کومې رسې په مرسته آسمان ته د لوړ تلو او بیا په نیمایي لار کې د رسې د قطع کولو پایله به څه وي، پایله به ئې یا دا وي چې د ښکاري مرغانو په منگولو کې پرېوځي او یا ئې هوا پر سر واخلي او په کومې ژورې کندی کې ئې وغورځوي، ۳۱ آیت وايي: او څوک چې له الله سره شریک وکړي نو هغه داسې دی لکه له آسمانه چې لاندې راپرېوځي نو ښکاري مرغان ئې وتښتوي او یا ئې باد په ژورې کندی کې وغورځوي.

یعنې څوک چې پر الله تعالی ایمان راوړي، بیا د الله په لار کې له کوم کړاو سره مخامخ شي، خو د دې پر ځای چې صبر وکړي، مایوس نشي، هیله من وي چې الله تعالی به ئې په دنیا او آخرت کې مرسته کوي، برعکس مایوس شي، د خپل رب د مرستې په اړه شک وکړي، طمع ئې وشلېږي، خپله رابطه وشلوي، بېرته د کفر لوري ته مخه کړي، د هغه مثال هغه چا ته ورته دی چې د کومې رسې په مرسته د لوړ تلو هڅه کوي، خو په نیمایي لار کې سترې شي، نو د دې پر ځای چې هغه مهال دا رسې لازياته ټینګه ونیسي او د مرستې راتلو ته انتظار وکړي، برعکس د رسې د پرې کولو اراده کوي، که دا کار وکړي نو طبیعي ده چې پایله به ئې له دې پرته بل څه نه وي چې له لوړ ځای به لاندې پرېوځي او په مرګ به ئې منتج کېږي، څوک چې په نیمې لارې کې سترې او ستومانه شي او د وړاندې تلو پر ځای تر شا شي نو یا به د هغو ښکاريانو په منگولو کې پرېوځي چې په هر

ګام کې ئې ورته کمین نیولی او یا به په داسې ژوري کندی کې نسکورېږي چې له هغې روغ رمت وتل محال وي.

دا په حقیقت کې همغه مطلب دی چې تر دې وړاندې په (۱۱-۱۳) آیتونو کې په دې توګه راغلی: او له خلکو ځینې داسې دي چې په یوې ژۍ کې د الله عبادت کوي، نو که کومه بېبګڼه وروسیږي په هغې ډاډه شي او که کومه ستونزه وروسیږي خپل مخ اړوي، دنیا او آخرت ئې تاوانې شو او دا څرګنده تباهي ده. له الله پرته هغه چا ته دعاء کوي چې نه ضرر ورسولی شي او نه ګټه ورسولی شي، همدا ژوره لارورکتیا ده، هغه چا ته دعاء کوي چې تاوان ئې تر ګټې ډېر نږدې دی، څومره بد مولى او څومره بد ملګری.

کله چې موږ د قرآن د یوه آیت شرح او تفصیل په بل آیت کې ګورو نو هغه به وروستی شرح ګڼو او د بلي شرحې له وړاندې کولو او یا د بل چا د داسې شرحې له منلو به ډډه کوو چې له خپله ځانه ئې جوړه کړي، دلته په یوه آیت کې ویل شوي چې د الله تعالی له مرستې مایوس انسان دي په یوه پري آسمان ته د لوړېدو هڅه وکړي، بیا دي پری وشلوي او ودي ګوري چې دا تدبیر ئې د ده غصه ختمولی شي که نه!! په بل آیت کې ویل شوي: څوک چې له آسمانه لاندې راپرېوځي نو یا به د بنکاري مرغانو په منګولو کې لوېږي او یا به ئې سیلی پر سر اخلي او په ژوري کندی کې به ئې غورځوي، او په دې سره هغه پوښتنه ځواب شوې چې د پري له شلولو وروسته به څه واقع کېږي. همدا د هغه آیت شرح ده، ولي به د بلي شرحې لټه کوو!!!

وَكَذَلِكَ أُنزِلَتْهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ﴿١١﴾

او همداسې مو د څرګندو نښو په توګه نازل کړ او دا چې الله هغه څوک هدایتوي چې دی ئې غواړي.

(۱۶) - یعنې قرآن د څرګندو نښو داسې بشپړه او کومه مجموعه ده چې د انسان د لارښوونې لپاره کفایت کوي، خو له دې لارښوونو یوازې هغه څوک برخمن کېدی شي چې د الهي سننو مطابق د هدایت وړتیا ولري.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰدِقِينَ وَالنَّصِرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ

بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

یقیناً هغه چې ایمان ئې راوړی، هغه چې یهودان شوي، صابینین، نصارا، مجوسیان او هغه چې شرک ئې کړی، الله به حتماً د قیامت په ورځ د دوی تر منځ پرېکړه کوي، یقیناً چې الله پر هر څه شاهد دی.

(۱۷) - دلته د شپږو مذهبي ډلو نومونه اخیستل شوي؛ مؤمنان، یهودان، صابینین، نصارا، مجوسیان او مشرکان او ورپسې ویل شوي چې الله تعالی به د قیامت په ورځ د دوی تر منځ وروستی پرېکړه کوي، پرېکړه به نه د دوی د نومونو له مخې وي او نه ئې د ادعاګانو له مخې، بلکې د دوی د عقائدو او عملونو له مخې به وي، په الهي

محکمه کې نه د چا نوم ته ارزښت ورکول کېږي او نه ئې ادعاء ته، الله تعالی د هر چا د کړنو او باورونو شاهد دی، د خپل جامع او کامل علم له مخې به د هر چا د برخليک په اړه پریکړه کوي.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ
وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ
اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾

آیا پام دي نه دی چې الله ته ټول هغه څه سجده کوي چې په آسمانونو او زمکې کې دي، لمر، سپوږمۍ، ستوري، غرونه، ونې، حیوانات او ډېری خلک، او په ډېرو ئې عذاب محقق شوی، او الله چې څوک سپک کړي نو هغه هیڅ عزت ورکونکی نه لري، "هیڅوک اکرام او عزت نشي ورکولی"، یقیناً چې الله هماغه څه کوي چې وئې غواړي.

(۱۸) - د دې مبارک آیت په مطلب د ښه پوهېدا لپاره باید لاندې مهمې خبرې په پام کې ولرو:

دلته قرآن خپل مخاطب ته ویلي چې آیا پام دي نه دی چې الله ته ټول هغه څه سجده کوي چې په آسمانونو او زمکې کې دي، لمر، سپوږمۍ، ستوري، غرونه، ونې، حیوانات او ډېری خلک، او په ډېرو ئې عذاب محقق شوی. آیا د لمر، سپوږمۍ، ستورو، حیواناتو، ونو او نورو سجده لکه د انسان د سجدې په شان ده؟ آیا دا شیان هم د ملا تیر او بندونه لري، ټیټېږي او سر پر زمکه ږدی؟ او د انسان په څېر سجده کوي؟ او که نه لدې سجدې څخه مراد او مطلب اطاعت او تسلیمي ده؟ داسې اطاعت چې په هر څه کې د الله تعالی امر ته تابع دي، په هر څه کې د هغه حکم عملي کوي او په هماغه لار روان دي چې الله تعالی ورته ټاکلي او د ټاکلي هدف په لور مخ په وړاندې ځي او هیڅ انحراف او غفلت نه کوي. که د آیت الفاظو ته څیر شو نو څرگنده معنی ئې دا ده چې د آسمانونو او زمکې سجده داسې ده چې د قرآن هر مخاطب ئې په خپلو سترگو گوري، که سجده د کامل انقیاد او اطاعت په معنی ونیول شي نو د آیت په اړه نه کومه پوښتنه راولاړېږي او نه د شک ځای، ځکه عملاً گورو چې هر څه هغو ستنو ته په بشپړه توګه منقاد دي چې الله تعالی وضع کړي، خو که سجده په دې معنی تعبیر کړو چې تندي پر زمکه اېښودل افاده کړي نو دا نه یوازې د لمر، سپوږمۍ، ستورو، غرونو، ونو او حیواناتو په اړه صدق نه کوي، ځکه هغوی نه تندي لري او نه ملا او زنگونه چې کوپ شي او تندي پر زمکه کېږدي، او نه موږ د دوی داسې سجده گورو، بلکې ډېری انسانان هم د دې مصداق نشو گڼلي، په انسانانو کې هم ډېر لږ ئې د الله تعالی په وړاندې سجده کوي، نو یقیناً چې دلته سجده د کامل فطري انقیاد او اطاعت په معنی ده، نه په بله معنی.

د زمکې او آسمانونو هر څه الله تعالی ته منقاد دي، هر څه به د هغه چا ملاتړ کوي چې خپل رب ته مطیع وي، هر څه به ئې درناوی کوي او که هغه له خپل رب څخه مخ واړوي، الله تعالی به ئې سپک او ذلیل کړي او داسې څوک به ونه مومي چې ده ته عزت ورکړي. په خپلو سترگو گورو چې الله تعالی ډېر داسې مغرور انسانان ذلیل کړي چې ځان به ئې تر هر چا لوړ گڼلو او هر شریف انسان ته به ئې د حقارت په سترګه کتلو، خو الله تعالی ئې داسې سپک کړي او عزت ئې داسې حلم کړي چې هر څوک ورته په سپکه سترګه گوري، هیڅوک د ده په څنګ

کي ودرېدو ته تيار نه وي، يقيناً الله تعالى چي څوک سپک او ذليل کړي، په دنيا کي به داسي څوک پيدا نه کړي چي هغه ته عزت ورکړي، په ټول عالم کي به داسي څوک او څه ونه مومي چي له سپکاوي ئي وژغوري او عزت ورپه برخه کړي.

هَذَا خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۖ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۖ وَهُمْ مَقْمَعُونَ ۖ مِنْ حَدِيدٍ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ تَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۖ

دا دوه متخاصمي ډلي دي چي د خپل رب په اړه ئي شخړه وکړه، نو هغه چي کفر ئي کړی د اور جامي به ورته وسکڼل (بياتي کړی) شي، د سرونو له پاسه به ئي سرې اوبه پرې توی شي، داسي چي په هغوی سره به ئي د خېټو هر څه او پوستکي خورين (ويلي) کړی شي، او د دوی لپاره به د اوسپنو گورزونه وي، کله چي له ډېره غمه وغواړي ترې ووځي بېرته به ورستانه کړی شي، (له دې وينا سره چي) د اور عذاب وځکي.

(۱۹-۲۱) - په دې مبارکو آيتونو کي ويل شوي چي دا مختلفي مذهبي ډلي په حقيقت کي دوه ډلي دي: هغه چي د خپل رب په اړه ئي کفر کړی او هغه چي ايمان ئي راوړی او نېک عملونه ئي کړي، د قيامت په ورځ به د کافرانو دروونکي حالت داسي وي:

د اور جامي به ورته وسکڼل شي، داسي چي د دوی پر ځان برابرې وي او اور ئي له هر لوري د جامو په څېر احاطه کړي.

د سرونو له پاسه به ئي سرې اوبه پرې توی شي، داسي چي په هغوی سره به ئي د خېټو هر څه او پوستکي خورين او ويلي شي.

د دوی لپاره به د اوسپنو داسي گورزونه وي چي که له ډېره درده او غمه وغواړي له دوزخه ووځي نو پر سر سر به وهل کېږي او بېرته به دوزخ ته ستانه کېږي.

په وار وار به دوی ته ويل کېږي: په اور کي د سوزېدو خوند وځکي.

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُخْلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾

یقیناً چې الله به هغه کسان چې ایمان ئې راوړی او نېک عملونه ئې کړي داسې جنتونو ته ننښاسي چې ترې لاندې ویالې بهېږي، په هغوی کې به دوی د سرو زرو په بنگرو او ملغلرو سینګار کړی شي، او هلته به ئې جامې د ورېښمو وي، او د پاکیزه پاکیزه خبرو په لوري ئې لارښوونه وشوه او ستایل شوي لاري ته هدایت شول.

(۲۳-۲۴) - په دې مبارکو آیتونو کې د جنتیانو حالت داسې بیان شوی:

الله تعالی به دا نېک عمله مؤمنان داسې جنتونو ته ننښاسي چې ترې لاندې ویالې بهېږي.

په جنت کې به دوی د سرو زرو په بنگرو او ملغلرو سینګار کړی شي.

هلته به ئې جامې د ورېښمو وي.

د پاکیزه پاکیزه خبرو په لوري به ئې لارښوونه شوې وي.

او هغې لاري ته به هدایت شوي وي چې په ستایل شوي مقام منتج کېږي.

باید دې ته متوجه وو چې دلته د نېک عمله مؤمنانو حالت د دوزخي کافرانو په پرتله توضیح شوی، د هغوی جامې به د اور وي خو د دوی به د ورېښمو وي، هغوی به پر سر سر د اوسپنو په ګوزونو وهل کېږي خو دوی به د سرو زرو په بنگرو او ملغلرو سینګار کېږي، هغوی ته به ویل کېږي چې په اور کې د سوزېدو خوند وڅکئ او دوی ته به په ښکلو ښکلو او پاکیزه پاکیزه الفاظو هر کلی ویل کېږي، د هغوی تګلاره په دوزخ منتهې شوه او د دوی په غوره او ستایل شوي جنت. که دا آیتونه په مستقله توګه راغلي وی او له مخکنیو سره ئې کوم تړاو نه وی نو په دې کې څه حرج نه وو چې د (هدوا الی الطیب من القول و هدوا الی صراط الحمید) آیت مو داسې ژباړلی وی: په دنیا کې د پاکیزه کلام په لور هدایت کړی شول او د ستایل شوي الله تعالی لاري ته هدایت کړی شول، خو د مخکنیو آیتونو په تړاو سره ئې مراد دا دی چې په جنت کې به دوی ته په ښکلو او پاکیزه الفاظو هر کلی ویل کېږي او تګلاره ئې په ستایل شوي مقام منتهې شوه.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعِكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُدْرِ فِيهِ بِالْحَادِ يُلْمُ نَذَقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

یقیناً هغه چې کفر ئې کړی او د الله له لاري او له هغه مسجدالحرام څخه مخنیوی کوي چې ټولو خلکو ته مو یو ډول گرځولی، که په کې هستوګن وي او که له بهره راتلونکی، او که څوک په دې کې په ظالمانه توګه د کړېدو اراده وکړي دردناک عذاب به وروځکو.

(۲۵) - د دې مبارک آیت په مطلب د ښه پوهېدا لپاره باید دا خبرې په پام کې ولرو:

دلته ویل شوي چې الله تعالی مسجدالحرام د ټولو خلکو لپاره برابر گرځولی که د مسجدالحرام هستوګن وي او که مسافر او له بهره راغلی، باید وگورو چې د دې خبرې معنی څه ده؟ له مسجدالحرام څخه مراد یوازې جومات دئ که ټوله مکه؟ د مقیم او مسافر لپاره ئې د برابروالي معنی دا ده چې هر څوک په هر وخت کې په دې جومات کې عبادت کولی شي او هیڅوک حق نه لري د عبادت کوونکو مخنیوی وکړي او که ئې معنی دا ده چې د مکې مکرمې پر ټولې زمکې څوک د ملکیت دعوا نشي کولی او هر حاجي کولی شي په هر ځای د مکې کې مېشت شي؟ په دې اړه د فقهانو تر منځ د اختلاف رآی شاهد یو، ځینې په دې نظر دي چې دلته له مسجدالحرام څخه مراد یوازې مسجد دئ نه ټول حرم، او په مسجدالحرام کې د مقیم او مسافر د برابروالي معنی دا ده چې ټول خلک په دې جومات کې د عبادت کولو برابر حق لري. دوی وايي چې د مکې پر زمکو او کورونو د خلکو ملکیت هم له اسلام وړاندي ثابت دئ او هم ترې وروسته، امام شافعي ربال د دغې رآیې پلوي کوي. د فقهانو دوهمه ډله په دې رآیه دي چې له مسجدالحرام څخه مراد ټول مکې حرم دئ، او د حرم ټوله زمکه د عام وقف حکم لري، د دوی دلایل دا دي:

دغه آیت په خپله وایي چې دلته له مسجدالحرام څخه د خلکو مخنیوی له ټول حرم څخه د خلکو مخنیوی دئ، ځکه د حج مناسک له جومات څخه بهر، منی، عرفات، مزدلفه، صفا او مروه هم احتوی کوي،

د قرآن په ګڼ شمېر آیتونو کې مسجدالحرام د ټول حرم په معنی راغلی، نه یوازې د مسجد په معنی، لکه د البقره د سوري په ۱۹۶ او ۲۱۶ آیتونو کې.

ګڼ شمېر روایات وایي چې ټوله مکه د عام وقف حیثیت لري، څوک ئې د ملکیت ادعاء نشي کولی، هر حاجي د هغې په هر ځای کې مېشت کېدی شي، څوک ئې نه د مخنیوي حق لري او نه له خپل ځای د لټولو، لکه دا روایات:

عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مكة حرم حرمة الله، لا يحل بيع رباها ولا إجارة بيوتها ". مصنف ابن أبي شيبة

له مجاهد روایت دئ چې رسول الله ﷺ فرمایلي: مکه حرم دئ، الله تعالی ورته حرمت ورکړی، نه ئې د زمکو پېر پلور جائز دي او نه ئې د کورونو اجاره ورکول.

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مناخ لا يباع رباها ولا تؤاجر بيوتها.

له عبد الله بن عمر ﷺ روایت دئ چې رسول الله ﷺ وفرمایلي: مکه د مسافرانو د کوزېدو ځای دئ، نه ئې زمکې پلورل کېدی شي او نه ئې کورونه په اجاره ورکول کېدی شي. السنن الکبری للبيهقي

د ابراهيم نخعي مرسل روايت دئ چې وايي: رسول الله ﷺ فرمايلي: مکه حرمها الله، لا يحل بيع رباعها ولا اجارة بيوتها: مکه نه الله تعالى حرمت ورکړی، نه ئي د زمکو پېر پلور جائز دي او نه ئي د کورونو اجاره ورکول.

د عبدالله بن عمر ﷺ روايت دئ چې عمر ﷺ امر کړی وو چې د حج په موسم کي دي د مکه هيڅ اوسېدونکی د خپل کور دروازه نه بندوي، چې له نورو سيمو راتلونکي حاجيان وکولى شي د دوی د کور په غولي کي مېشت شي، دی دا هم وايي چې څوک د مکه پر کورونو کرايه ترلاسه کړي خپله خېټه په اور ډکوي، په بل روايت کي راغلي چې عمر ﷺ مکه والو ته امر کړی وو چې د خپلو کورونو غولي د حاجيانو لپاره خلاص پرېږدي او حتی د دروازو له لگولو ډډه وکړي.

علقمه وايي چې د رسول الله ﷺ، ابوبکر، عمر او عثمان ﷺ په زمانې کي د مکه زمکي سوانب (لامالکه) گڼل کېدې، چې چا به ورته ضرورت درلود په کي اوسېدو به که نه نو بل ته به ئي پرېښوده.

د عبد الله بن عباس ﷺ روايت دئ چې وايي: الله تعالى د مکه ټول حرم ته د مسجد نوم ورکړی، او په هغه کي د ټولو خلکو يو برابر حق دئ، د مکه هستوگن دا حق نه لري چې له مسافرو حاجيانو کرايه ترلاسه کړي.

عمر بن عبدالعزيز ﷺ امر کړی وو چې د مکه هستوگن دي له حاجيانو کرايه نه اخلي ځکه دا کار حرام دئ.

دغو رواياتو ته په پام سره د تابعينو اکثريت د دغي رأيي پلوي کوي او په فقهاوو کي امام ابوحنيفه، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سفیان ثوري، او اسحاق بن راهويه همدا رايه لري، او وايي چې د مکه د زمکي پېر پلور او د حج په موسم کي د کورونو کرايه اخيستل جائز نه دي. ځيني فقهاء د مکه پر زمکي نه بلکي پر کورونو ئي د خلکو ملکيت مني او د عمارتونو پېر پلور هم جائز بولي.

غوره رايه دا ده چې ټول مکه حرم عام وقف او په ټولو مسلمانانو پوري تړلی وگڼل شي او د دې مخنيوی وشي چې څوک د مکه زمکي تصرف کړي او د حج له موسم څخه له حاجيانو د گټو ترلاسه کولو وسيله جوړه کړي. د قرآن د دغه صريح آيت او د پورتنیو رواياتو څرگنده تقاضاء همدا ده. له وروستيو آيتونو هم په ډېر وضاحت سره معلومېږي چې د مسلمانانو مشران په دې مکلف دي چې د حاجيانو لپاره د حج ضروري تسهيلات برابر کړي، داسي چې حج نه يوازي له معنوي او ديني پلوه دوی ته آسان او گټور ثابت شي بلکي له مالي پلوه هم د تاوان پر ځای دوی ته گټه ورسوي.

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ

وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٦٨﴾ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ

فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٦٩﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ

الْأَنْعَمِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْبَاسَ الْفَقِيرِ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا
بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَمُ إِلَّا
مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾

او هغه مهال چې ابراهيم ته مو د بيت الحرام ځای وټاکو (ورته ومو ويل) له ما سره هيڅ څه مه شريکوه، او زما کور د طواف کوونکو، قيام کوونکو او رکوع او سجده کوونکو لپاره پاک وساته، او په خلکو کې د حج اعلان وکړه، چې پلي او پر ډنگرو ډنگرو اوښو سپاره به له لري لري لارو درته راځي، تر څو ځان ته د گټو شاهد وي او په څو معلومو ورځو کې د الله نوم پر هغو بډو وځارويو ياد کړي چې ورروزي کړي ئې دي، نو په خپله ترې وخورئ او پر بدحال فقير ئې وخورئ. بيا دي خپلي خبرې وځنډي، خپل نذرونه دي ترسره کړي او د بيت العتيق (آزادي خوني) طواف دي وکړي. همدا؛ او څوک چې د الهي حرمتونو درناوی وکړي نو همدا د خپل رب خوا ته ورته غوره دی، او دا څاروي تاسو ته حلال کړي شوي مگر هغه چې (په قرآن کې ئې) تاسو ته يادونه کېږي، نو له دغو پليټو ټټانو ډډه وکړئ او له دروغني وينا اجتناب وکړئ.

(۲۶-۳۰) - د دې مبارکو آيتونو لارښوونې دا دي:

الله تعالیٰ خپل خليل ابراهيم عليه السلام ته لارښوونه کړې وه چې کعبه به په همدغه ځای کې جوړوي. د دې خبرې معنی دا ده چې ابراهيم عليه السلام د الله تعالیٰ په حکم هاجر او اسمعيل عليهما السلام هغه مهال د مکې په وادي کې پرېښودل چې هلته نه اوبه وې، نه ونه او وابنه او نه له دوی دواړو پرته بل انسان. همدلته له زمکې د زمزم چينه راوڅوټېده، د دوی په څنگ کې نور خلک مېشت شول، ورو ورو د خلکو شمېر زيات شو، او هغه وخت راورسېدو چې دلته د الله تعالیٰ کور کعبه د ابراهيم او اسمعيل عليهما السلام په مبارکو لاسونو جوړه شوه.

ابراهيم عليه السلام ته ويل شوي وو چې يوازي به د يوه الله عبادت کوي او هيڅ څه او هيڅوک به له هغه سره نه شريکوي. د کعبې بنسټ پر دغې عقيدې اېښودل شوی، د دې معنی دا ده چې د بيت الله د جوړولو اصلي موخه دا ده چې خلک د الله له کور پرته نه د بل کور طواف وکړي، نه د بل چا د درې په درشل کې سر تپيت کړي او نه بل ته د احتياج لاس اوږد کړي، هم ئې عبادت يوازي د الله تعالیٰ په وړاندي وي او هم ئې استعانت يوازي د ده په درشل کې.

ابراهيم عليه السلام ته دا دنده سپارل شوې وه چې د الله کور له هر راز ظاهري او باطني ناپاکيو، له شرکي رسوماتو او ناولو حرکاتو پاک او د طواف کوونکو، قيام کوونکو او رکوع او سجده کوونکو لپاره ئې چمتو وساتي، په خلکو کې د حج اعلان وکړي، دا اطمینان ورکړی شوی وو چې د همدې بلنې په طفيل به د الله تعالیٰ مخلص بندگان د دې کور لوري ته پلي او پر داسې سورليو سپاره له لرو لرو سيمو رادرومي چې د اوږدو مزلو له کبله به ډنگر شوي وي، دلته به د ډېرو مادي او معنوي گټو او برکاتو شاهد وي، څو معلومي ورځې به خپل رب يادوي، د الله تعالیٰ په وړاندي به د قربانۍ څاروي نېج کوي، په خپله به ئې خوري او پر بې وړلو فقيرانو به

نې خوري. بيا به خپلي خبرې له ځانه مينځي، خپل نذرونه به ترسره کوي او د همدې بيت العتيق (آزاد الهي کور) طواف به کوي. دلته کعبه د بيت العتيق په نامه ياده شوې، عتيق هم د پخواني په معنی راځي او هم د آزاد په معنی، خو بايد وگورو چې دلته په کومه معنی کارول شوی، که الفاظو ته لږ ځير شو نو راته جوته کېږي چې دا وينا ابراهيم عليه السلام ته هغه مهال شوې چې لا کعبه نه وه جوړه شوې، نو يقيناً چې د پخواني معنی دلته صدق نه کوي، له آزاد پرته نې بله معنی نشو اخيستی، دا نوم هم په داسې محل او ځای کې کارول شوی چې يوازي همدا معنی ورسره مناسب برېښي. کعبه د آزادۍ نښه ده، انسان د انسان له بندگۍ آزادي، له الله تعالى پرته بل ته له سر ټيټولو، د بل په درشل کې له ودرېدو او د بل ځلي او کور له طواف کولو آزادي ورکوي، د نړۍ ټول موحدین په يوه صف کې ودروي، قبله نې يوه کوي، مختلفو لوريو ته له مخ اړولو نې راگرځوي، د ورو ورو کلیو او تنگو تنگو هېوادو د هستوگنو په ځای د نړۍ شمول هېواد د هستوگنو تصور په کې راژوندی کوي، له هغې گنده وطن پالنې او تنگ نظره سمت پالنې نې ژغوري چې انسانان سره بېلوي. نو واقعاً چې له دې الهي کور سره دغه د آزاد کور ښکلی نوم ښايي.

د پورتنیو لارښوونو په پای کې ويل شوي چې څوک د الهي حرمتونو درناوی وکړي نو همدا د خپل رب په خوا کې ورته غوره دى، يعنې د حج او طواف مناسک په انسان کې د الهي حرمتونو د درناوي جذبه راولاړوي او د خپل رب له لوري غوره بدله ورپه برخه کوي.

همداراز ويل شوي چې که څه هم د څارويو قرباني د يوې ديني وجيبي په توگه ترسره کوي او هدف مو د خپل رب رضا ترلاسه کول دي خو په خپله هم کولی شئ د هغه غوښه وخورئ او پر بې وزلو فقيرانو نې هم خورلی شئ. دا د اسلام له نظره د قربانۍ فلسفه زموږ مخي ته ږدي او په دې سره د قربانۍ په اړه د اهل کتابو هغه غلطه او خرافي عقیده ردوي چې د قربانۍ په وینو د معبد ځینې برخې رنگول، واژگي نې د معبد خوا ته سوزول، خوندوري برخې نې د معبد مجاورانو ته ورکول د قربانۍ د قبلېدو لوازم گڼي. قرآن وايي: دا څاروي تاسو ته حلال کړی شوي مگر هغه چې په قرآن کې نې تاسو ته يادونه کېږي، د حج په څېر عبادت په دوران کې هم داسې درته حلال دي لکه په نورو وختونو کې، داسې عبادات نه تاسو د حلال رزق له خوړلو منع کوي او نه له تجارت او مالي حلالو گټو ترلاسه کولو، دا هم په هغو خرافي مذاهبو يو سخت گوزار دی چې ښه خوراک کول، ښې جامې اغوستل، ځان پاک ساتل، د حلال رزق لاس ته راوړو لپاره کار او زيار ايستل د تقوی او معنوي ارتقاء خلاف کارونه گڼي او داسې زهد د معنوي ارتقاء لپاره ضروري گڼي چې ښو او خوندورو خوراکونو، پاکو جامو، ځان پاک ساتلو او دنيايي کارونو ته اعتناء ونه شي!!!

د آيت په پای کې ويل شوي: نو له دغو پليټو بټانو ډډه وکړئ او له دروغجنې وينا اجتناب وکړئ، له پليټو بټانو د اجتناب معنی دا ده چې د هر هغه پليټ او ناولي معبود له لمانځلو ډډه وکړو چې له الله تعالى پرته او يا د الله تعالى په څنگ کې لمانځل کېږي، او د قول الزور معنی که څه هم په هرې دروغجنې وينا نې اطلاق کېږي او موږ ترې منع شوي يو خو دلته نې معنی شرک دی، شرک تر ټولو ظلمونو ستر ظلم او تر ټولو دروغجنو ويناوو ستره دروغجنه وينا ده، او د دې معنی دا ده چې د حج د مناسکو ستره موخه دا ده چې موږ له شرک او د جعلی معبودانو له لمانځنې وژغوري.

که د دغو آیتونو د لارښوونو تسلسل او ترتیب ته ځیر شو نو معلومېږي چې د حج د مناسکو په پای کې قرباني کول، له احرامه وتل او بیا طواف کول راغلي، همدا ترتیب باید په حج کې مراعات شي، کله چې حاجي احرام ترې نو تر هغه به د نوکانو له اخیستلو، د وېښتانو له خړپلو او لنډولو، پر ځان د عطر له وهلو او له نورو اړوند ممنوعه چارو ډډه کوي چې قرباني وکړي او له احرامه ووځي، بیا به د افاضي طواف کوي او له دې وروسته ټول هغه بندیزونه پای ته رسي چې د حج او احرام له کبله لازم شوي وو، له خپلو مېرمنو سره د مجامعت په شمول.

دې ته مو هم پام وي چې دلته د قرباني د غوښي په اړه ویل شوي چې په خپله ئې هم وخورئ او پر فقيرانو ئې هم وخورئ، ځينو دا وینا داسې تعبیر کړې لکه چې دا یو واجبي امر وي او همداسې کول واجب او فرض وي، خو دا وینا همغسې ده لکه چې د ځینو نورو مستحبو امورو په اړه د امر الفاظ کارول شوي، د قرباني غوښه هم په خپله خورلې شو، هم ئې خپلوانو ته ورکولې شو، هم ئې په فقيرانو او غیرفقيرانو خورلې شو. د رسول الله ﷺ له سنت او د صحابه وو له منهج همدا حقیقت معلومېږي.

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ
الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحْلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾

الله ته مخه کوونکي په داسې حال کې چې د ده په اړه مشرکین نه وي، او څوک چې د الله په اړه شرک وکړي نو دا داسې ده لکه چې له آسمانه راپرېځي نو بیا ئې یا مارغان وتښتوي او یا ئې باد پر سر واخلي او په ژوري کنډي کې ئې وغورځوي. همدا؛ او څوک چې د الهي نښو درناوی وکړي نو دا د زړونو د تقوی له کبله ده، په دې کې تاسو ته تر یوې ټاکلې نېټې ګټې (تر لاسه کول) دي بیا ئې (د قرباني غوره) ځای د بیت العتیق په لوري دی.

(۳۱-۳۳) - د دې مبارکو آیتونو لارښوونې دا دي:

له پلټنو ټټانو او د شرک له دروغنې وینا په داسې حال کې ډډه وکړئ چې په بشپړه توګه او په واقعي معنی مو د خپل رب لوري ته مخه کړې وي او په هیڅ څه کې د خپل رب په اړه مشرک نه یئ.

څوک چې د الله په اړه شرک وکړي مثال ئې هغه چا ته ورته دی چې د آسمان له لوري لاندې راپرېځي، نو یا ئې ښکاري مارغان وتښتوي او یا ئې باد پر سر واخلي او په ژوري کنډي کې ئې وغورځوي. یعنې یا د ټګمارو مذهبي مشرانو په منګولو کې پرېځي، هم ئې دنیا تباہ شي او هم ئې ایمان او یا د خرافاتو، جهل، سپکاوې او ذلت په ژورو کڼدو کې وغورځي.

حج او د حج د مناسکو تقاضاء او غوښتنه او نتائج او اغېزونه ئې همدا دي.

څوك چې د الهي نښو درناوى كوي دا درناوى نښي چې د ده په زړه كې ايمان، تقوى او له خپل رب څخه خوف او وېره شته، هغه څوك د الهي شعاعرو درناوي كوي چې په زړه كې ئې تقوى او ايمان وي، او څوك چې د شعاعرو الله سپكاوي كوي زړه ئې له ايمان او تقوى خالي دى، په شعاعرو الله كې ټول هغه شیان شامل دي چې په ديني امورو پورې تړلي دي، لكه جومات، كعبه، قبله، صفا، مروه، لمونځ، روژه، حج، آذان، قرباني، هدي.

په همدې ارتباط ويل شوي چې د قرباني په څارويو كې تر ټاكلي نېټې تاسو ته د گټې اخيستو اجازه دركړې شوې، د دې معنى دا ده چې كه تاسو د حج په دوران كې د قرباني لپاره كوم څاروي درسره روان كړئ، كولى شئ تر هغه ترې استفاده وكړئ چې د قرباني ټاكلي ځاى ته ئې رسوئ او د قرباني ټاكلي نېټه ئې رارسېږي، په دې مودې كې له دې څارويو د سورلى يا بل غرض لپاره استفاده كول څه مانع او اشكال نه لري او داسې كار د شعاعرو الله د سپكاوي په معنى نه دى، همغسې لكه چې د جاهليت په دوران كې به اعرابو انگرېله چې له دغو څارويو هر ډول كار اخيستل ناروا دي!! ځينو فقهاوو ويلې چې دلته له ټاكلي نېټې څخه مراد هغه نېټه ده چې څاروي د قرباني لپاره غوره كېږي، گواكي له دې وروسته چې د قرباني لپاره غوره او روان كړى شي استفاده ترې روا نه ده، د دوى په مقابل كې نور په دې عقیده دي چې له ټاكلي نېټې څخه مراد د قرباني ورځ ده، تر دې نېټې پورې له دغو څارويو استفاده څه شرعي مانع نه لري، دواړه لوري د خپلو آراوو لپاره د استناد وړ روايات لري، احناف د ضرورت په صورت كې استفاده جائز گڼي. كه د آيت الفاظو ته ځير شو نو په يقين سره ويلی شو چې د اجل مسمى (ټاكلي نېټې) مصداق يوازي د حلالولو ټاكلي نېټه گڼلى شو نه د څاروي غوراوى او له ځان سره روانول، دې غوراوي او له ځان سره روانولو ته د ټاكلي نېټې نوم وركول قطعاً مناسب نه برېښي.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ فَإِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ

فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٥﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ

وَالْمُقِمِينَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٦﴾

او د هري ډلې لپاره مو د قرباني ځانگړې طريقه ټاكلي، چې د الله نوم د هغو بده څارويو (د حلالولو په مهال) ياد كړي چې ورورزي كړي ئې دي، نو ستاسو معبود يوازينى معبود دى نو هغه ته تسليم اوسئ، او دې تواضع كوونكو ته زېرى وركړه، هغه چې كله د الله يادونه وشي نو زړونه ئې پورېږي او پر ورسېدلو مصيبتونو صبر كوونكي او د لمانځه قائمونكي او له هغه څه اتفاق كوونكي چې موږ ورورزي كړي.

(۳۵-۳۶) - په دې مباركو آيتونو كې ويل شوي چې الله تعالى د هر امت لپاره د قرباني طريقه ټاكلي، ټولو ته ئې لارښوونه كړې چې د څارويو د حلالولو په وخت كې د الله تعالى نوم ياد كړي، همداسې چې د ټولو رب يوازيني رب دى؛ مناسك او د ذبح طريقه ئې هم سره ورته دي، ټولو ته ويل شوي چې د خپل رب اوامرو ته تسليم اوسئ، هغو خلكو ته په دنيا او آخرت كې د روښانه مستقبل زېرى وركړى شوى چې د خپل رب په وړاندي مخبښن (تواضع كوونكي) وي، د مخبښت نوم د هغه چا په اړه صدق كوي چې ځانگړتياوي ئې دا وي:

کله چې د الله یادونه وشي نو زړونه ئې پورېږي،

پر وررسېدلو مصیبتونو صبر کوي،

لمونځ قائمي،

او له هغه څه انفاق کوي چې الله تعالی وروزي کړي.

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۚ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

او (د قربانی) اوبښان مو تاسو ته د شعائر الله په ضمن کې ټاکلي، په همدې کې ستاسو لپاره ښېگڼه ده، نو په داسې حال کې د الله نوم پرې یاد کړئ (حلال ئې کړئ) چې ولاړ وي، نو کله چې ئې ډډې پر زمکې ولگېږي، بیا هم په خپله ترې وخورئ او هم ئې پر قانع او طمع کوونکي وخورئ، همداسې مو تاسو ته مسخر کړي چې شکر وکړئ. نه ئې غوښي الله ته رسي او نه ئې ويني، بلکې ستاسو تقوی وروسي، همداسې مو تاسو ته مسخر کړي چې الله د هغې لارښوونې په بدل کې په لویې یاد کړئ چې تاسو ته ئې درېه برخه کړې او دغو محسنینو ته زېږی ورکړه.

(۳۶-۳۷) - دلته د قربانی اوبښان هم د شعائر الله په نامه یاد شوي او د حلالولو د طریقې په اړه ئې ویل شوي چې په ولاړې د الله نوم پرې یاد کړئ، تفصیل ئې دا دی چې د اوبښ یوه مخکنۍ کینه پښه وتړل شي، په دریو پښو ولاړ پرېښودی شي، بیا ئې د غاړې بېخ (حلقوم) کې په زور سره تېزه چاره ووهل شي، چې په دې سره د وینې بهېدا پیل کېږي، د زیاتې وینې په وتلو سره هغه په اړخ ځملي، له هغه وروسته چې سا ئې وڅېږي او خوځېدا ئې بنده شي، نو ټوټه ټوټه کېدا پیل شي. ویل شوي چې له دې وروسته ئې په خپله هم خوړلی شی او پر قانع او طمع کوونکي ئې هم خوړلی شی، په مکرره توګه د دې وینا راوړل ښيي چې تر دې وړاندې خلکو په خپله د خپلې قربانی د غوښې له خوړلو ډډه کوله، له مسکینانو پرته بل چا ته ئې د هغې خوړل روا نه ګڼل، همداسې لکه چې د قربانی له څاروي د سورلۍ یا بار وړلو لپاره کار اخیستل یا ئې شیدې او وړۍ کارول ناروا ګڼل، دلته دا ټول پخواني دودونه باطل وګڼل شول. همداراز په جاهلیت کې به خلکو د یهودانو تر اغېز لاندې د قربانی غوښې د کعبې خوا ته اېښودې او د قربانی په وینو به ئې د کعبې دېوالونه رنګول، دلته دا جاهلانه دودونه هم مردود وګڼل شول.

د دې مبحث په پای کې څو لارښوونې شوي: ۱- دا څاروي مو تاسو ته مسخر کړي، چې شکر وکړئ. ۲- نه ئې غوښي الله ته رسي او نه ئې ويني، بلکې ستاسو تقوی وررسي، ۳- همداسې مو تاسو ته مسخر کړي چې الله د هغې لارښوونې په بدل کې په لويې یاد کړئ چې تاسو ته ئې درپه برخه کړي، ۴- دغو محسنينو ته چې شکر کوي، خپل رب په لويې یادوي او د الهي لارښوونو مطابق عمل کوي زېری ورکړه.

دې ته مو باید پام وي چې د څارويو د قربانۍ دا حکم یوازې حاجیانو ته متوجه نه دی، بلکې هر هغه مسلمان ته راجع دی چې د استطاعت خاوند وي، هغوی هم مکلف دي چې د قربانۍ په وړاندې کولو سره د الله تعالی د هغه نعمت شکر ادا کړي چې څاروي ئې انسان ته مسخر کړي او له هغوی د ډول ډول استفادې اجازه ئې ورکړي.

بایبل وايي چې د قربانۍ تر ټولو خوندوره برخه به د خدای په نامه د کاهن وي!! که تاسو په بایبل کې لږ غور وکړئ نو وبه گورئ چې د بایبل د لیکونکي له نظره تر ټولو مهمه او اساسي خبره همدا ده، وبه گورئ چې وايي: د څارويو لومړي بچیان به د کاهن وي، د زمکې لومړی فصل به د کاهن وي، د باغونو لومړی مېوه به د کاهن وي، له انګورو لومړي جوړ شوي شراب به د کاهن وي او ...!!

بایبل وايي چې موسی علیه السلام د هارون علیه السلام او د ده د زامنو په غوږونو د قربانۍ وینه وموښله او د دوی جامې ئې په وینو وروړلې نو په دې سره هغوی سپېڅلي شول!! حیران یو چې د بایبل پلویان څنگه دا خبره مني!! څنگه ئې عقل په دې قانع کېږي چې د وینو په لړلو سره څوک د ناپاکېدو په ځای سپېڅلی کېږي!! قرآن د بایبل د دغې خندوونکې وینا د تردید لپاره په موجزو او قاطع الفاظو سره فرمایي:

د الله تعالی په نامه د څاروي حلالول او د ده په لار کې ئې قرباني کول په الله د ایمان او باور نښه ده.

نه ئې ويني الله تعالی ته رسي او نه ئې غوښه، په خپله ئې خوړئ او پر مسکینانو ئې خوړئ، د الله تعالی برخه مسکین ته ورکړئ. داسې مه گنئ چې د قربانۍ ويني سپېڅلي دي او که څوک پرې ولږل شو نو سپېڅلی او مقدس شو، د قرباني شوي څاروي نه وینه سپېڅلي ده نه غوښه، موخه ئې د چا تقدیس نه بلکې خپل او پردي مسکین ته طعام ورکول دي.

په دې قربانۍ سره په تاسو کې تقوی راپیدا کېږي، له حرص او بخل نه خوندي کېږئ، الله تعالی ستاسو دغه تقوی او ځان ساتنه خوښوي.

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٢٧﴾ أَذِنَ لِلَّذِينَ يَقْتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَادَمَتْ صَوْمِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ

اللَّهُ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ أَلْمُورِ ﴿٤٢﴾

یقیناً چې الله له هغو وگړو دفاع کوي چې ایمان ئې راوړی، یقیناً چې الله هیڅ ځانن او ناسپاسه انسان نه خوښوي. هغو ته اجازه ورکړی شوی چې په خلاف ئې جنگ کېږي، د دې لپاره چې پر هغوی ظلم شوی او یقیناً چې الله د دوی پر نصرت او بریا ښه توانا دی. هغه چې له کوم حق پرته له خپلو کورونو ایستل شوي، (له دې پرته ئې کوم جرم نه وو چې) ویل ئې: زموږ رب الله دی!! او که د خلکو ځیني په ځینو نورو سره د دفع کولو الهي سنت نه وی نو حتماً به صوامع (د رهبانانو عبادت ځایونه)، بیع (د نصاراوو معبدونه)، صلوات (د یهودو معبدونه) او مساجد (د مسلمانانو جوماتونه) چې د الله نوم په کې زیات زیات یادېږي ټول وران شوي وو، او الله به هرو مرو هغو ته نصرت ورکوي چې د ده ملتیا کوي، یقیناً چې الله عزتمن ځواکمن دی. هغه چې که په زمکې کې تمکین ورکړو، لمونځ قانموي، زکات ورکوي، په معروف گمارل او له منکراتو مخنیوی کوي او د چارو پایله الله لره ده.

(۳۸-۴۱) - د دې مبارکو آیتونو مهمې مهمې لارښوونې دا دي:

الله تعالی له هغو وگړو دفاع کوي چې ایمان ئې راوړی او د تېري کوونکو په وړاندې ئې یوازي او بې مرستي نه پرېږدي.

الله تعالی هیڅ ځانن او ناسپاسه انسان نه خوښوي، مرسته ئې نه کوي او د مؤمنانو په خلاف د دوی په بریا او برلاسي نه راضي کېږي.

د کومو مظلومانو په خلاف چې جنگ پیل شوی، الله تعالی هغوی ته له ځانه د دفاع اجازه ورکړي، دا د دې لپاره چې پر هغوی ظلم شوی، الله تعالی دا نه خوښوي چې د ده پر بې وزلو او مظلومو بندگانو ظلم وشي، دغو مظلومانو ته ئې نه یوازي له ځانه د دفاع اجازه ورکړي بلکې له دوی سره ئې د نصرت او مرستي وعده کړي او هغوی ته ئې اطمینان ورکړی چې الله تعالی د دوی مل او دوی ته پر خپلو دښمنانو د برلاسي او بریا په ورکولو ښه توانا دی. د دفاع دا اجازه او د نصرت او بریا دا وعده له هغو مظلومانو سره شوې چې له کوم حق پرته له خپلو کورونو ایستل شوي، له دې پرته کوم جرم نه لري چې وايي: زموږ رب الله دی!!

دا ثابت، دائمی او نه بدلېدونکی الهي سنت دی چې د خلکو د یوې ډلې ظلم او تېري د بلې په لاس دفع کوي، مظلومانو ته دا اجازه او توفیق ورکوي چې د ظالمانو او تېري کوونکو طغیان د دوی په لاس دفع کړي او د ظلم تغیر ټول کړي. که دا الهي سنت نه وئ نو حتماً به ټول هغه معبدونه وران شوي وو چې د الله تعالی نوم په کې یادېږي، که دا له خلکو لري په غرونو او ځنگلو کې د رهبانانو عبادت ځایونه دي، که د یهودو او نصاروو معبدونه دي او که د مسلمانانو جوماتونه، د دې الهي لارښوونې معنی دا ده چې کوم ولسونه ظالمانو ته تسلیم شي، له خپلو حقوقو دفاع لپاره د ظالمانو په خلاف د مقاومت لار غوره نه کړي، له خپلو انساني حقوقو او دیني

اقدارو دفاع ونه کړي، د ظالمانو مخي ته ونه درېږي، د زور په ضد زور او د وسلې په خلاف وسله ونه کاروي، نو نه یوازي دا چي خپل حقوق به تر لاسه نه کړي بلکي معبدونه به ئي هم وړان شي.

دا آيت په پرېکنده توگه اعلان کوي چي له ديني شعائرو او مقدسو ځايونو څخه الله تعالى په دې توگه دفاع کوي چې يوه ډله په بلې ډلې دفع کوي، د خداى پالونکو په لاس هغه خلك دفع کوي چي غواړي عبادت ځايونه وړان کړي، کله چي له شعائرو د دفاع لپاره خداى پالونکي ملا وتړي نو الله تعالى ئي مرسته کوي او په دين دښمنه ځواکونو برلاسي ورکوي، که دا الهي سنت نه وى نو د عبادت ټول مخکني او اوسني ځايونه به وړان شوي وو!! د دې معنى دا ده چي الله تعالى په خارق العاده توگه د خلکو له ديني مقدساتو او عبادت ځايونو دفاع نه کوي، له انسانانو پرته ئي په خپلو نورو لښکرو نه ساتي، په انسانانو ئي هم يوازي هلته ساتي چي دوى ئي ساتني ته ملا وتړي. تر څو چي د الهي نصرت لپاره ښايسته او وړ خلك راپيدا نه شي الله تعالى خپل نصرت او تائيد نه نازلوي. که داسي نه وى نو کعبه به په طبيعي پېښو کي نه وړانېده او په داخلي جگړو کي به تاوان نه وررسېدو،

الله تعالى به هرو مرو هغو ته نصرت ورکوي چي د ده ملتيا کوي، دا د هغه الله قطعي او حتمي وعده ده چي عزتمن ځواکمن دي، نه د چا زور او ځواک د ده د پرېکړو د پلي کېدو مخنيوى کولى شي او نه د چا ضعف او کمزوري د ده د وعدو د عدم تحقق سبب کېدى شي.

الله تعالى د مظلومو بايمانانه مجاهدينو جهاد داسي گڼي لکه څوک چي د ده ملتيا کوي، يعنې د ظالمانو په ضد جنگ د الله تعالى له لوري جنگ دى او په دې جنگ کي مجاهد د الله تعالى داسي سپاهي دي چي غواړي د خپل رب ملتيا وکړي او د هغه چا په ضد وجنگېږي چي الله تعالى د هغه د خپلو او ماتولو اراده کړې.

د الهي نصرت او تائيد دا وعده له هغو مجاهدينو سره شوې چي که الله تعالى هغوى ته په زمکي کي تمکين ورکړي، نو لمونځ قائموي، زکات ورکوي، په معروف گمارل او له منکراتو مخنيوى کوي، يعنې د دوى لومړنى کار د لمانځه قائمول دي، لدې وينا په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي په اسلامي نظام کي د واکدارانو لومړنى او تر ټولو ستره وظيفه د لمونځ قائمول دي. د يوې غوره اسلامي ټولني په جوړولو کي تر ټولو زيات اغېزمن کار، د لمانځه قائمول دي. که اسلامي حکومت پدې وتوانېدو چي جوماتونه له معنوي لحاظه آباد کړي، د جومات امامت صالح، متقي او په دين پوه داعي ته وسپاري، خلك له جومات سره عادت کړي او جومات چي د خلکو په فکري، معنوي، اجتماعي او سياسي روزني کي کوم اغېزمن کارکولى شي هغه ترسره شي، کولى شي د ټولني ټولي ناخوالي سمي او ټول مشکلات حل کړي. دا په دې شرط چي د لمانځه تر څنگ له شتمنو زکات تر لاسه کړي او په خپلو شرعي مواردو کي ئي ولگوي، ښېگڼو ته وده ورکړي او د منکراتو مخنيوى وکړي.

د دې لارښوونو په پاى کي ويل شوي چي د چارو پايله الله تعالى ټاکي، دا پرېکړه د ده له لوري کېږي چي څوک له کوم برخليک سره مخامخ کړي او د چا پر کارونو کوم نتائج مرتب کړي، د الله د لاري مجاهدين بايد ډاډه او مطمئن وي چي هلي ځلي او قربانى ئي هدر نه ځي او بي نتيجه نه پاتې کېږي.

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿٤٤﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٥﴾
وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٦﴾

او که تا تکذیب کړي نو یقیناً چې تر دوی وړاندې د نوح قوم، عاد او ثمود (خپل خپل پیغمبران) تکذیب کړل، او د ابراهیم قوم او د لوط قوم، او مدین والو، او موسی تکذیب کړی شو، نو دغو کافرانو ته مو مهلت ورکړ بیا مو ونیول، نو (وگوره چې) زما بدلول څنگه وو؟

(٤٤-٤٥) - په دې مبارکو آیتونو کې رسول الله ﷺ ته ویل شوي: که ستا قوم نن ستا مخالفت ته ملا تړلي او تا تکذیبوي نو د دوی مخکنیو او اسلافو هم خپل خپل پیغمبران تکذیب کړل، د نوح قوم، عاد، ثمود، د ابراهیم او لوط قومونو او مدین والو همدا کار وکړ، فرعونیانو موسی علیه السلام تکذیب کړ، هر یوه ته مو تر یوې ټاکلې نېټې مهلت ورکړ او د مهلت په پای کې مو ونیول او سخته سزا مو ورکړه، وگوره چې د دوی حالت مو څنگه بدل کړ، د مهلت په دوران کې ئې حالت څنگه وو او په عذاب له اخته کېدو وروسته څه پرې راغلل او څنگه شول!!!

فَكَأَيُّ مَن فَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٧﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَىٰ الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَىٰ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٨﴾

او څومره کلي چې ظالمان وو او هلاک مو کړل، نو دا ئې په خپلو چتونو راپریوتې کلي او وزگار پاتې ځاگان او ټینګې ماڼۍ. نو آیا په زمکې کې نه دي ګرځېدلي چې داسې زړونه ئې په برخه شي چې پرې تعقل کوي او داسې غوړونه چې پرې اوري، خبره دا ده چې سترګې نه رنډېږي بلکې هغه زړونه رنډېږي چې په سینو کې دي.

(٤٥-٤٦) - د دې مبارکو آیتونو لارښوونې دا دي:

څومره کلي چې هستوګن ئې ظالمان ول تر دې وړاندې وران او کلیوال ئې د خپلو ظلمونو له کبله په الهي عذاب اخته شوي او هلاک شوي!!! دا دئ تاسو ئې کلي ګورئ چې پر خپلو چتونو راپریوتې، ځاگان ئې ګورئ چې وزگار پاتې دي او ټینګې ماڼۍ ئې په کنډوالو بدلي شوي.

نو آیا په زمکې کې نه دي ګرځېدلي او له تاریخي پېښو د عبرت اخیستو وړتیا نه لري، که دوی دا وړتیا درلودی نو دغو پېښو به د دوی ویده او غافل زړونه داسې ویش او حساس کړي ول چې تعقل پرې کولی شي او د دوی غوړونه به ئې داسې ورپرانېستي وو چې حق خبرې پرې اورېدی شي، خو خبره دا ده چې د دوی زړونه بې

حسه شوي، د حقائقو له لیدو او پیژندو عاجز شوي، په خپلو سترگو ډېر څه گوري خو هغه پند نشي ترې اخیستی چې حساس او ژوندي زړونه ئې ترې اخلي.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ تُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أُمِلَّتْ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْنَا إِلَى الْمَمْصِيرِ ﴿٤٨﴾

او په تلوار سره له تا د عذاب غوښتنه کوي حال دا چې الله له خپلي وعدې هیڅکله نه ترشا کېږي، او یقیناً چې ستا د رب په وړاندي یوه ورځ داسې ده لکه هغه زر کلونه چې تاسو ئې گڼئ، او څومره کلي چې فرصت مو ورکړ سره له دې چې ظالم ول، بیا مو ونيول او بېرته گرځېدا خو زما په لوري ده.

(٤٧-٤٨) - دلته د مخالفینو دا ادعاء څېړل شوې چې وایي: که دا د الهي عذاب گواښونه رښتیا وي او موږ حقیقتاً د الهي عذاب مستحق وو نو دا عذاب ولې نه راځي؟ څه شي ځنډولی؟ کله به راځي؟ ستاسو دا گواښونه به کله رښتیا کېږي؟ د دوی په ځواب کې ویل شوي: الله له خپلي وعدې هیڅکله نه ترشا کېږي، دا الهي وعده به حتماً او په خپل وخت ترسره کېږي، تلوار او عجله مه کوئ، لنډو لنډو مهلتونو ته د اوږدې مودې په سترگه مه گورئ، د الله تعالی په وړاندي یوه ورځ داسې ده لکه هغه زر کلونه چې تاسو ئې گڼئ، څه ته چې تاسو د اوږدې مودې په سترگه گورئ د الله تعالی په وړاندي داسې ده لکه څو شېبې، آیا دې ته نه گورئ چې الله تعالی تر تاسو وړاندي څومره خلکو ته سره له دې چې ظالمان ول همداسې مهلت ورکړی، د ظلم په پیل کې او له مهلت پرته ئې فوراً نه دي نیولي، د مهلت په پای کې ئې نیولي، ستاسو دا مهلت هم د پای ثابته نېټه لري، کله چې هغه نېټه راورسېږي په داسې سخت الهي عذاب به اخته کېږئ چې ستاسو اسلاف ورسره مخامخ شول. آیا دې ته نه گورئ چې بېرته گرځېدا مو د الله تعالی په لوري ده؟ که په خپل ژوند کې په الهي عذاب اخته نشئ نو په دې سره خو د الله تعالی له عذابه نه ژ غورل کېږئ، په خپل مرگ سره د الله په لوري درومی، هلته به هرومرو خپله سزا گورئ.

قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٩﴾ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِيٓ ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٢١﴾

ووايه: ای خلکو! زه خو تاسو ته یوازې یو څرگند خبردارۍ درکوونکی یم، نو چا چې ایمان راوړ او نېک عملونه ئې وکړل دوی ته بخښنه او غوره رزق دی او هغه چې زما د آیتونو په اړه ئې د بې وسه کوونکو په څېر هڅه وکړه دوی دوزخیان دي.

(٤٩-٥١) - په دې مبارکو آیتونو سره رسول الله ﷺ ته لارښوونه شوې چې خلکو ته ووايي:

زه خو تاسو ته یوازې یو څرگند خبرداری درکونکې یم، د الله تعالی له لوري پر دې گمارل شوی یم چې د ایمان او کفر له حتمي پایلو مو خبر کړم.

څوک چې ایمان راوړي او نېک عملونه وکړي د الله تعالی بخښنه او غوره رزق به یې په برخه شي.

او څوک چې د الله تعالی د آیتونو او وعد او وعید په اړه دا هڅه وکړي چې د تحقق او تر سره کېدو مخه یې ونیسي نو هغه به له دې پرته بله نتیجه ترلاسه نه کړي چې د دوزخیانو ملگری شي او له دوی سره یو ځای په دوزخ کې پریځي.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٦﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٧﴾ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ ۖ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

او تر تا وړاندي مو هیڅ رسول او نبي نه دی لېږلی مگر داسې چې کله یې تمنا (هيله) کړې شیطان د هغه په تمنا کې خلل اچونه کړي، نو الله هغه څه له منځه وړي چې شیطان یې اچوي بیا خپل آیتونه مضبوطي، او الله باحکمه پوه دی. تر څو هغه څه چې شیطان یې اچوي د هغو لپاره چې په زړونو کې یې بيماري ده او د سخت زړو لپاره یوه آزموینه وگرځوي، او یقیناً چې دا ظالمان په ژور عناد او بېلتون کې دي. او تر څو هغه چې علم یې په برخه شوی پر دې پوه شي چې دا حق سنا د رب له لوري دی؛ نو ایمان پرې راوړي او زړونه یې ورته خضوع وکړي او یقیناً چې الله هغه کسان سمې لارې ته هدایتوي چې ایمان یې راوړی.

(۵۶-۵۷) - د دې مبارکو آیتونو په مطلب د ښه پوهېدا لپاره لاندې خبرې په پام کې ولری:

که تاسو د دغو آیتونو په اړه تر دې دمخه څه نه وي اورېدلي، تفسیرونه مو نه وي لوستلي، کوم روایت مو له نظره نه وي تېر شوی، یوازې د آیتونو الفاظو، ترکیب او سیاق و سباق ته په پام سره وغورځئ د هغوی کوم تعبیر وړاندي کړئ او کوم مفهوم ترې واخلئ نو یقیناً او له هر راز شک پرته به ووايئ: دا آیتونه د مخکنیو لپاره یوه ښکلي تنمیه ده او د هغوی مزید شرح او تفصیل زموږ مخې ته بردي، تر دې وړاندي ویل شوي: کافران په تلوار سره له تا د عذاب غوښتنه کوي حال دا چې الله له خپلې وعدې هیڅکله نه ترشا کېږي، او یقیناً چې ستا د رب په وړاندي یوه ورځ داسې ده لکه هغه زر کلونه چې تاسو یې گڼئ، او څومره کلي چې فرصت مو ورکړ سره له دې چې ظالمان ول، بیا مو ونيول او بېرته گرځېدا خو رما په لوري ده. او ورپسې ویل سوي: څوک چې د

الله تعالی د آیتونو او وعد او وعید په اړه دا هڅه وکړي چې د تحقق او تر سره کېدو مخه ئې ونیسي نو هغه به له دې پرته بله نتیجه ترلاسه نه کړي چې د دوزخیانو ملگری شي او له دوی سره یو ځای په دوزخ کې پریځي. دلته دغه مخکنی خبري په دې توگه مزید توضیح شوی چې: تر تا وړاندې مو هیڅ رسول او نبی نه دی لېږلی مگر داسې چې کله ئې د الهي لارښوونو په رڼا کې کومه تمنا او هیله کړې او د حق د بري او د باطل د زوال هیله ئې څرگنده کړې، نو شیطان د پیغمبر د دغې هیلې او تمنا په اړه د خلکو په زړونو کې شکوک او شبهات راولاړ کړي، چا ته ئې ویلي چې دا وعدې غولونکي دي او هیڅکله به تحقق ونه مومي او چا ته ئې ویلي دا وعیدونه هسې گواښونه دي چې خلک پرې وېروي، نه د مخکنیو په اړه ترسره شول او نه به ستاسو په اړه ترسره شي!! خو الله تعالی دا شیطاني وسوسې او القاءات له منځه وړي او د خپلو هغو آیتونو مصداق ئې عملاً خلکو ته ښودلی چې وعدې او وعیدونه په کې راغلي وو. مؤمنان پوهېږي چې دا وعدې او وعیدونه حق دي، هرو مرو به ترسره کېږي، خو د وعد او وعید دغه ویناوې د هغو خلکو لپاره آزموینه وي چې بیمار زړي او سخت زړي دي، بیمار او سخت زړونه ئې دې ته نه پرېږدي چې پر دې خبرو باور وکړي او ایمان راوړي. هر څوک چې په شفاف ذهن سره دغو آیتونو ته ځیر شي نو له دې پرته به بله انتباه تری وانخلي او بل تعبیر به ئې مناسب او دقیق ونه گڼي.

خو که تاسو تفسیرونو او د روایاتو کتابونو ته مراجعه وکړئ نو د دغه مبارک آیت په اړه به دومره ژور اختلافات او متضاد او متعارض روایات ومومئ چې که د ټولو له منځه د یوه انتخاب درته محال نه وي نو لږ تر لږه به دا کار ډېر ډېر گران ومومئ. دا ستونزه هم د نورو په څېر له متعارضو او متضادو روایاتو راولاړه شوې.

راشئ وگورو چې په دې اړه په روایاتو کې څه راغلي او مفسرینو څه ویلي.

ځینې وايي: له رسول الله ﷺ سره دا هیله راپیدا شوه چې کاش په قرآن کې داسې څه راغلي وی چې له کبله ئې د اسلام په اړه د کفارو قریشو مخالفت او کرکه کمه شوې وی او مسلمانانو ته رانږدې شوي وی، یا لږ تر لږه د دوی د دین په خلاف داسې سخت تنقید نه کېدی چې دوی پاروي. همدا تمنا ئې په زړه کې وه چې یوه ورځ په داسې حال کې چې د قریشو په یوې لویې غونډې کې ناست وو او د النجم سوره پرې نازل شوه، او هغه په جگ یرغ د هغې لوستل پیل کړل، کله چې دې آیت ته ورسېد: افرأیتم اللات و العزی و مناة الثالثة الاخری نو ناڅاپي ئې دا الفاظ پر ژبه جاري شول: تلك الغرانة العلی و ان شفاعتهن لترجی: دا لور لور سپین مارغان (سپېڅلي ذوات) دي او هرومرو ئې د شفاعت هیله کېږي، بیا ئې همداسې د النجم د سورې پاتې برخه ولوسته، تر هغه چې د سورې په پای کې ئې سجده وکړه نو ټولو خلکو (کفارو او مسلمانانو) هم سجده وکړه، مشرکینو وویل: اوس نو زموږ او د محمد (عليه السلام) تر منځ کوم اختلاف پاته نشو، موږ خو همدا ویل چې اصلي خالق او رازق الله دی خو زموږ دا معبودان د الله په وړاندې زموږ شفاعت کوونکي دي، ماښام جبرئیل علیه السلام راغی او هغه رسول الله ﷺ ته وویل: دا تا څه کړي؟ دغه دوه جملې خو ما نه دي درته راوړي، په دې سره رسول الله ﷺ ډېر غمجن شو، بیا الله تعالی د آیتونه نازل کړل:

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ حَلِيلًا ﴿٧٣﴾

وَلَوْلَا أَنْ تَبَيَّنَّاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذَا لَا أَذَقْنَكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ

الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

الاسراء: ٧٣-٧٥

او نږدې وه په فتنه كي دي واچوي او له هغه څه دي واړوي چي تا ته مو دروحي كړي، په دې توگه چي د وحي خلاف خبره له ځانه موږ ته منسوب كړي او هغه مهال به ئي ته نږدې دوست نيولي، او كه مو مضبوط كړي نه وي نو يقيناً چي نږدې وه لږ شاته د دوى لوري ته متمايل شي، چي په هغه صورت كي به مو په ژوند كي هم دوه برابره عذاب درځكلي وو او له مرگه وروسته هم دوه برابره، بيا به دي زمونږ په خلاف كوم ملاتړى نه شو موندلى.

د دې آيتونو په اورېدو سره د رسول الله ﷺ اندېښنه او خفگان لازيات شو، تر هغه چي د الحج د سوري دغه آيتونه نازل شول او رسول الله ﷺ ته ئي اطمئنان وركړ چي تر تا وړاندي پر نورو پيغمبرانو هم داسي حالت راغلى. د قريشو او مسلمانانو د دې يو ځايي سجدې خبر د حبشي مهاجرينو ته ورسېد، هغوى گمان وكړ چي د مسلمانانو او قريشو تر منځ روغه جوړه شوي، نو ځكه ځيني بېرته مكې ته راستانه شول، خو دلته ورته معلومه شوه چي د روغي جوړي خبره حقيقت نه لري او د مسلمانانو او قريشو تر منځ دښمني د سابق په څېر دوام لري.

گڼ شمېر مفسرين او محدثين دا روايت د اعتبار وړ نه گڼي، د ابن كثير، بيهقي، ابن خزيمه، قاضي ابوبكر، امام رازي، قرطبي، بدرالدين عيني، شوكاني او آلوسي په څېر شخصيتونه د دوى له ډلي څخه دي، ابن كثير وايي: په څومره سندونو سره چي دا روايت راغلى ټول ئي مرسل او منقطع دي او ما د هغه صحيح او متصل سند ونه موندو، بيهقي وايي: د رواياتو له مخي دا قصه صحيح او ثابته نه ده، ابن خزيمه وايي: دا قصه د زنديقانو له لوري جوړه شوې، قاضي عياض وايي: د دې روايت د ضعف لپاره دا هم كافي ده چي د صحاح سته په مؤلفينو كي هېچا د راوړلو وړ نه دئ گڼلى او نه دا له صحيح، متصل او بي عيبه سند سره د ثقه راويانو له لوري نقل شوى. خو په مقابل كي ئي د حافظ ابن حجر، ابوبكر جصاص، زمخشري او ابن جرير په څېر شخصيتونه دا روايت صحيح بولي او د الحج د سوري د دغه آيت شرح او تفسير ئي گڼي!!

په دې اړه د يوه روايت الفاظ دا دي:

عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس قالاً جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناد من أندية قريش كثير أهله، فتمنى يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء فينفروا عنه، فأنزل الله عليه: (وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ) فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا بلغ: (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ) ألقى عليه الشيطان كلمتين: تلك الغرائقة العلى، وإن شفاعتهن لترجى، فتكلم بها. ثم مضى فقرأ السورة كلها. فسجد في آخر السورة، وسجد القوم جميعاً معه، ورفع الوليد بن المغيرة تراباً إلى جبهته فسجد عليه، وكان شيخاً كبيراً لا يقدر على السجود. فرصوا بما تكلم به وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ويميت، وهو الذي يخلق ويرزق، ولكن أهلكنا هذه

تشفع لنا عنده، إذ جعلت لها نصيبا، فنحن معك، قالوا فلما أمسى أتاه جبرائيل عليه السلام، فعرض عليه السورة؛ فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه قال: ما جئتكم بهاتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقترئت على الله، وقلتُ على الله ما لم يقل، فأوحى الله إليه: (وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيتُكَ لِيُفْتَرِيَ عَلَيْكَ غَيْرُهُ) ... إلى قوله: (ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا). فما زال مغموما مهموما حتى نزلت عليه: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ). قال: فسمع من كان من المهاجرين بأرض الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا كلهم، فرجعوا إلى عشائهم وقالوا: هم أحب إلينا، فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان.

خو که تاسو د همدې قصې په اړه نور روایات وگورئ نو د دوی تر منځ به څو ستر ستر توپیرونه ومومئ، ځینې ئې وایي چې دا الفاظ (تلك الغرافة العلی و إن شفاعتهن لترجی) د رسول الله ﷺ په ژبه راغلي، ځینې ئې وایي چې دا خبره کړې او رسول الله ﷺ داسې گمان کړی چې دا د جبرئیل علیه السلام له لوري ورته ویل شوي، ځینې ئې وایي چې دا خبرې رسول الله ﷺ د خپلي هغې تمنا له کبله کړې دي چې غوښتل ئې د قریشو دښمني او عداوت راکم شي. په ځینو کې د ترجی، په ځینو کې ترضی او په ځینو کې د ترترضی الفاظ راغلي، په ځینو کې د العرافة پر ځای الغرائق او الغرافة، او په ځینو کې ویل شوي إن الآلهة التي تدعي أن شفاعتها لترجی وإنها للغرائق العلی راغلي، تفهیم القرآن په دې روایاتو د جدي او دقیقو اعتراضاتو په ضمن کې لیکي چې په الفاظو کې ئې پنځلس ژور توپیرونه تر سترگو کېږي. دا روایات نه یوازې د سند له پلوه کمزوري او د متن له پلوه په خپلو منځونو کې ژور توپیرونه او تعارضات لري بلکې له قرآن سره په جدي توگه متعارض دي، هغه څه وایي چې د قرآن له اساسي اصولو سره تضاد لري، قرآن وایي چې پیغمبر یوازې هغه خبره کوي چې د الله تعالی له لوري ورته وحی کېږي (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) ﴿٢٠﴾ النجم: ٣-

٤

خو دا روایات وایي چې رسول الله ﷺ د قرآن د صریح حکم خلاف د بُتانو ستاینه کړې!! د النجم د سورې په سر کې د رسول الله ﷺ په اړه ویل شوي چې هغه هیڅ خبره د هوی او هوس له مخې نه کوي، یوازې هغه څه وایي چې د الله تعالی له لوري ورته وحی کېږي، څنگه ومنو چې رسول الله ﷺ به د الله تعالی د دغې وینا خلاف په همدې سوره کې داسې خبرې کړې وي چې هغه له کفر سره مترادفي خبرې دي!! قرآن وایي چې وحی د داسې فرشتو په لاس تر پیغمبر پورې رسي چې شاوخوا ئې ساتونکي وي او په بشپړ امانت او حفاظت سره ئې تر پیغمبر پورې رسوي (فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢١﴾ لَيَعْلَمَنَّ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِ

رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٢﴾)، خو دا روایات وایي چې شیطان وتوانېدو د جبرئیل

عليه السلام د وینا په منځ کې رسول الله ﷺ ته داسې څه القاء کړي چې د بُتانو ستاینه وکړي!! دا روایات نه یوازې رسول الله ﷺ د بُتانو د ستاینې په څېر په ستري گناه تورنوي بلکې وایي چې ټولو پیغمبرانو عليهم السلام داسې غلطې کړې!! دا روایات د پیغمبرانو د عصمت او د دین د حفاظت عقیده تر سوال لاندې راولي او د ټول

شریعت په اړه دا شکوک راوړوي چې ښایي رسول الله ﷺ او نورو پیغمبرانو علیهم السلام به د داسې شیطاني مداخلاتو له کبله ډېر داسې څه ویلي وي چې د وحی خلاف دي. قرآن تل (تمنا) د هیلې په معنی کارولی، دا لفظ د قرآن په هیڅ آیت کې د وینا او مقال په معنی نه ده راغلی، خو دا روایات تمنا د وینا په معنی نیسي!! که تاسو هغه درې آیتونه چې په دغو روایاتو کې په دې قصې پورې تړل شوي بېل بېل او دغو روایاتو ته له پام پرته وڅېړئ نو هیڅکله به هغه معنی ترې وانه خلئ چې په دې روایاتو کې راغلي، چا چې دا آیتونه په دغې قصې پورې تړلي په ډېر تکلف سره توانېدلي چې د دغه روایاتو په ګټه یې تعبیر کړي. دې ته یې هم پام نه دی کړی چې د النجم د سورې آیت د بعثت په پنځم کال کې، د الاسراء د سورې آیت په یولسم یا دولسم کال کې او د الحج د سورې دغه آیت له هجرت وروسته په مدینه کې نازل شوی، کوم بې عقله انسان به دا خبره ومني چې دا درې واړه آیتونه په یوې قضیې پورې تړلي دي، داسې چې ګواکې رسول الله ﷺ دغه اشتباه د بعثت په پنځم کال کې کړی، الله تعالی شپږ کاله وروسته پرې تنبیه کړی او بیا یې نږدې نه کاله وروسته هغه ته خپله عفو اعلان کړی او دا تسلیت یې ورکړی چې باک نه لري داسې اشتباهات تر تا وړاندې نورو پیغمبرانو هم کړي!!! د الاسراء د سورې اړوند آیت دا نه وایي چې رسول الله ﷺ کومه اشتباه کړې او پر الله تعالی یې افتراء کړی، بلکې وایي:

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذَا لَا تَأْخُذُكَ حَٰلِيًّا ﴿٧٢﴾

وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَئَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٣﴾ إِذَا لَادَقْنَكَ ضَعْفَ الْحَيَوةِ وَضَعْفَ

الاسراء: ٧٣-٧٥

الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٤﴾

او نږدې وه په فتنه کې دي واچوي او له هغه څه دي واوروي چې تا ته مو دروحي کړي، په دې توګه چې د وحی خلاف خبره له ځانه موږ ته منسوب کړي او هغه مهال به یې ته نږدې دوست نیولي، او که مو مضبوط کړی نه وی نو یقیناً چې نږدې وه لږ شاته د دوی لوري ته متمایل شي، چې په هغه صورت کې به مو په ژوند کې هم دوه برابره عذاب درځکلی وو او له مرګه وروسته هم دوه برابره، بیا به دي زموږ په خلاف کوم ملاتړی نه شو موندلی.

د دې آیتونو وینا په بشپړه توګه د روایت د ادعاء خلاف ده، دلته رسول الله ﷺ ته ویل شوي: که د دښمن دا غوښتنه دي منلې وی چې په الهي وحی کې د لږ قدرې تغییر مطالبه یې کوله او له ځانه دي څه ویلي وی نو هم به مو په دنیا کې تا ته دوه برابره عذاب درځکلی وو او هم په آخرت کې!! خو د الله تعالی د پېرزوینې له امله پر خپل دریځ ثابت او ټینګ پاته شوي او د دوی غلطې غوښتنې ته تسلیم نشوي!! له دې آیتونو معلومېږي چې رسول الله ﷺ له ځانه څه نه دي ویلي، بلکې نږدې وه داسې څه ووايي، حال دا چې روایت وایي چې رسول الله ﷺ داسې څه ویلي وو او د بُتانو ستاینه یې کړې وه، دا آیتونه وایي چې که رسول الله ﷺ داسې څه ویلي وی نو الله تعالی به په دنیا او آخرت کې دوه برابره عذاب ورکړی وو، حال دا چې روایت وایي: د بُتانو له ستاینې سره سره تر پنځو کلونو پورې الله تعالی حتی هغه ته کوم عتاب هم نه دی کړی او په پای کې یې نه کاله وروسته هغه ته عفو

اعلان کړه!!

زه داسي حدس و هم چي که دا روايت سل په سلو کي جعلي او موضوعي نه وي، همغسي لکه چي ابن خزيمه وايي: دا قصه د زنديقانو له لوري جوړه شوې، او واقعاً چا له ابن عباس □ دا قصه اورېدلي وي نو ښايي قضيه به داسي وه: کله چي د النجم سوره نازل شوي او په هغې کي د قریشو د سترو سترو معبودانو لات، عزی او مناة په سختو الفاظو غندنه شوې او ويل شوي چي دا خو له تشو نومونو پرته بل څه نه دي، نو د قریشو ځينو شرارتيانو دا افواه خوره کړي چي محمد (عليه السلام) د دغو بُتانو د يادولو پر مهال دا الفاظ وويل: تلك الغرائق العلى و ان شفاعتهن لترجى، دا دروغجنه افواه ئې دومره زياته خوره کړي چي حتی تر حبشي پوري رسېدلي او ځينو مهاجرينو گمان کړی چي همداسي به شوي وي نو ځکه مکي ته راستانه شوي، ډېرو نورو به هم دا خبره منلي وي، د سپيناوي فرصت به ئې هم نه وي تر لاسه کړی، همدا خبره به څو کاله وروسته ابن عباس □ ته په مدينه کي رسېدلي وي، دا فرصت به ئې نه وي موندلی چي له رسول الله □ څخه د دې قصي په اړه پوښتنه وکړي، د دغو رواياتو له اسنادو هم معلومېږي چي ابن عباس □ دا قصه له رسول الله □ څخه نه ده اورېدلي، او يا دا چي هغه د دغې دروغجنې افواه يادونه کړي خو راوي داسي گمان کړی چي گواکي همداسي شوي.

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٧﴾
الْمَلَأُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ تَحَكُّمٌ بَيْنَهُمْ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٩﴾

او هغه چي کفر ئې کړی تل به د دې په اړه په شک کي وي؛ تر هغه چي د قيامت نېټه ناڅاپه ورشي او يا د شندي (بي خبره) ورځي عذاب ورشي، په دې ورځ به واکمني (بوازي) د الله وي، د دوی تر منځ به پرېکړه کوي، نو هغه چي ايمان ئې راوړی او نېک عملونه ئې کړي له نعمتونو ډکو جنتونو کي به وي او هغه چي کفر ئې کړی او زما آيتونه ئې تکذيب کړي نو دوی ته به سپکوونکی عذاب وي.

(٥٧-٥٩) - دا مبارک آيتونه وايي:

کافران به د دې په اړه په شک کي وي، دا شک به ئې تر هغه دوام کوي چي يا قيامت راشي او يا د هغې ورځي له عذاب سره مخامخ شي چي هيڅ خبر پکي نه وي او بله ورځ ورپسي رانشي، همغه د مهلت وروستۍ ورځ، هغه چي د دوی بڼه به په هغې کي په بشپړه توگه ټول شي. خو دا بايد وگورو چي کافران به د څه په اړه په شک کي وي، ځواب دا دی چي دوی به د هغه وعد او وعيد په اړه تل شک لري چي په وړاندينيو آيتونو کي ورته اشاره شوې، همغه چي ټولو پيغمبرانو عليهم السلام خپلو خپلو ولسونو ته ويلي، له مؤمنانو سره د الله تعالی وعدې او کافرانو ته د الهي عذاب وعيدونه، کافران به تل د دغو وعدو او وعيدونو په اړه شکمن وي، تر هغه چي يا قيامت راشي او يا د عقيم او شندي ورځي له عذاب سره مخامخ شي. له دې آيت هم په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي هغه روايت قطعاً له دې آيتونو سره اړخ نه لگوي او په بشپړه توگه له آيتونو سره تعارض لري. ځکه دا آيتونه د پيغمبرانو عليهم السلام تمنا د هغه وعد او وعيد په اړه انځوروي چي کافران به تل د هغوی په اړه شکمن وي،

یوازې هغه مهال به ئې ومني چې یا الهي عذاب په خپلو سترگو وگوري او یا د قیامت هغه ورځ چې واکمني به په بشپړه توګه د الله تعالی په واک کې وي او د هر چا برخليک به د ده له لوري ټاکل کېږي.

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقْنَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ
الْرَازِقِينَ ﴿٥٨﴾ لِيَدْخِلْنَهُمْ مُدْخَلَ رِضْوَانِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا
عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾

او هغه چې د الله په لار کې ئې هجرت کړی، بیا یا وژل شوي یا مړه شوي، الله به حتماً غوره رزق ورکړي او یقیناً چې الله تر ټولو غوره روزي ورکونکی دی. حتماً به ئې داسې ننوتځای ته ننښاسي چې پرې راضي کېږي، او یقیناً چې الله د زغم خاوند پوه دی، همدا؛ او څوک چې داسې غچ واخلي چې ترې اخیستل شوی، بیا تېری پرې وشي، الله به حتماً نصرت ورکړي، یقیناً چې الله عفو کوونکی بخښونکی دی.

(٦٠-٥٨) - دا مبارک آیتونه موږ ته وايي:

الله د هغه خلکو لپاره د غوره رزق ذمه وار دی چې د خدای په لار کې هجرت کوي او شهیدان ورکوي.

داسې گمان مه کوه چې که د الله په لار کې هجرت وکړي، کور، کلی او پټی پرېږدي، نو د الله په ټولې پراخې زمکې کې به نه د پناه ځای پیدا کړي او نه د معیشت وسیله، داسې نه ده، د الله زمکه پراخه ده، چې عادي بندګانو ته رزق او روزي ورکوي نو د خپلې لارې له مجاهدینو او مهاجرینو به ئې څنګه سپموي؟! پدې دي باید پوخ باور وي چې د هجرت په صورت کې به له پراخې او کثرت سره مخامخ کېږي نه له تنګسې او قلت سره، الله تعالی به په دنیا کې غوره مېشت ځای او په آخرت کې ښکلی جنت در په برخه کړي.

الله تعالی (علیم) دی، د خپلې لارې مهاجرین ښه پېژني، پوهېږي چې دوی د کومې بدلې او انعام مستحق دي، هغه (حليم) دی، د خپلې لارې له مهاجرینو سره ئې معامله د حلم او زغم معامله ده، په ورو ورو اشتباهاتو ئې نه نیسي، د داسې اشتباهاتو له کبله ئې نه د هجرت په ثوابونو کې کمی راولي او نه ئې ستر ستر خدمات له پامه غورځوي. د هجرت او د هجرت په دوران کې د مړینې په صورت کې به الله تعالی ستا گناهونه درته وبخښي او خپلې پېرزوینې به ستا په حال شاملې کړي. هغه ولس چې د الله په لار کې هجرت ته اړ شي او له مرګ ژوبلې سره مخامخ شي، الله جل شانه به د رحمت او پېرزوینې لاس د دوی پر سر راکاږي.

پر چا چې ظلم وشي، له ظالمانو خپله بدله واخلي، خو بیا پرې تېری وشي، الله تعالی به ئې حتماً مرسته کوي او پر تېري کوونکو به ئې بریالی کوي، یقیناً چې الله عفو کوونکی بخښونکی دی. که له دغو مظلومو غچ اخیستونکو د بالمثله اقدام په ترڅ کې کومه غیر ارادي اشتباه کېږي نو عفو کوونکی او بخښونکی خدای به ورته عفو او بخشنه وکړي.

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٦٦﴾ ذَلِكَ

بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٦٧﴾

دا له دې کبله چې الله شپه په ورځ کې ننباسي او ورځ په شپې کې ننباسي او د دې لپاره چې الله لیدونکی او رپدونکی دی. دا له دې کبله چې همدا الله حق دی او هغه چې له ده پرته نې وربلي همدا باطل دی او د دې لپاره چې همدا الله ستر لور دی.

(٦٦-٦٧) - په دې مبارکو آیتونو کې د مخکنیو مطالبو لپاره څو دلایل په ګوته شوي:

لکه څنګه چې الله تعالی شپه په ورځ کې ننباسي او ورځ په شپې کې، همداسې کله پر خپلو بندګانو یو حالت راولي او کله بل، که شپه درباندي راشي نو د ورځې د راوستو طمع له الله تعالی پرته له بل چا نشي کولی، نو که له آزموینو، ستونزو او کړاوونو سره مخامخ او هجرت ته اړ شوی، مطمئن اوسه چې الله تعالی به ستا تیاره شپه په رڼې ورځې بدله کړي، په بل ځای کې به تر مخکني ډېر غوره مېشت ځی درپه برخه کړي. الله تعالی سمیع دی د خپلو مخلصو بندګانو دعاګاني اوري، بصیر دی د رحمت په نظر ورته ګوري او حالت ته نې اعتناء او التفات کوي.

الله تعالی حق دی او د حقایقو مل دی، پر چا چې ظلم وشي، حق نې تر پښو لاندې شي او وغواړي خپل حق ترلاسه کړي او له ظالمانو خپل غچ واخلې نو الله تعالی نې مرسته کوي او پر ظالمانو برلاسی ورپه برخه کوي، که څه هم دوی ستر ستر ظالمان وي، دا ځکه چې الله تعالی تر هر ستر ستر دی او تر هر لور لور.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٨﴾ لَهُ مَا

فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَفِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦٩﴾

آیا دی ته دي پام نه دی چې الله له آسمانه اوبه راګوزي کړي او (په دې سره) زمکه زرغونه شوه، یقیناً چې الله ښه باخبره لطیف دی، څه چې په آسمانونو کې دي او څه چې په زمکې کې دي د ده دي، او یقیناً چې همدا الله ستایل شوی غني دی.

(٦٨-٦٩) - آیا نه ګوري چې الله تعالی په یوه باران سره وچ ډاګ شین چمن کړي او له سپېرې خاورې زرغونه

بوټي راوتوکوي، نو ای د الله د لارې مهاجره! مطمئن اوسه چې ستارب به سپیره ډاګونه درته زرغونه کړي، ستا رب ښه باخبره لطیف دی، د خپلې لارې د مهاجرینو له حاله تل باخبره وي، پوهېږي چې څنګه نې مرسته وکړي. آیا نه پوهېږي چې د آسمانونو او زمکې هر څه د الله تعالی دي، دا پرېکړه د ده له لوري کېږي چې چا ته

څه ورکړي، الله تعالی غني دی، ستا ټولي اړتیاوي رفع کولی شي، الله تعالی حمید او ستایل شوی دی، له دې عیبه منزله دی چې د خپلي لاري مهاجرین بې اسرې پرېږدي او مرسته ئې ونه کړي.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾

آيا پام دي نه دی چې الله ټول هغه څه تاسو ته مسخر کړي چې په زمکي کي دي، او کينتي هم چې د ده په امر په سمندر کي درومي، او آسمان تموي چې پر زمکي راپرېځي، مگر د ده په إذن سره، يقيناً چې الله د خلکو په اړه مهربان رؤف دی.

(٦٥)- په دې مبارک آيت کي هم د مخکنيو مطالبو په ارتباط ويل شوي: نه گوري چې الله تعالی د زمکي هر څه تاسو ته مسخر کړي، ستاسو په خدمت کي دي او ستاسو اړتياوو ته خواب وايي، نه گوري چې کينتي ئې هم درته مسخر کړي دي او د ده په امر په سمندر کي درومي، نه گوري چې پر زمکي د آسمان راپرېوتل ده تم کړي؟ آيا دغه مشاهدات درته کافي نه دي چې مطمئن شي ستا رب رؤف (زړه سواند) او رحيم (مهربان) دی؟ دا رؤف او مهربان رب به څنگه د خپلي لاري مهاجرين په ستونزو کي راگير پرېږدي او مظلومان به د ظالمانو په وړاندي يوازي او بې اسرې پرېږدي!!

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُخْيِيكُمْ ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾

او دی هغه ذات دی چې تاسو ئې راژوندي کړی بيا مو مروي بيا مو راژوندي کوي، يقيناً چې انسان ډېر ناسپاسه دی.

(٦٦)- ستاسو د ژوند او مرگ پرېکړه د الله تعالی له لوري کېږي، مرگ مو د ژوند پای نه دی بلکي له يوې دنيا بلې ته تگ او د بل ژوندون پيل دی، آيا هغه انسان ډېر ناسپاسه نه دی چې د خپل رب دغه نعمتونه له پامه غورځوي، د هغه مهربان ذات پېرزويني هېروي چې ده ته ئې ژوند ورکړی او د ده مرگ ئې د بل ژوند پيل ګرځولی!!

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ۖ فَلَا يُنْزِعُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ ۚ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾ وَإِنْ جَدُلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يُخَوِّمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا

كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٦﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٦٧﴾

هر امت ته مو خپل خپل منسك (د عبادت طريقه) ټاكلي چي دوى پرې عمل كوي، نو په دې كار كې دي له تاسره
شخړه نه كوي، او د خپل رب لوري ته بلنه كوه، يقيناً چي ته په سمې لارښوونې يې، او كه جدل درسه وکړي
نو ووايه: الله په هغه څه بڼه پوهېږي چي تاسو ئې كوي. الله به ستاسو تر منځ د قيامت په ورځ د هغه څه په اړه
پرېكړه كوي چي تاسو په كې اختلاف كولو، آيا نه پوهېږي چي الله پر هغه څه پوهېږي چي په آسمان او زمكې
كې دي، يقيناً چي دا په يوه كتاب كې (ليكل شوي) دي، يقيناً چي دا الله ته آسان دي.

(٦٧-٧٠) - د دې مباركو آيتونو لارښوونې دا دي:

الله تعالى هر امت ته د عبادت مشخصه طريقه ټاكلي، مخكښو ته د خپلو ظروفو او شرائطو سره سم خپله خپله
طريقه او خپله خپله قبله، هر څوك خپلې قبلې ته مخه كوي او په خپلې خپلې طريقې عمل كوي، په كار ده چي په
دې اړه له تا سره شخړه ونه كړي.

د دوى د مخالفتونو پروا مه كوه، خپل اصلي كار ته چي د الله لوري ته د خلكو بلنه ده دوام وركړه، تا ته د الله
تعالى له لوري سمه لارښوونه شوې او صحيح تگلاره درښودل شوې.

كه دوى درسه جدل وكړي نو ورته ووايه: الله په هغه څه بڼه پوهېږي چي تاسو ئې كوي، هم ستاسو له
مخالفتونو او څرنگوالي ئې خبر دئ، هم له هغو عملونو او كړنو چي تاسو دغو مخالفتونو ته هڅوي، له تاسو سره
به د الله تعالى معامله ستاسو د ادعاگانو له مخې نه بلكي ستاسو د عملونو له مخې وي.

الله تعالى به ستاسو او ستاسو د مخالفينو تر منځ د قيامت په ورځ د هغه څه په اړه پرېكړه كوي چي تاسو په كې
اختلاف كولو.

باید په دې پوه وئ چي الله تعالى پر هغه څه پوهېږي چي په آسمان او زمكې كې دي، نه يوازي په هر څه
پوهېږي بلكي هر څه ئې په يوه كتاب كې ليكلي، څه چي تر دې وړاندي شوي يا تر دې وروسته ترسره كېږي
ليكل شوي، دا كار الله تعالى ته آسان دئ.

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٦٨﴾

او له الله پرته د داسي څه عبادت كوي چي نه (الله) كوم دليل ورته نازل كړى او نه دوى كوم علم پرې لري، او
دغو ظالمانو ته هيڅ مرستندوى نشته.

(۷۱) - دا معاندین له شرک او دروغجنو معبودانو د دفاع په خاطر له تاسره شخړه کوي، داسې څه لمانځي چې نه الله تعالی د هغوی د لمانځني په اړه په خپلو کتابونو کې کوم حجت او برهان پرې نازل کړی او نه په ټول عالم کې داسې دلیل مومو چې له الله تعالی پرته د بل څه او بل چا عبادت او لمانځنه توجیه کړي، دا جاهل مشرکین د دغو معبودانو د لمانځني په ارتباط هیڅ عقلي او علمي دلیل نه لري، له هغوی د مرستې او د دوی د مشکلاتو د حلولو طمع لري خو په دې نه پوهیږي چې دا دروغجن معبودان نه یوازې د دوی مرسته نشي کولی بلکې په دې شرک سره دا ظالمان د عالم د هر څه له تأیید او مرستې محروم کېږي، په ټول عالم کې به داسې څه ونه مومي چې د دوی مرسته وکړي شي.

وَإِذَا تَنَالَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ
بِالَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَٰلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧١﴾

او کله چې زموږ څرگند آیتونه پرې ولوستل شي د هغو کسانو په څېرو کې به کرکه وگوري چې کفر ئې کړی، نږدې وي هغو ته لاس واچوي چې زموږ آیتونه پرې لولي، ووايه: آیا تر دې مو په لازيات بد څه خبر کړم؟ هغه اور چې الله ئې له کافرانو سره وعده کړې، او (له يوه حالته بل ته) څومره بده ګرځېدنه!!

(۷۲) - دا کافران داسې دي چې کله د الله تعالی د کتاب څرگند آیتونه پرې ولوستل شي، نو په څېرو کې ئې کرکه او نفرت ترسترگو کېږي، تندې ئې تريو او ګونځي ګونځي شي، غصه ئې داسې په سر واخلي چې نږدې وي هغو کسانو ته لاس واچوي چې دا آیتونه پرې لولي!!

د دوی د دغه کرکجن چلن په وړاندي رسول الله ﷺ او مؤمنانو ته لارښوونه شوې چې ورته ووايي: آیا ستاسو تر دې تريو تندي، هغه کرکه چې د الله تعالی د آیتونو د اورېدو په وړاندي ئې څرګندوئ، هغه قهر او غصه چې د داعیانو په خلاف ئې ښکاروئ، په لازيات بد څه مو خبر کړو؟ په هغه اور چې الله تعالی ئې له کافرانو سره وعده کړې، او دا څومره بده پایله ده او له يوه بده حالته بل ته بده ګرځېدنه!!

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ مَا سَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ
اجْتَمَعُوا لَهُ ۚ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٢﴾ مَا قَدَرُوا
اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٣﴾

ای خلکو! یو مثال ویل شوی، ورته غور شئ: بې شکه څوک چې تاسې له الله پرته خپلې مرستې ته درېلئ، یو مچ هم نه شي پیدا کولی، که څه هم ورته راغونډ شي، او که دا مچ څه ترې وتښتوي نه ئې شي ترې ژغورلی، طالب او مطلوب دواړه بې وسه شول، د الله قدرونه ئې لکه څنگه چې له ده سره ښايي نه ده کړي، بې شکه چې الله ځواکمن عزتمن دی.

(۷۳-۷۴) - یعني له الله تعالی پرته چې تاسو له بل هر څه او هر چا مرسته وغواړئ، که دا په آسمان کې وي او که په زمکې کې، انسان وي که فرشته، ژوندی وي که مړ، یو هم نشي کولی یوه وره او حقیره حشره پیدا کړي او که دا حشره څه ترې وتښتوي نو د هغه د ژغورنې توان هم نه لري، نه کوم څه پیدا کولی شي او نه ئې ژغورلی شي، په دې معامله کې طالب او مطلوب دواړه کمزوري او بې وسه دي، مطلوب کمزوری او بې وسه دی ځکه چې نه د کوم څیز د خلقت او پیدا کولو توان لري او نه پر نورو د حکمرانۍ او واکمنۍ قدرت ورسره شته او طالب ځکه کمزوری او ضعیف دی چې پداسې یوې بې وسه او کمزورې متکاء ئې تکیه وکړه او مرسته ئې ترې وغوښتله چې د هیڅ څه واک او توان نه لري. وَ إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ: او که دا مچ څه ترې وتښتوي له هغه ئې ژغورلی نشي، ضَعْفُ الطَّالِبِ وَ الْمَطْلُوبِ: طالب او مطلوب دواړه ضعیف او ناتوانه شول، هم دا مطلوب ضعیف او ناتوانه دی، دومره چې یوه حقیره حشره هم نشي پیدا کولی، نه یوازې پیدا کولی ئې نشي بلکې که هغه ترې څه وتښتوي ترې خلاصولی ئې هم نشي، نه په پیدایښت کې څه اثر لري او نه په ژغورنې او نجات کې څه اغیز، لکه څرنگه چې په خلقت او پیدایښت کې هیڅ ونډه نه لري، د امورو په تدبیر کې هم دومره بې وسه او ناتوانه دی چې د مچ په شان له حقیرې حشرې څه نشي ژغورلی، او طالب (هغه څوک چې له بل مرسته غواړي)، هغه هم ضعیف شو، دا ځکه چې چا په ناتوانه او ضعیف شي تکیه او بروسه وکړه هغه هم ضعیف شو.

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٤﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٥﴾

الله له فرشتو هم استازي غوره کوي او له خلکو هم، یقیناً چې الله لیدونکی اورېدونکی دی، په هغه څه چې د دوی په وړاندې دي او په هغه څه چې د دوی تر شا دي پوهېږي، او کارونه د الله لوري ته ګرځول کېږي.

(۷۵-۷۶) - د دې مبارکو ایتونو لارښوونې دا دي:

الله تعالی هم د فرشتو له منځه استازي غوره کوي او هم د خلکو له منځه، د فرشتو په لاس پیغمبرانو ته خپل پیغامونه لېږي او د پیغمبرانو په لاس خلکو ته، د ټولو خلکو په هر څه پوه دی، خبرې ئې اوري او حالت ئې ګوري، په پټو او څرګندو کارونو او عملونو ئې پوهېږي. چاري ټولي د الله تعالی په واک کې دي.

باید وګورو چې دا آیت له مخکني سره څه ارتباط لري، په مخکني کې د مشرکینو حالت انځور شوی او ویل شوي چې څوک له الله تعالی پرته بل ذات او ځواک لمانځي او مرسته ترې غواړي، نه به ئې هیلې ترسره شي او نه به

مرستندوی ومومي، په دې آيتونو کې د فرشتو او پيغمبرانو په اړه ويل شوي چې دوی د الله تعالی د پيغام رسولو دنده په غاړه لري، د دواړه ترمنځ ارتباط داسې دی: ځيني مشرکين فرشتي لمانځي، ځيني پيغمبران د الله تعالی ځای ناستي گڼي، ځيني صالحان د الله تعالی نازولي ذوات، د دعاگانو قبلېدو وسيله او د حاجتونو رفع کولو مرجع او د عالم د ځينو چارو متصرف، خو الله تعالی نه ځای ناستي لري، نه ئې فرشتو او پيغمبرانو ته د خپل پيغام له رسولو پرته بله دنده سپارلي، نه د عالم د چارو په سمبالولو کې شريک لري، نه دې ته اړ دی چې څوک ئې د چا له وړتياوو خبر کړي، د هغه د شفاعت له مخې ئې وبخښي او له مؤاخذي ئې منصرف شي، په شاهد او غائب، او په پټ او څرگند پوهېږي، له ماضي او مستقبل خبر دی او د عالم چارې ټولې د ده په واک کې دي.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾
وَجَاهِدُوْا فِىْ اِلٰهٍ حَقٍّ جِهَادِهٖ ۚ هُوَ اَجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ۚ
هُوَ سَمَّنَكُمْ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لَيَكُوْنُ الرَّسُوْلُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ
فَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَءَاتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلٰكُمْ ۖ فِى نِعَمٍ الْمَوْلٰى وَنِعَمَ النَّصِيْرُ ﴿٧٨﴾

ای هغو چې ایمان ئې راوړی! رکوع وکړئ، سجدہ وکړئ، د خپل رب عبادت وکړئ، او د ښېگڼې کارونه وکړئ چې بريالي شئ، او د الله لپاره داسې جهاد وکړئ چې له الهي جهاد سره ښايي، ده غوره کړئ، او په دين کې ئې پر تاسو کومه تنگسه او ستونزه نه ده ايښې، ستاسو د پلار ابراهيم ملت، ده تر دې وړاندي او په دې (دين) کې مسلمانان ونومولئ، چې پيغمبر پر تاسو شاهد وي او تاسو پر خلکو شاهد وئ، نو لمونځ قائم کړئ، زکات ورکړئ او له الله سره خپلې اړيکې مضبوطې کړئ، هغه مو مولا دی، څومره غوره مولا او څومره غوره مرستندوی.

(۷۷-۷۸) - د دې مبارکو آيتونو مهمې مهمې لارښوونې دا دي:

مؤمنانو ته سپارښتنه کوي چې رکوع وکړئ، سجدہ وکړئ، د خپل رب عبادت وکړئ، او د ښېگڼې کارونه وکړئ چې بريالي شئ، او د الله لپاره داسې جهاد وکړئ چې د ده په لار کې له جهاد سره ښايي، الله تعالی تاسو د دغې دندې لپاره غوره کړي يئ، په دين کې ئې پر داسې څه نه يئ گمارلي چې ستونزمن وي او تاسو په زحمت کې وغورځوي. دا له خپل پلار ابراهيم عليه السلام درته په ميراث پاتې ديني تگلاره ده، الله تعالی ستاسو مخکني هم د مسلمانانو په نامه نومولي وو او تاسو ئې هم په دغه نامه ونومولئ.

مؤمنانو ته ويل شوي چې پيغمبر به پر تاسو شاهد وي او تاسو پر خلکو، داسې چې د پيغمبر شخصيت، فکر، قول او عمل، تگلاره او کړنلاره به ستاسو لپاره ملاک او معيار وي او د همدې له مخې به د حق او باطل، ښه او بد، سم او ناسم او حلال او حرام پرېکړه کوئ او ستاسو قول او عمل به د خلکو لپاره ميزان وي، د همدې له مخې به خلک حق او باطل پېژني.

دوی ته ویل شوي چې د شهادت د دغي ستري دندې ترسره کولو لپاره څو کارونه کوي: لمونځ قائم کړي، زکات ورکړي او له الله سره خپلي اړیکې مضبوطې کړي، هغه مو مولا دي، څومره غوره مولا او څومره غوره مرستندوی. یعنې دغه درې ستر ستر کارونه: لمونځ کول، زکات ورکول او له الله تعالی سره خپلي اړیکې مضبوطې ساتل به تاسو د دې جوگه کړي چې د شاهد امت په توگه خپلي دندې ترسره کړي او د الله تعالی مرسته او تایید ترلاسه کړي.

په دې آیتونو کې د سجدې امر شوی، ځینو دغه امر ته په پام سره دلته د تلاوت سجده واجب گڼي، امام شافعي، امام احمد، عبدالله بن مبارک او اسحاق بن راهویه له دې ډلې څخه دي، دوی د خپلي رایې په تایید کې څو دلایل وړاندې کوي: ۱- وایي دلته د سجدې امر شوی، ۲- په دغو روایاتو هم استناد کوي:

عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْضَلْتُ سُورَةَ الْحَجِّ عَلَى سَائِرِ الْقُرْآنِ بِسَجْدَتَيْنِ قَالَ «نَعَمْ فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَفْرَأَهُمَا».

له عقبه بن عامر روایت دی چې وایي: ومي ويل: یا رسول الله! آیا د حج سورې ته پر نور قرآن د دوو سجدو له کبله فضیلت ورکړی شوی؟ وې فرمایل: هو؛ نو څوک چې دا دواړه سجدې نه کوي هغه دوه آیتونه دي نه لولي.

دا روایت له همدې اسنادو او له همدغو راویانو سره خو له څو توپیرونو سره هم راغلی، داسې چې په یوه کې أَفْضَلْتُ سُورَةَ الْحَجِّ عَلَى سَائِرِ الْقُرْآنِ بِسَجْدَتَيْنِ او په بل کې أَفْضَلْتُ سُورَةَ الْحَجِّ عَلَى الْقُرْآنِ بِأَنْ جُعِلَ فِيهَا سَجْدَتَانِ په بل کې فِی سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ؟ په یوه کې فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأَهُمَا په بل کې إِنْ لَمْ تَسْجُدْهُمَا فَلَا تَقْرَأَهُمَا راغلي، په متن کې ئې دا ستونزه تر سترگو کېږي چې په کې ویل شوي: فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأَهُمَا: نو څوک چې دا دواړه سجدې نه کوي هغه دوه آیتونه دي نه لولي!! د آیتونو د نه لوستلو سپارښتنه محتمل نه برېښي.

دوی پر دې روایت هم استناد کوي چې وایي:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفْصَلِ وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ. ابوداؤد

له عمرو بن العاص روایت دی چې رسول الله ﷺ په قرآن کې پنځلس سجدې وربښودلې دي درې ئې په مفصلو سورتونو کې دي او دوه ئې د الحج په سورې کې دي.

دوی دا هم وایي چې: عمر، عثمان، علي، ابن عمر، ابن عباس، ابوالدرداء، ابوموسی اشعري او عمار بن یاسر □ ويلي چې په دې سوره کې دوه سجدې آیتونه دي.

د دوی په مقابل کې دوهمه ډله چې په ضمن کې ئې امام ابوحنیفه، امام مالک، حسن بصری، سعید بن جبیر، سعید بن المسیب، ابراهیم نخعي او سفیان ثوري شامل دي له دې رایې سره موافق نه دي او وایي: دلته سجده د رکوع په څنگ کې یاده شوې او مراد ترې ټول لمونځ دی نه یوازې سجده، ځکه په قرآن کې معمولاً هغه مهال چې رکوع او سجده یو ځای ذکر شي نو مراد ترې ټول لمونځ وي. د دغو دوو روایتونو په اړه وایي: د عقبه بن عامر روایت د سند له مخې ضعیف دی، په سند کې ئې ابن لهیعه دی چې له ابومصعب بصري روایت کوي او دا

دواړه ضعیف شخصیتونه دي، په ځانګړې توګه ابومصعب بصري هغه څوک دی چې له حجاج بن یوسف سره
نې پر کعبې شریفې د منجنیق په وسیله ډبرو وړولو کې ملګرتیا کړې، د عمرو بن العاص روایت هم په دې دلیل
ضعیف ګڼي چې په سند کې یې دوه مجهول الهویه کسان دي، هیڅوک نه پوهېږي چې سعیدالعتقی او عبدالله بن
مُئین الکلبی څوک او څنګه اشخاص ول، او د ابن عباس □ د روایت په اړه وايي چې هغه په بل روایت کې د حج
د سورې د دوو سجدو په ارتباط وايي: یوه یې لازمي او دوهمه یې تعلیمي ده: الاولی عزيمة والاخری تعلیم.

دې ته مو باید پام وي چې ځینې دلته جهاد داسې تعبیروي چې ګواکې مراد یې جد و جهد دی نه مسلحانه جهاد او
قتال، خو دا رایه په دوه دلائلو ضعیفه ده: لومړی دا چې په دغې سورې کې د قتال یادونه شوې او ویل شوي چې
هغو ته اجازه ورکړې شوې چې په خلاف یې جنگ پیل شوی، ځکه چې مظلومان دي، الله تعالی به یې حتماً
مرسته کوي، او دوهم دا چې په ټول قرآن کې جهاد فی سبیل الله د قتال په معنی راغلی نه د جد و جهد په معنی
او اړوند آیتونه یې په مدینه کې او د جهاد له فرضیت وروسته نازل شوي. په دې اړه چې آیا له جهاد فی سبیل الله
څخه مراد یوازې قتال دی که هر جد و جهد؟ آیا هر جد و جهد ته جهاد ویلی شو؟ آیا تبلیغ او دعوت ته هم د جهاد
فی سبیل الله نوم ورکولی شو؟ څو خبرې په پام کې ولری:

قرآن د هر کار او عمل لپاره ځانګړي او خاص اصطلاحات لري، هره اصطلاح باید په خپل خپل ځای او خپل
خپل خاص مورد کې استعمال شي، څوک چې په قرآن ایمان لري هغه ته پکار ده چې د قرآن هره اصطلاح په
خپل ځای کې وکاروي او له خپل خاص مورد پرته یې د بل څه لپاره استعمال نه کړي.

په قرآن کې د جهاد فی سبیل الله اصطلاح یوازې د دښمن په خلاف د مسلحانه جهاد په معنی راغلي، که قرآن ته
مراجعه وکړئ نو وبه ګورئ چې د (جهاد فی سبیل الله) ذکر له (هجرت) وروسته راځي او دا ټول په هغو
سورتونو کې راغلي چې په مدینه کې او د جهاد له فرض کېدو وروسته نازل شوي، د مکې دور په څو محدودو
آیتونو کې د (جهادانهم)، (وان جهذک)، (جاهدوا فینا) او (ومن جاهد) په صیغه راغلي چې هلته یې مراد زیار
او زحمت ایستل دي.

د اسلام ټول ائمه په دې متفق دي چې له جهاد فی سبیل الله څخه مراد قتال فی سبیل الله دی نه بل څه.

د قرآن له هیڅ آیت څخه دا نه معلومېږي چې (تبلیغ) او (دعوت) ته دي (جهاد فی سبیل الله) ویل شوي وي.

د الله په لار کې مالي قربانۍ ته (انفاق فی سبیل الله) ویل شوي نه جهاد فی سبیل الله.

په مکې دور کې (دعوت) او (انفاق) وو خو دې ته په مکې سورتونو کې د جهاد نوم نه دی ورکړی شوی، جهاد
په مدینه کې فرض شوی او اساسي او تفصیلي ذکر یې په مدني سورتونو کې راغلی، له دې معلومېږي چې جهاد
بېل شی دی او دعوت او انفاق بېل.

دا خبره چې (دعوت، تبلیغ او انفاق) هم (جهاد فی سبیل الله) دي، په حقیقت کې هغه کسان کوي چې یا په دې نه
پوهېږي چې د قرآن هره اصطلاح باید په خپل ځای کې استعمال شي او یا د الله په لار کې د جهاد کولو اراده او
همت نه لري. د دې لپاره چې په نه جهاد سره یې څوک ملامت نه کړي نو وايي: زما دعوت او تبلیغ، زما وينا او

ليکنه او زما سياسي او اجتماعي مبارزه هم جهاد فی سبيل الله دي!! دوی ته وايو: ستا دا ټول کارونه د قدر وړ دي، الله تعالى دي مزید توفیق درکړي، خو هيڅ يو ئي جهاد فی سبيل الله نه دی.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

بسم الله الرحمن الرحيم

المؤمنون

د سوري پېژندنه:

د دې مبارکې سوري نوم (المؤمنون) دی، دا نوم له لومړي آيت (قد افلح المؤمنون) څخه اخيستل شوی، يو سل اتلس آيتونه لري، د آيتونو فواصل ئې د لومړي آيت (المؤمنون) او د دولسم آيت (طین) ته ورته دي، آيتونه ئې د مکي دور د منځنيو کلونو سورتونو په څېر لنډ لنډ او شعرونو ته ورته دي چې ډېر ښکلی غږ او وزن لري، اوږده آيتونه ئې هم له لنډو فقرو جوړ شوي. د سوري له مضامينو هم معلومېږي چې دا د مکي دور په منځنيو کلونو کې او هغه مهال نازل شوې چې د قريشو او مسلمانانو تر منځ منازعه تشديد شوې خو لا هغه پړاو ته نه وه رسېدلي چې د مسلمانانو په ضد له زور زياتي کار واخلي. له عمر □ روايت شوی چې هغه د رسول الله □ په خوا کې وو چې وحې پرې نازل شوه، کله چې د وحې د نزول حالت پای ته ورسېد، نو رسول الله □ وفرمايل: پر ما باندې اوس داسې لس آيتونه نازل شول چې که څوک ئې عملي کړي نو حتماً به جنت ته ننوځي، بيا ئې د دې سوري لومړي لس آيتونه تلاوت کړل:

«لَقَدْ أَنْزَلْتُ عَلَىٰ عَشْرٍ آيَاتٍ مِّنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ». ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) حَتَّىٰ خَتَمَ الْعَشْرَ. رواه احمد، ترمذي، النسائي

د دې مبارکې سوري د بحث محوري موضوع د انسان د فلاح او بریا عوامل او له دې فلاح او بریا د محرومیت اسباب څېړل دي، په لومړيو يولسو آيتونو کې د فلاح او بریا اوه عوامل په گوته شوي، بيا د دې لپاره د انسان د پيداېښت بېل بېل او ه گوني پړاوونه د شاهد په توگه وړاندي شوي، ورپسې د آسمان پور پور پيداېښت، له آسمانه د اوبو ورېدا او په دې اوبو سره د ډول ډول ونو او بوټو راتوکېدا د بل شاهد په توگه د مخاطب په وړاندي اېښودل شوي، بيا د نوح عليه السلام او هود عليه السلام په قصو کې له يوې خوا د برياليو او له بلې خوا د نامرادو او له بریا د محرومو وگړو بېلگې وړاندي شوي، بيا همدا مطلب د گڼ شمېر پيغمبرانو په قصو کې انځور شوی، چې په ضمن کې ئې د موسى عليه السلام او عيسى عليه السلام يادونه هم شوې، ورپسې په عامه توگه ويل شوي چې د حقایقو امت واحد امت دی، رب ئې يو دی، پيغمبران ئې مشران دي، مأموریتونه ئې سره ورته او برخليک ئې سره مشابه دی، لارورکو خلکو دا واحد امت او واحد دين ټوټې ټوټې کړی، هره ډله په خپلې تگلارې راضي شوې، ځينو داسې انگرېلي چې د مال زياتوالی او د پلويانو ډېرښت د فلاح او بریا نښه ده، د دوی په مقابل کې يو حل بيا د برياليو مؤمنانو نوري ځانگړنې او مواصفات په دې توگه راغلي: هغه چې د خپل رب له هېښه

وېرېدونکي دي، هغه چې د خپل رب پر آيتونو ايمان راوړونکي دي، هغه چې د خپل رب په اړه شرک نه کوي، او هغه چې په داسې حال کې د خپلې ورکړې شيان ورکوي چې زړونه ئې له دې کبله پورېږي چې د خپل رب په لوري ستنېدونکي دي، همدا دوی په ښېگڼو کې تلوار کوي او ژر ورسېدونکي دي. بيا د رسول الله ﷺ په وړاندي د قریشو چلن، له بيا ژوندون د دوی انکار او د دوی شرک خپرل شوی او ويل شوي چې دوی د خپلو مشرکو اسلافو لار تعقيبوي او له هماغه برخليک سره به مخامخ کېږي چې هغوی ورسره مخامخ شول. بيا د قيامت په ورځ د دغو مشرکينو او د حق منکرينو بد حالت انځور شوی او د سورې په تنمې کې راغلي چې هغه کافران هيڅکله نشي بريالي کېدی چې له الله تعالى پرته بل معبود لمانځي او په قيامت او بياژوندون باور نه لري. او په آخري آيت کې د الله تعالى صالح او مخلص بنده ته لارښوونه شوې چې د خپل مهربان رب په وړاندي دا دعاء کوي: اي زما ربه! بخښنه وکړه، رحم وکړه، يقيناً چې ته تر ټولو رحم کوونکو غوره يې.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ آتَنَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
لِأَمْسَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾
الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

یقیناً هغه مؤمنان بریالی شول چې په خپل لمانځه کې خشوع کوونکي دي، او هغه چې له بېبډه (خوشي کار او خبرې) ډډه کوونکي دي، او هغه چې د زکات ترسره کوونکي دي، او هغه چې د خپلو عورتونو ساتونکي دي، مگر پر خپلو جوړو او وینځو چې په دې سره دوی پرې او ملامت نه دي، نو څوک چې سربېره پر دې لټوي نو هغوی تېری کوونکي دي، او هغه چې د خپلو امانتونو او ژمنو پالونکي دي، او هغه چې د خپلو لمونځونو ساتنه کوي، همدا دوی هغه وارثان دي چې فردوس په میراث وړي، په هغه کې به تلپاتې وي.

(۱۱-۱) - په دې مبارکو ایتونو کې فلاح او بریا ته د رسېدو دغه لوازم او شرائط بیان شوي:

۱- په لمانځه کې خشوع او عاجزي، ۲- له عېثو خبرو او کارونو ډډه کول، ۳- په پاکوالي او روزني بوختیا، ۴- له ناروا جنسي اړیکو د خپلو عورتونو ساتنه؛ ۵- د امانتونو حفاظت، ۶- خپلې ژمنې ترسره کول، ۷- د خپلو لمونځونو حفاظت.

په دې اړه څو خبرې په پام کې ولری:

په دغو آيتونو کې چې کومو سترو سترو اخلاقي ښېگڼو ته اشاره شوې په سر او پای کې ئې د لمانځه ذکر راغلی او ټول ئې لمونځ کوونکو ته منسوب شوي چې معنی ئې دا ده: لمونځ د ټولو ښېگڼو د پیل نقطه ده، لمونځ د ټولو دغو ښېگڼو بنسټ دی، لمونځ په دغو ټولو ښېگڼو احاطه کړي، هم ئې د پیل عامل دی او هم ئې د دوام باعث. یعنې د فلاح او بریا د عواملو په ډله کې لومړی عامل له خشوع سره لمونځ او وروستی عامل د لمونځونو ساتنه ښودل شوې. خشوع د انکسار او عجز هغه حالت ته وایي چې د الله تعالی عظمت او لویي ته په پام سره د انسان په زړه کې راپیدا کېږي، د زړه دغه حالت هم د انسان پر غږ خپل اغېز کوي، هم ئې پر غږو او هم ئې پر حرکاتو او سکنتو، په لمانځه کې د خشوع معنی دا ده چې د الله تعالی په وړاندې به ستا دغه ودرېدا داسې وي لکه د یوه محتاج، عاجز او مطیع بنده ودرېدا، په لهجې، حرکاتو او سکنتو کې به دې د ستر رب په وړاندې ودرېدا آثار څرگند وي. یوې خوا بلې خوا ته نه کتل، له غیر ضروري حرکاتو، لاس خوځولو، له ضرورته پرته د جامو له غوندولو او یوې خوا بلې خوا ته کولو ډډه کول، په قرائت کې خپل غږ له ضرورته زیات نه لوړول، ژرغوني شاني په نرم او تیت ږغ قرائت، په تائي سره لمونځ کول او له تلوار او عجلې ډډه کول د همدې خشوع له مقتضیاتو او آثارو څخه دي.

په درېیم آیت کې له (لغو د اعراض) الفاظ راغلي، لغو هر هغه څه ته وایي چې بې معنی، بې گټې او بېهوده وي. دا د مؤمنانو له ځانگړتیاوو څخه گڼل شوې چې له داسې کارونو ډډه کوي.

په څلورم آیت کې د (للزکوة فاعلون) فقره راغلي، معنی ئې د تزکیې او پاکونې کار کول دي، له غلطو افکارو، فاسدو اخلاقو، گنده ویناوو او ناولو کارونو ډډه کول هم افاده کوي او د منکراتو او مفسدو په ضد مبارزه هم احتوی کوي. تزکیه هم د پاکونې معنی ورکوي او هم د روزنې، قرآن د پیغمبرانو علیهم السلام مأموریتونه په څو مهمو مهمو دندو کې راخلصه کوي چې یوه ئې د خلکو تزکیه کول او روزل دي:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

آل عمران: ۱۶۴

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

یقیناً چې الله پر مؤمنانو احسان وکړ چې په دوی کې ئې د دوی له منځه داسې پیغمبر مبعوث کړ چې پر دوی باندي ئې آیتونه لولي، د دوی روزنه کوي او کتاب او حکمت وربښي، په داسې حال کې چې له دې د مخه په څرگندي تېروتنې کې وو.

یعنې پیغمبر خلک له ضلالت او بې لاریتوبه ژغوري، له فکري او عملي پلوه هغوی تزکیه کوي، د ده بعثت پر خلکو د الله تعالی یوه ستره پېرزوینه وي، هغه حلال او حرام، پاک او ناپاک، مفید او مضر وربښي، کتاب او حکمت ورزده کوي.

که څه هم ځينو مفسرينو دلته زکات د مالي زکات په معنی اخيستی، خو دا تعبير کمزوری دی، هم له دې کبله چې د الفاظو له ترکیب سره اړخ نه لگوي، الفاظ د پاکونې په کار بوختېدا افاده کوي نه د زکات ورکړه، او هم له دې پلوه چې مالي زکات په مدينه کې فرض شوی او دا سوره په مکه کې نازل شوی.

په پنځم آيت کې روا او جائز جنسي تعلق په دوو کې راخلاصه شوی: له خپلو مېرمنو او وينځو سره، دا بڼې چې له دې دواړو پرته د نارینه او ښځې تر منځ د جنسي رابطې بل جائز او روا صورت نشته، بل هر صورت له شرعي او فطري محدودې وتلې او تېرې گڼل کېږي. ځينو محققينو دغو الفاظو ته په پام سره ويلې چې متعه او موقت نكاح حرامه ده، ځکه متوعه ښځه نه د منکوحه مېرمنو په ضمن کې راځي او نه د وينځو په ضمن کې، بايد ووايو چې متعه نه يوازې د دې آيت له مخې حرامه ده، او په صريح او صحيح حديث سره حرام گڼل شوې، بلکې د قرآن گڼ شمېر آيتونه د هغې د حرمت شهادت ورکوي، قرآن د نكاح په دوام او غيرموقت والي تاکيد کوي، د نكاح کوونکو لپاره د (محصنين) او د نكاح کېدونکيو لپاره د (محصنات) الفاظ کاروي او مسلمانانو ته مکرر او په تاکيد سره وايي چې له نكاح نه داسې څه مه جوړوئ چې څرگندي زنا يا د پټي يار نيولو ته ورته وي. مصيبت دا دی چې ځينې کسان د خپل مسلک او مذهب مربوط روايت ځان ته معيار او ملاک کړي او دا هڅه کوي چې د قرآن آيتونه د دغو رواياتو په گټه تاويل کړي، که کوم روايت د قرآن له کوم آيت سره مغاير مومي او د آيت ټول الفاظ او د الفاظو ترکیب ئې په صراحت او قاطعيت سره د ده روايت نفي کوي، خو دی دې ته نه تيارېږي چې يا روايت پرېږدي يا ئې د آيت په گټه تاويل کړي، برعکس د آيت صريح مفهوم پرېږدي او داسې کور او له تکلف ډک مطلب ترې راباسي چې همدا غلط او ضعيف روايت تاييد کړي. د مؤقتي نكاح او متعې په باره کې ئې کوم روايت ترلاسه کړی، هڅه کوي په قرآن کې د دې روايت په تاييد کې کوم دليل راپيدا کړي، خو څرگند دليل نه مومي، دې ته هم نه چمتو کېږي چې د قرآن مغاير روايت پرېږدي، ناچار به په آيت کې لاسوهنه کوي او مطلب به ئې داسې برابرې چې د روايت تاييد ترې راووځي!! هغه روايت به څنگه د اعتبار وړ گڼو چې د قرآن له صريح آيت سره تضاد او تعارض لري؟! څنگه به يو غريب روايت چې په درې او څلورو طبقو کې يوازې يو يو راوي لري په داسې حال کې منو چې د قرآن له گڼ شمېر آيتونو سره ژور تعارض لري، په قرآن د ايمان تقاضاء خو دا ده چې د داسې روايت په اړه ووايو: ښايي راوي اشتباه کړی ده يا ښايي دا روايت د هغې مرحلې په اړه وي چې لا دا آيت نه وو نازل شوی. شيعه د متعې په اباحت قائل دي، د عبد الله بن عباس □ په يوه روايت استناد کوي، حال دا چې عبد الله بن عباس □ ته دا هم منسوب شوي چې د متعې په اړه وايي: ما هي الا كالمينة لا تحل الا للمضطر : دا خو داسې ده لکه مرداره غوښه چې يوازې د مضطر لپاره حلاله ده، او دا هم ويل شوي چې هغه له دغه قول څخه هم په شا شوی او د هغې د تحريم حکم ئې کړی!!

ځينو مفسرينو او فقهانو د آيت په دغو الفاظو (فمن ابتغاء وراء ذالك) کې د ذالك اشاره د جنسي غريزې اشباع ته راجع کړې او ويلې ئې دي چې له بلې هرې لارې د دې غريزې اشباع حرامه ده، خو د آيت الفاظ داسې دي چې ښيي په ذالك سره مېرمنو او وينځو ته اشاره شوې او له دوی دواړو پرته له نورو ښځو سره جنسي تعلق ناروا گڼل شوی. همدې ته په پام سره د فقهانو تر منځ په دې اړه اختلاف دی چې استمناء باليد (جلق) جائز دی که حرام، امام احمد بن حنبل او ځينې نور ئې مباح او جائز گڼي او وايي د حرمت په اړه ئې واضح نص نشته، د ناجائز جنسي تعلق حرمت په نص سره ثابت دی، که دا له محرماتو سره وي، يا د نارينه او نارينه او ښځې تر منځ وي يا له حيوان سره، خو د مني بې اختياره وتل (لکه په خوب کې) يا په خپله د مجبوريته په وخت کې د

استمنا باليد له لاري ايستل سره برابر دي، او حکم ئې داسي دئ لکه نور مواد چي د انسان له بدنه وځي، امام مالک او امام شافعي ئې مطلقاً حرام بولي، احناف د حرام په سترگه ورته گوري خو وايي: که د شديد مجبوريت له کبله وشي اميد دئ الله تعالى عفو وکړي.

په دې آيت کي دا هم ويل شوي چي که څوک په همدې اکتفاء وکړي پر او ملامت نه دئ، او دا د هغو خلکو غلطه رايه ترديدوي چي روا جنسي تعلقات هم د معنوي ارتقاء په وړاندي خنډ او مانع گڼي او د مجرد ژوند سپارښتنه کوي، همغسې لکه د نصاراوو کشيشان او مذهبي مشران چي له نکاح ډډه کوي او غواړي د عيسی عليه السلام په څېر د ژوند تر پايه مجرد پاتي شي، يا هندي مرتاضان او ځيني لارورکي متصوفين چي گمان کوي روا جنسي تعلقات هم د معنوي ارتقاء مانع کېږي. د دوی دا غلط باور هم د الهي دين خلاف دئ او هم د انساني فطرت خلاف، دا په حقيقت کي له فطرت سره جنگ دئ، د دې جنگ بدي پايلې په هغو شرمونکو اخلاق او عفت ضد خبرونو کي له ورايه گورو چي ورځ بله ئې له کلنيساوو او د کشيشانو او راهبانو د جنسي انحرافاتو په اړه اورو!! دوی نه پوهيږي چي عيسی عليه السلام د واده فرصت نه دئ موندلی، نه دا چي واده کول ئې د معنوي ارتقاء مانع گڼلی او د همدې لپاره ئې تري ډډه کړې.

دلته دا وضاحت هم ضروري برېښي چي که څه هم په دې آيتونو کي مؤمنون او ورپسې نوري اړوند صيغي نارينه افاده کوي خو د قرآن د نورو آيتونو په څېر دواړو (مؤمنو نارينه او ښځو) ته راجع دي، خو په دې صورت کي دا پوښتنه راولاړېږي چي په ما ملکت ايمانهم کي يوازي وينځي مراد دي که غلامان هم، يوازي نارينه وو ته له خپلو وينځو سره دا تعلق جائز دئ او که ښځو ته هم له خپلو غلامانو سره؟ په دې اړه ټول مفسرين متفق دي چي مراد ئې يوازي وينځي دي، خو د دوی تر منځ د آيت په توجيه کي کافي اختلافات تر سترگو کېږي، د ځينو دلائل خو دومره کمزوري دي چي په يادولو نه ارزي، غوره او دقيقه توجيه دا ده چي کله په قرآن کي د (ملکت ايمانکم، ملکت ايمانهم او ملکت ايمانهن) الفاظ د نکاح او مباشرت په ارتباط راځي نو په ټولو کي ئې مراد يوازي وينځي وي، لکه د النساء د سوري په ۲، ۲۴، او ۲۵ آيتونو کي، د الاحزاب په ۵۰ او ۵۲ او د النور په ۳۱ آيتونو کي، او کله چي په عامه توگه او له ازدواج پرته راځي نو مراد ئې دواړه غلامان او وينځي وي لکه د النساء ۳۶، د النحل ۷۱، د النور ۳۳، د الفرقان ۵۸ او د الروم په ۳۸ آيتونو کي.

په اتم آيت کي د امانت مراعات او په خپلو ژمنو د عمل کولو يادونه شوې، امانت عام دئ، زموږ هر څه الهي امانتونه دي، ژوند مو، استعدادونه مو، فرصتونه مو او هغه نعمتونه او امکانات چي الله تعالى موږ ته راپه برخه کړي، د حکامو او واکمنو په لاس کي اقتدار، صلاحيت او ولسي شتمنی امانتونه دي، د يو چا مال او دولت چي موقتاً تا ته سپارل کېږي امانت دئ، د يوه چا هغه شخصي بېر او راز چي نه غواړي څوک پرې خبر شي، دا ټول د امانت په ضمن کي راځي، رسول الله ﷺ فرمايي: څوک چي امين نه وي هيڅ ايمان نه لري. همداراز په خپلو ژمنو ودرېدل او په خپلو تعهداتو وفا کول پراخ ميدان لري، له الله تعالى سره د بنده تعهدات هم احتوی کوي او د انسان او انسان تر منځ ژمني هم، فردي ژمني هم او اجتماعي ژمني هم، رسول الله ﷺ فرمايي: څوک چي پر خپلو ژمنو ولاړ نه وي هيڅ دين نه لري.

په نهم آيت کي يو ځل بيا د لمانځه يادونه شوې او ويل شوي: او هغه چي د خپلو لمونځونو ساتنه کوي، يعني د لمونځ اړوند ټولو چارو ته پاملرنه کوي، اوقات او آداب ئي په پام کي نيسي، نه پرېږدي چي شيطان په خپلو شرارتونو سره د ده په لمانځه کي خلل واچوي يا دننوي چاري او مصروفيتونه ئي ترې غافل کړي.

څوک چي دا اوه صفتونه لري نو د فردوس جنت به ئي په برخه شي او په هغه کي به تلپاتي وي.

دا مطلب د المعارج په سوري کي په دې توگه راغلی:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٣﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾
الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٥﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٦﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٧﴾
وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّمَاتِ الدِّينِ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿٩﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ
مَأْمُونٍ ﴿١٠﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿١١﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مُلُومِينَ ﴿١٢﴾ فَمَنْ أَتَىٰ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿١٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَسَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿١٤﴾
وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿١٥﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿١٦﴾ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ

المعارج: ١٨-٣٤

مُكْرَمُونَ ﴿١٧﴾

يقيناً چي انسان ډېر کم ظرفه او بي صبره پيدا شوی، چي شر ورورسېږي، زگېږوی کونکی شي او چي خير ئي په برخه شي (د خير د کار) سخت مخنيوی کونکی شي، مگر لمونځ کوونکي، هغه چي په خپل لمانځه پايښت کوي او هغه چي په شتمنيو کي ئي د سوال کوونکو او بي وزلو لپاره څرگنده برخه وي، او هغه چي د بدلي ورځ رښتوني گڼي او هغه چي د خپل رب له عذابه وېرېږي، ځکه چي د دوی د رب له عذابه خوندي پاته کېدا نشته، او هغه چي د خپلو شرم خايونو ساتنه کوي، مگر په خپلو مېرمنو يا وينځو چي پدې صورت کي دوی پره او ملامت ندي او چا چي پر دې سربېره څه وغوښتل تېری کوونکي دي، او هغه چي د خپلو امانتونو او ژمنو پاملرنه کوي، او هغه چي په خپلو شهادت ورکولو په نېغه ودرېږي، او هغه چي د خپل لمانځه ساتنه کوي، د دوی به په جنت کي درناوی کېږي.

پدې مبارکو آيتونو کي لاندي ټکي د خاصي پاملرني وړ دي:

د ستونزو او کړاوونو په وخت کې بې صبري، سرتکول، بده ورځ جوړول او شکوه او شکایت کول او د شتمن کېدو په صورت کې بخل کول، د خیر په لار کې د خپل مال له مصرفولو ډډه او له خپلې شتمنۍ د بېبګنۍ د هر کار د مخنیوي په لار کې کار اخیستل، د انسان هغه دوه ناوره او بد خوښه دي چې د ده اکثره اجتماعي مشکلات له همدې راولاړېږي، لدې به یوازي "مصلین" یعنی لمونځ کوونکي خوندي پاتې کېږي.

د دوهم آیت په اړه باید ووايو چې په لمانځه کې د خشوع د څرنگوالي په ارتباط بېل بېل آراء او روایات تر سترگو کېږي، د بخاري یو روایت دا دی:

عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال قال النبي ﷺ "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ". فَاسْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ "أَيُّنَّهُمْ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخَطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ". (بخاري: ۷۵۰)

له قتاده روایت دی چې انس بن مالک ﷺ وویل: رسول الله ﷺ فرمایلي: (پر هغو خلکو څه شوي چې په لمانځه کې سترګې پورته آسمان ته نیسي؟) پدې اړه ئې وینا تر دې حده سخته شوه چې وئې فرمایلي: (یا دې حتماً له دې کار ډډه وکړي او یا دا چې سترګې به ئې اختطاف شي) (نظر به ئې ختم شي).

دا روایت په بخاري کې یو ځل راغلی، په نورو کتابونو کې هم راغلی، خو په مقابل کې ئې ابن تیمیه ربیل د ابن سیرین او نورو دا روایت راوړی:

عن ابن سيرين وغيره: كان النبي ﷺ وأصحابه يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء وينظرون يمينا وشمالا حتى نزلت هذه (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) المؤمنون: ۱-۲ فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث يسجدون وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض. الايمان، ابن تيمية

له ابن سیرین او نورو روایت دی چې رسول الله ﷺ او صحابه وو به په لمانځه کې آسمان ته او ښي او کیڼ لوري ته کتل، تر هغه چې دا آیتونه نازل شول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون: یقیناً چې هغه مؤمنان بریالي شول چې په خپل لمانځه کې خاشع وي، نو له دې وروسته به ئې د سجدي ځای ته نظر کاوو او د دوی هیڅوک داسې نه دی لیدل شوی چې له زمکې پرته بل لوري ته وګوري.

د انس ﷺ روایت له دې روایت سره تعارض لري. د المؤمنون سوره په مکه کې نازل شوي او د انس روایت وايي چې په مدینه کې ځینو خلکو همدا کار کاوو، ابن تیمیه وایي چې د دې سوري له نازلېدو وروسته هیڅا له زمکې پرته بل لوري ته نه کتل. د ابن تیمیه دا روایت د بخاري له هغه روایت سره هم تعارض لري چې په هغه کې د خباب ﷺ دا وینا راغلي چې موږ به په لمانځه کې رسول الله ﷺ لیدو چې د ماسپښین او مازدیګر په لمونځونو کې ئې هم خفیه قرائت کاوو. یعنې رسول الله ﷺ ته به مو کتل او د هغه د شونډو له خوځېدو به پوهېدو چې هغه خفیه قرائت کوي.

دغو او نورو روایاتو ته په پام سره ویلی شو چې په لمانځه کې د سجدي ځای ته کتل او نورو خواوو ته نه کتل غوره دي خو د سترګې له کونج کتل او هغه هم د کوم ضرورت له امله د لمانځه او په لمانځه کې د خشوع منافي کار نه دی.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٤﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ
عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أُنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٧﴾

او يقيناً چې انسان مو د ختي له خلاصې (عصاري) څخه پيدا كړ، بيا مو يوه نطفه وگرځاوه په يوه مضبوط
تمخي كي، بيا مو دا نطفه علقه وگرځوله، بيا مو دا علقه د غوښي يوه توتې جوړه كړه، بيا مو د غوښي دا بوټی
هډوكي وگرځول، بيا مو دا هډوكي په غوښي وپوښل، بيا مو په يوه بل جوړښت كي پيدا كړ، نو مبارك دى دا تر
ټولو غوره پيدا كوونكى الله. بيا تاسو له دې وروسته حتماً مړئ بيا تاسو حتماً د قيامت په ورځ راپاڅول كېږئ.

(۱۶-۱۷) - د دې مباركو آيتونو لارښوونې دا دي:

دلته د انسان د پيدايښت اوو مرحلو ته اشاره شوې، په دې توگه: ۱- انسان مو د ختي له خلاصې (عصاري) پيدا
كړ، چې مراد ترې د انسان په مني كي جوړه شوې نطفه ده، ۲- بيا مو يوه نطفه وگرځاوه په يوه مضبوط تمخي
كي، چې مراد ئې د مور په رحم كي د گډي نطفې استقرار دى، ۳- بيا مو دا نطفه علقه وگرځوله، ۴- بيا مو دا
علقه د غوښي يوه توتې جوړه كړه، ۵- بيا مو د غوښي دا بوټی هډوكي وگرځول، ۶- بيا مو دا هډوكي په غوښي
وپوښل، ۷- بيا مو په يوه بل جوړښت كي پيدا كړ، يعنې بشپړ ماشوم ئې ترې جوړ كړ.

دا پوښتنه راولاړېږي چې تر دې وړاندي د انسان د فلاح او بريا اوو اسبابو ته اشاره وشوه، دلته د انسان د
پيدايښت اوو پړاوونو ته او ورپسې ويل شوي چې ستاسو له پاسه مو اوه لاري پيدا كړي، د دغو دريو خبرو او
دغو اوو عواملو، مراحلو او آسماني لارو تر منځ څه تړاو شته؟ د دې پوښتنې ځواب دا دى چې هو؛ يقيناً د دوى
تر منځ ژور تړاو شته، او هغه داسي: د انسان معنوي ارتقاء همغسې بېل بېل مدارج لري، له بېلو بېلو معنوي
پړاوونو له تېرېدو وروسته كولى شي د فلاح او بريا لوړو لوړو څوكو ته ورسېږي، همغسې لكه چې د ده
پيدايښت او د يوه بشپړ انسان په توگه دنيا ته د ده راتگ پړاوونه لري، او همغسې لكه چې زموږ له پاسه لوړ
آسمان پور پور دى.

الله تعالى د انسان نطفه د ختي له خلاصې جوړوي، يعنې د ده په نطفه كي د اوبو په شمول د خاورې ټول هغه
مواد شته چې خاوره ترې جوړه شوې، له همدغي لمدې خاورې (ختي) دانه او مېوه جوړه كړي، ونې او بوټي له
لمدې ختي مواد جذبي او مېوه او دانه ترې جوړوي، دغه دانه او مېوه د انسان (نارينه او بنخي) په بدن كي په
مني واوړوي، د دغې مني له يوې وړې ذرې (نطفې) څخه د ده پيدايښت پيل كړي. علم نن همدا خبره كوي چې د
انسان د بدن په تركيب كي د خاورې ټول مواد كارول شوي. او همدا خبره كوي چې د انسان پيدايښت له يوې
وړې نطفې پيل شي.

د نارینه او ښځې له مني څخه یوه یوه نطفه غوره شي، تر ټولو ښه او پیاوړې ئې، دوی سره یو ځای شي، له همدې ځایه د انسان جوړښت پیل شي، بیا ئې الله تعالی په یوه مضبوط، خوندي او مناسب ځای کې ځای په ځای کړي. دلته هم د قرآن یو ستر علمي اعجاز زموږ په وړاندې ځلېږي او هغه دا چې د نارینه او ښځې د دوو نطفو (سپرم او اووم) یو ځای کېدا د مور د بدن په یوې برخې کې او هلته چې اووم (هگۍ) سپرم ته په انتظار پرته وي، تر سره کېږي او بیا له یو ځای کېدا وروسته رحم ته درومي او هلته تر هغه پاتې کېږي چې د یوه بشپړ ماشوم په څېر دنیا ته راشي. د قرآن دغه وینا چې لومړۍ گډه نطفه جوړه شي او بیا په مضبوط مستقر کې ځای په ځای شي هغه ستر حقیقت انځوروي چې انسان په شلمې پېړۍ کې پرې پوه شو، تر دې وړاندې عامیانه انګېرنه دا وه چې د نارینه او ښځې مني په رحم کې یو ځای کېږي او هملته ماشوم ترې جوړېږي. خو قرآن لا د مخه ویلي وو چې په رحم کې استقرار د نطفې له جوړېدا وروسته ترسره کېږي.

دا نطفه وده وکړي، لومړی د علقه ښه غوره کړي، د یوه خورند توکي په څېر شي، بیا د ژوول شوي غوښې ښه غوره کړي، بیا ئې د هډوکو جوړېدا پیل شي، بیا دا هډوکي د غوښې په بوټیو پټ کړی شي، قرآن هغه مخکنۍ غوښه د مضغه په نامه یاده کړې او دا ئې د لحم په نامه او دا ښيي چې د دواړو ترکیب او حالت بېل بېل دي او په خپلو کې توپیر لري.

له دې وروسته هغه ته د یوه بشپړ ماشوم صورت او شکل ورکړی شي.

څه چې په دې مبارک آیت کې ویل شوي علم نن د هغه حرف حرف تأییدوي او د انسان د پیدایښت د بېلو بېلو مراحلو حالت همغسې گڼي چې په دغو مبارکو آیتونو کې انځور شوي.

دا مطلب د الزمر په سوري کې په دې الفاظو راغلی:

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَاجٍ ۖ تَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

فَأَنى تَصَرَّفُونَ ﴿٦﴾

الزمر: ٦

تاسو ئې له یوه نفس (ژوي) پیدا کړئ، بیا ئې د هغه جوړه ترې پیدا کړه، او تاسو ته ئې د څارویو اته جوړې پیدا کړې، تاسو د خپلو میندو په رحمونو کې په پر له پسې جوړښت او پیدایښت سره پیدا کوي، (يو پیدایښت په بل پسې) په دریو تیارو کې، همدا ستاسو رب دی چې ټولواکي د ده ده، له ده پرته بل معبود نشته، نو کوم لوري ته گرځول کېږئ (بې لاري کېږئ)؟

په دې مبارک آيت کې هم ويل شوي چې د انسان پيدايښت داسې دى چې له يوه حالته بل ته اوږي، په بېلو بېلو مراحلو کې بېل بېل خلقت او جوړښت ورپه برخه کېږي، داسې نه دى چې لومړنى جوړښت ئې ورو ورو وده کوي او تر پايه خپل لومړنى شکل او بڼه ساتي.

علم ته له څوارلسو پېړيو وروسته دا خبره څرگنده شوه چې د انسان جوړښت د خاورې د اجزاوو له خلاصې څخه دى او د ده په وجود کې د خاورې ټول اجزاء را غونډ شوي او په دې هم پوه شوى چې په ماشوم باندې د مور په رحم کې همغه مراحل او پړاوونه يو په بل پسې راځي چې په پورتنۍ آيت کې ذکر شوي، د نطفې په شکل کې راپيدا شي، ورو ورو دا نطفه په داسې ځوړند توکي بدله شي چې ژورې ته ورته وي او بيا د داسې يوې ټوټې غوښې شکل غوره کړي چې ژوول شوې ته ورته وي، وروسته د ده هډوکي راپيدا شي او بيا دغو هډوکو ته غوښه ورواغوستى شي او په پاى کې د يوه مکمل ماشوم شکل غوره کړي او دنيا ته راشي.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾

او يقيناً چې ستاسو له پاسه مو اوه لاري پيدا کړي دي او موږ له پيدايښت غافل نه يو.

(١٧)- د دې مبارک آيت په وړاندې بايد لږ توقف وکړو او وگورو چې زموږ له پاسه د اوو لارو د پيدا کولو معنى څه ده؟ ايا مراد ئې اوه آسمانونه دي؟ ولي آسمانونه د لارو په نامه ياد شوي؟ او ولي تر دې وروسته ويل شوي چې موږ له پيدايښت غافل نه يو؟ د دې خبرې ئې له مخکني سره څه تړاو؟

د دغو پوښتنو ځوابونه دا دي:

له اوو لارو مراد اوه آسمانونه دي، ځکه تر دې آيت وروسته ويل شوي چې له آسمانه مو اوبه نازلې کړې. خو له آسمانونو څخه مراد د زمکې اوه مدارونه دي، ځکه دلته د زمکې هغې فضاء ته د آسمان نوم ورکړى شوى چې وربځي په کې خوځېږي او باران ترې ورېږي.

د زمکې مدارونه د لارو په نامه يادول ډېره دقيقه او علمي نومونه ده او په ارزښت او اهميت ئې هغه څوک پوهېږي چې د فضاء په اړه څېړنې کوي، يقيناً چې دا نومونه د قرآن يو ستر علمي اعجاز دى. لکه چې هر اتم په خپلې شاوخوا کې مدارونه لري او په دې مدارونو کې اليکټرونونه خوځېږي، د اتم د مدارونو شمېر حد اعظمي اوه وي، تر دې نه زياتېږي، هر اليکټرون خپله خپله تگلاره لري، زموږ زمکه او د آسمان هر ستورى همداسې په خپلې فضاء کې مدارونه لري، د دغو مدارونو لپاره تر ټولو غوره او دقيق نوم طرائق (يعني لاري) دى، سپوږمۍ پر زمکې راڅرخي، د څرخېدو خاص او ټاکلى مدار لري، دا مدار د هغې لپاره يوه ځانگړې لار ده، وربځي د زمکې په فضاء کې خوځي، د خوځېدو مدار ئې د هغوى لپاره ځانگړې لار ده، سپوږمکۍ د زمکې شاوخوا څرخي، د هرې سپوږمکۍ لپاره ځانگړى مدار ټاکل کېږي چې همدا ئې لار وي. دا مدارونه د هغه جاذبې او دافعي تر منځ د ځانگړي تناسب له مخې ټاکل کېږي چې د زمکې او د هغې پر محور د چورلېدونکي توکي تر منځ راپيدا کېږي، زمکه ئې ځان ته راکاږي او د چورلېدونکي جرم حرکت هغه ته د لري ټلو ځواک وربخښي، د

جذب او تېښتي د دغو ځواکونو تر منځ يو خاص تناسب د دې باعث شي چې دا چور لېدونکی توکی په خاص مدار کې خوځېدو ته اړ شي، چې همدا ئې تگلاره شي.

د آيت په پای کې دا فقره (وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ : او موږ له پېدايښت غافل نه يو) ښيي چې د دې مبارک

آيت د نزول په وخت کې انسانان له دې حقيقت غافل ول، نه پوهېدل چې د زمکې اوه آسمانونه لارو ته ورته مدارونه دي، دا حقيقت نن او د دې آيت له نزوله نږدې څوارلس پېړۍ وروسته انسان ته جوت شو.

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿٢٨﴾ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَبْ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٩﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذُّهْنِ وَصَبْغٍ لِّلْأَكْثَلِينَ ﴿٣٠﴾

او له آسمانه مو په ټاکلي اندازه اوبه وورولې او په زمکې کې مو هستوګنې کړې، او يقيناً چې موږ ئې پر له منځه وړلو قادر يو، نو په دې سره مو تاسو ته د کجورو او انگورو داسې باغونه راوټوکول چې په هغوی کې تاسو ته ډېرې مېوې دي او خوراک ترې کوئ. او هغه ونه چې په طور سينا کې راوځي چې له غوريو او د خورونکو لپاره له کتغ (خورو) سره راټوکېږي.

(۲۰-۱۸) - دا مبارک آيتونه موږ ته وايي:

الله تعالیٰ له آسمانه په ټاکلي اندازه اوبه وروي، د ضرورت په اندازه، نه تر ضرورت زیاتې او نه کمې، داسې انتظام ئې کړی چې دا اوبه په زمکې کې پاتې شي، ځينې برخې ئې د واورو په څېر په غرونو کې، ځينې ئې په سمندرونو کې، ځينې ئې د زمکې پر سر او ځينې ئې په منځ کې، د زمکې پر سر د ژوند دوام دغه انتظام ته ضرورت لري، که دا انتظام نه وی او يا اوس له منځه ولاړ شي نو د ژوند امکانات به پای ته رسي، الله تعالیٰ دا اوبه پيدا کړې او له منځه ئې وړې شي، د دغو اوبو په وړولو او په زمکې کې د هغې د ساتلو انتظام د دې سبب شو چې الله تعالیٰ تاسو ته د کجورو او انگورو داسې باغونه راوټوکول چې په هغوی کې تاسو ته ډېرې مېوې دي او همدا باغونه او مېوې ئې د نورو خوراکي شيانو د ترلاسه کولو په اړه ستاسو مرسته کوي، هغه پلورئ او نور ضروري توکي پرې اخلي. په دغو اوبو سره د زيتون هغه ونه راشنه کوي چې په طور سينا کې راوځي چې تاسو ته غوړي هم راپيدا کوي او خواړه هم.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نِّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٣١﴾ وَعَلَى الْفَالِكِ حُمْلُونَ ﴿٣٢﴾

او یقیناً چې په څارویو کې تاسو ته د عبرت نښې دي، هغه څه چې درې باندې څښو چې په نسوونو (تېو) کې یې دي، او په دوی کې تاسو ته ډېرې (نورې) ګټې دي او ترې خوراک کوئ، او پر دوی او کښتو بارېږئ.

(۲۱-۲۲) - د اوبو او مېوو له یادولو وروسته موږ هغو نعمتونو ته متوجه کوي چې الله تعالی د څارویو په بڼې کې زموږ په برخه کړي، وایي: په څارویو کې تاسو ته د عبرت نښې دي، شیدې درکوي، ډېرې نورې ګټې دررسي، همدا څاروي ستاسو د خوړو ستره منبع ده، پر دوی او کښتو سپرېږئ او خپل بارونه پرې وړئ.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُمُوا عِبْدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ فَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٣﴾

او یقیناً چې نوح مو د خپل قوم لوري ته ولېږو چې وئې ويل: ای زما قومه! د الله عبادت وکړئ چې له ده پرته بل معبود درته نشته، آیا (له شرکه) ځان ساتنه نه کوئ؟ نو د ده د قوم هغو مشرانو چې کفر ئې کړی وو وویل: دا خو ستاسو په څېر له یوه انسان پرته بل څه نه دی، غواړي پر تاسو فضیلت او غوره والی ترلاسه کړي، او که الله غوښتی نو هرومرو به ئې کومه فرشته راکوزه کړې وه، دا خو مو په خپلو لومړنیو پلرونو کې (له هېچا) نه وه اورېدلی، یقیناً چې دی خو له داسې سړي پرته بل څه نه دی چې پېرې پرې ناست وي، نو تر یوې مودې ورته انتظار وکړئ.

(۲۳-۲۵) - د دې مبارکو آیتونو لارښوونې دا دي:

نوح علیه السلام خپل قوم ته لېږل شوی، د ده د دعوت خلاصه دا وه: ای زما قومه! د الله عبادت وکړئ چې له ده پرته بل معبود درته نشته، آیا له شرک، ظلم او فساد ځان ساتنه نه کوئ؟

د قوم کافرو مشرانو د ده د مخالفت لپاره ملا تړلې او د ده په اړه ئې خلکو ته ویلي:

دا خو ستاسو په څېر یو انسان دی، له نورو انسانانو څخه هېڅ توپیر نه لري، څنگه او ولې د ده دا ادعاء منی چې د الله له لوري لېږل شوی؟ که دی د الله له لوري لېږل شوی وی نو هرومرو به ئې له نورو انسانانو سره په هر څه کې توپیر درلود!!

دی غواړي پر تاسو فضیلت او غوره والی ترلاسه کړي او د قوم زعامت او مشري ده ته په لاس ورشي!! د دوی له دغې وینا معلومېږي چې اصلي وېره ئې دا وه چې نوح علیه السلام او د ده دعوت ئې د خپل زعامت لپاره ګواښ ګڼلو، وېره ئې دا وه چې خلک د نوح علیه السلام مشري ونه مني او د دوی د ظالمانه اقتدار تغیر ټول نشي!! د تاریخ په اوږدو کې تل د شر او فساد ځواکونو د ټولو پیغمبرانو او ټولو زړه سواندو داعیانو په خلاف همدا تور لگولی چې دوی خو د اقتدار وړي دي، مقصد ئې اقتدار ترلاسه کول دی، دا نور بل د هغو مفسدو واکمنانو له

لوري پر دوی لگېدلی چې د حقیالو دعوت ئی د خپل اقتدار لپاره گواښ گنلی، فرعون د موسی علیه السلام په خلاف همدا خبره کوله، دا دی د نوح علیه السلام د قوم کافرو مشرانو پر ده همدا تور لگولی، د قریشو صنادید، مذهبي او قومي مشرانو د رسول الله ﷺ په ضد همدا خبره کړی. له دې وینا دا هم معلومېږي چې له دغو مفسدو ځواکونو سره د حقیالو تصادم یو طبیعي بهیر او د الله تعالی د دین یوه تقاضاء ده، هغه چا ته باید د حقیال په سترگه ونه گورو او د پیغمبرانو علیهم السلام سنت ته ئی متعهد ونه بولو چې نه دی د دغو مفسدو واکمنانو په ضد څه وایي او نه هغوی د ده مخالفت کوي.

که الله غوښتی چې موږ ته کوم استازی راولېږي نو هرومرو به ئی کومه فرشته رالېږلي وه.

هغه څه چې دی ئی وایي دا مو په خپلو مخکنیو پلرونو کې له هیچا نه ده اورېدلي.

دی داسې دی لکه چې پېریان پرې ناست وي، روح انسان هیڅکله داسې خبرې نه کوي.

تر یوې مودې ورته انتظار وکړئ، ده په منلو کې تلوار مه کوئ، ډېر ژر به د ده او د ده د ویناوو حقیقت درته معلوم شي او وبه گورئ چې نه دی پیغمبر دی او نه ئی وینا د الله تعالی پیغام.

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَّوَحَيْنَا إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٦٧﴾ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَقُلْ رَبِّ أُنزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٦٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٧٠﴾

وئې ويل: ای زما ربه! پر هغو بریا را چې زه ئی تکذیب کړم، نو هغه ته مو وحی وکړه چې زموږ تر نظر لاندې او زموږ له وحی سره سم هغه کښتی جوړه کړه، نو کله چې زموږ حکم راشي او هغه تنور وخوټېږي نو په هغې کې د هر یوه دوه گوني جوړه ننباسه او خپل تېر هم؛ له هغه ئی پرته چې په اړه ئی د عذاب وینا شوي، او د هغو په اړه له ما سره خبره مه کوه چې ظلم ئی کړی، یقیناً چې هغوی غرقېدونکي دي، نو کله چې ته او هغه چې له تا سره دي پر کښتی سم سپاره شئ نو ووايه: ستاينې هغه الله ته دي چې له ظالم قوم ئی وژ غورلو، او ووايه: ای زما ربه! په مبارک ټاټوبي کې مې کوز کړې او نه تر ټولو غوره کوزوونکی یې، یقیناً چې په دې کې څرگندي نښې دي او یقیناً چې موږ آزمویونکي وو.

(٣٠-٧٦) د دې مبارک آیتونو لارښوونې دا دي:

کله چې د کافرو مشرانو مخالفت انتهاء ته ورسېد او نوح عليه السلام د دوی له هدايته ناهيلي شو او ورته جوتنه شوه چې دوی په هيڅ توگه او هيڅکله ايمان نه راوړي نو په دې وخت کې ئې خپل رب ته دعاء وکړه او وئې ويل: اي زما ربه! پر هغو بريا را چې زه ئې تکذيب کړم!

الله تعالى هغه ته وحي وکړه چې د خپل رب تر رعايت لاندې او د ده له وحي سره سم هغه کينتي جوړه کړه، بيا تر هغه انتظار وکړه چې د الله تعالى له لوري وروستۍ پرېکړه وشي او تا ته د څه کولو امر وکړي.

نوح عليه السلام ته يوه داسې نېنه وټاکل شوه چې له مخې ئې د هغې نېټې راتگ ورته معلوم شي، له يوه تنوره د اوبو راخوټېدا ورته نېنه وټاکل شوه.

دا لارښوونه ورته وشوه چې په هغې کينتي کې د څارويو له هرې ډلې يوه دوه گوني جوړه له ځان سره واخلي، خپل ټبر او ملگري هم؛ خو د ده د ټبر هغه غړي ترې مستثنا دي چې ظالمان دي او په اړه ئې د عذاب وينا شوې او د الهي عذاب وړ او مستحق دي، او ورته ويل شوي وو چې د ظالمانو په اړه به الله تعالى ته د بخښني او ژغورني دعاء نه کوي، دوی ټول غرقېدونکي دي که څه هم ستا د ټبر غړي، ستا زوی او مېرمن وي.

نوح عليه السلام ته دا لارښوونه شوې وه چې کله دی او ملگري ئې په کينتي کې سپاره شي نو دا دعاء به کوي: ستاينې هغه الله ته دي چې له ظالم قوم ئې وژغورلو، اي زما ربه! په مبارک ټاټوبي کې مي کوز کړې او ته تر ټولو غوره کوزوونکی يې!

همداسې وشول، د الله تعالى وعده ترسره شوه، د عذاب نېټه راوړسېده، ظالمان غرق شول او نوح عليه السلام له خپلو ملگرو سره وژغورل شول، يقيناً چې په دې کې څرگندي نېټې دي، هم د رسول الله ﷺ او د هغه حقايلو ملگرو ته او هم د اسلام دينمنانو ته، دواړه بايد هغه څه ته منتظر وي چې د دوی اسلاف ورسره مخامخ شوي. د يوه به فلاح او بريا په برخه کېږي او بل به خاسر او نامراد کېږي.

دا بهير ښيي چې الله تعالى خپل بندگان آزمويي، که کافر وي او که مؤمن، کافرانو ته هم فرصت ورکوي او مؤمنان هم له داسې پېښو سره مخامخ کوي چې په ترڅ کې ئې خپل اخلاص، صداقت، پر الله توکل او پر خپلو ژمنو ودرېدا ثابت کړي.

د نوح عليه السلام د قصې د دې برخې مزيد تفصيل د قرآن پلوشي په درېيم جلد کې د هود د سوري په هغې برخې کې وگورئ چې په پنځه ويشتم آيت پيل شوې.

ثُمَّ أُنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ۖ الْآخِرِينَ ﴿٦٠﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ

غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦١﴾

بيا مو تر دوی وروسته د نورو يو نسل راپيدا کړ، نو په دوی کي مو د دوی له منځه استازی ولېږو، (له دې پيغام سره) چې د الله عبادت وکړئ، له ده پرته معبود درته نشته، آيا ځان ساتنه نه کوئ؟

(۳۱-۳۲) - الله تعالى د نوح عليه السلام له قوم وروسته بل نسل راپيدا کړ، د عاد قوم، په هغوی کي ئي هود عليه السلام په پيغمبري وگمارو، د ده په لاس همغه د ټولو پيغمبرانو گډ او اساسي پيغام خلکو ته ولېږل شو، چې د الله عبادت وکړئ، له ده پرته معبود درته نشته، آيا ځان ساتنه نه کوئ؟

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفْتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣١﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿٣٢﴾ أَيْعِدُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنْكُمْ تُحْزَرُونَ ﴿٣٣﴾ هَيَّاتَ هَيَّاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٤﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٥﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٦﴾

او د ده د قوم هغو مشرانو چې کفر ئي کړی وو او د آخرت لیدنه ئي دروغجنه گڼلې وه او موږ په دنيایي ژوند کي سوکالي ورپه برخه کړې وه؛ وویل: دا خو له دې پرته بل څه نه دی چې ستاسو په څېر یو انسان دی، له همغه څه خوري چې تاسو ئي خورئ او له همغه څه څښي چې تاسو ئي څښئ، او که تاسو د ځان په څېر د یوه انسان اطاعت وکړئ یقیناً چې هغه مهال به حتماً زیانمن یئ، آيا تاسو ته دا وعده درکوي چې کله ومړئ او خاورې او هډوکي شئ بیا به (ژوندي له زمکې) راوځئ؟! لریوالی دی، لریوالی دی هغه څه ته چې وعده ئي درکول کېږي، یقیناً چې دا (ژوند) خو زموږ له همدې دنيایي ژوند پرته بل څه نه دی، چې مرو او ژوندي کېږو، او بیا راپاڅېدونکي نه یو!! یقیناً چې دی له هغه سړي پرته بل څوک نه دی چې پر الله په درواغو افتراء کوي او موږ د ده لپاره ایمان راوړونکي نه یو.

(۳۳-۳۸) - د دې مبارکو آیتونو لارښوونې دا دي:

د عاديانو هغو مشرانو چې کفر ئي کړی وو، د آخرت لیدنه او له الله تعالى سره مخامخېدا ئي دروغجنه گڼلې وه او الله تعالى دوی ته په دنيایي ژوند کي سوکالي ورپه برخه کړې وه او مترفين ول؛ عام ولس ته وویل:

هود (عليه السلام) خو ستاسو په څېر یو انسان دی، خوراک او څښاک ئي ستاسو په څېر دی، ولي ئي د الله تعالى استازی گڼئ، که هغه د الله تعالى پيغمبر وی نو هم به ئي شکل بدل وو او هم خوراک څښاک!! خوا ته به ئي فرشتې وي او چا به ئي مخالفت نشو کولی.

که تاسو د ځان په څېر د یوه انسان اطاعت وکړئ نو یقیناً چې په دې سره به خپل ځان ته تاوان ورسوئ، بنایي په دې وینا سره ئې هغوی گواښلي وي چې پر هود علیه السلام د ایمان راوړو او د ده د ملگرتیا پایلې به ډېرې بډي وي، موږ به دې ته اړ شو چې ستاسو په خلاف جدي اقدامات وکړو او په دې توگه به تاسو په خپل لاس ځان ته تاوان رسولی یی!!

آیا تاسو ته دا وعده درکوي چې کله ومړئ او خاوري او هډوکي شئ بیا به له زمکې ژوندي راووخئ!! دا له امکانه لرې خبره ده، د دې وعده تحقق هیڅ امکان نه لري، زموږ ژوند یوازې دغه دنیايي ژوند دی، چې یو مو مري او بل راپیدا کېږي، له مرگه وروسته بل ژوند او له قبرونو بیا راپاڅېدا نشته!!

د هود (علیه السلام) دا ادعاء حقیقت نه لري چې دی د الله تعالی استازی دی او د الله تعالی پیغام ئې موږ ته راوړی، گواکي دا خبره الله تعالی کړې چې موږ به بیا ژوندي کېږو!! دا خبرې ئې له ځانه جوړې کړې او الله تعالی ته ئې منسوب کړې دي!! موږ نه پر ده ایمان راوړو او نه ئې پر خبرو باور کوو.

دا دئ گورئ چې پیغمبرانو علیهم السلام ته د مترقینو او کافرو قومي او مذهبي مشرانو ځواب څه وي؛ د دوی له رسالت او دعوت څخه انکار، د دوی او د دوی د پیغام مخالفت، ولسونه د دوی په ضد پارول، د دوی په ضد تبلیغات کول، قیامت، بیاژوندون او له الله تعالی سره مخامخېدا نه منل!! د زمانې په هر پړاو کې به د حقپالو په خلاف د مترفو قومي او مذهبي مشرانو دریځ همدا وي.

قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصْبِحَنَّ نَدِمِينَ ﴿٤٠﴾ فَأَخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ

فَجَعَلْنَاهُمْ غَنَاءً ۖ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

وئې ويل: ای زما ربه! پر هغو بريا را چې زه ئې تکذيب کړم، وئې فرمايل: له لږ وخت تېرېدو وروسته به پېښمانه شي، نو هغې چيغې په رښتيني توگه ونيول، نو دوی مو شاورې (د سېل د سر څگ او خاشاک) وگرځول، نو دغه ظالم قوم ته دې لږيوالی (رېتنه او شرنه) وي.

(۳۹-۴۱) - دا آيتونه وايي:

کله چې د عاديانو مخالفت انتهاء ته ورسېد او هود علیه السلام د دوی له هدايته ناهيلی شو او ورته جوتنه شوه چې دوی په هيڅ توگه او هيڅکله ایمان نه راوړي نو په دې وخت کې ئې خپل رب ته دعاء وکړه او وئې ويل: ای زما ربه! پر هغو بريا را چې زه ئې تکذيب کړم!

الله تعالی هغه ته وحې وکړه چې ډېر ژر به دا خلک له داسې شديد عذاب سره مخامخ شي چې له کبله به ئې له خپلو ټولو مخکنيو کړنو او ستا له مخالفت څخه پېښمانه شي، همداسې وشول، په الهي عذاب اخته شول، دا ستر عذاب له يوې لويې هيبنتاکي چيغې سره توأم وو، داسې ئې وځپل چې د مړو اجساد ئې هر لوري ته د سېل راوړو خاشاکو په شېر خواره واره پراته ول. د الهي رېتنې او لښت وړ وگرځېدل.

که څه هم ځينو درنو مفسرينو دې ته په پام سره چې د دغه قوم عذاب ته د الصيحه نوم ورکړی شوی او د قرآن په نورو آيتونو کې (الصيحه) د ثموديانو عذاب گڼل شوی، نو گمان نې کړی چې بنایي دا به ثموديان ول چې صالح عليه السلام د دوی لوري ته لېږل شوی وو، خو قرآن په دې باندې صراحت لري چې د نوح عليه السلام له قوم وروسته عاديان راڅرگند شوي او په دوی کې هود عليه السلام مبعوث شوی. صيحه او چيغه هم له ستري زلزلې سره تړاو وي او هم له توندي او زوروري سيلې سره، په زلزلې کې دا چيغه لنډه او يو وار وي، همغه مهال چې زمکه وچوي، خو په زوروري سيلې کې دا چيغه اوږده او لازياته هيبتناکه وي، د عاد پر قوم اته ورځنۍ سيلې مسلطه شوې او هر څه نې پر دوی رانسکور کړي، د دوی عذاب د صيحه په نامه يادول موزونه او مناسبه نومونه ده. د الصيحه تر څنگ د بالحق الفاظ هم بندي چې دا په حقيقي معنی يوه ستره او هيبتناکه چيغه وه. يوازي د ثموديانو عذاب د الصيحه په نامه نه دی ياد شوی، د مدين والو، اصحاب الحجر او د لوط عليه السلام د قوم او د ځينو نورو قومونو عذاب ته هم دا نوم ورکړی شوی، د قرآن له وينا داسې معلومېږي لکه چې دا ټول الهي عذابونه له ستري چيغې سره تړاو وو. صحيح نه ده چې د قرآن کوم آيت داسې تعبير شي چې له بل سره تعارض رامنځته کړي، قرآن وايي چې د نوح عليه السلام له قوم وروسته د عاد قوم ورپسې شوی، دلته د همدې قوم په اړه بحث شوی، سمه نه ده چې د الصيحه لفظ ته په پام سره دا د ثموديانو قوم وبولو!!

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤٣﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْخِرُونَ ﴿٤٤﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا

رُسُلَنَا تَتْرًا كُلًّا مَا جَاءَ أُمَّةً رُسُوهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا

يُؤْمِنُونَ ﴿٤٥﴾

بيا مو تر دوی وروسته نور نسلونه راپيدا کړل، هيڅ امت؛ نه له خپلې ټاکلې نېټې وړاندې کېږي او نه وروسته کېږي. بيا مو خپل پيغمبران په پرله پسې توگه ولېږل، هر کله چې کوم امت ته خپل پيغمبر ورغلی هغه نې تکذيب کړی، نو ځيني مو په ځينو نورو پسې کړل او قصي مو ترې جوړې کړې، نو لعنت او رتته دي وي هغه قوم ته چې ايمان نه راوړي.

(٤٣-٤٢) - د دې مبارکو آيتونو لارښوونې دا دي:

الله تعالى تر دغو هلاک شوو قومونو وروسته نور نسلونه راپيدا کړي، هر ظالم او کافر امت په خپلې خپلې ټاکلې نېټې هلاک شوی، نه له خپلې ټاکلې نېټې وړاندې هلاک شوي او نه ترې وروسته پاته شوي.

پيغمبران نې هم په پرله پسې توگه لېږلي، هر کله چې کوم امت ته خپل پيغمبر ورغلی هغه نې تکذيب کړی، او الله تعالى هم دوی داسې يو په بل پسې هلاک کړي چې له عبرتناکو قصو پرته بل څه نه دي ترې پاته شوي.

د ټولو هغو وگړو چې ايمان نه راوړي؛ گډ برخليک دا دی چې په الهي لعنت او رتني به اخته کېږي.

په دې کې قريشو ته ويل شوي چې له رسول الله ﷺ څخه ستاسو هغه غوښتنه چې په تلوار سره د الهي عذاب راتلو مطالبه کوئ او په عذاب کې ځنډ د رسول الله ﷺ د دعوت او وينا په خلاف د يوه دليل په توګه وړاندي کوئ بې ځايه او خطرناکه غوښتنه ده، عذاب به په خپل ټاکلي وخت راځي، نه له خپلي ټاکلي نېټې وړاندي کېږي او نه وروسته کېږي.

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٤٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۖ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٧﴾ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِيدُونَ ﴿٤٨﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٩﴾

بيا مو موسى او د ده ورور هارون له خپلو آيتونو او څرګند حجت سره ولېږل، د فرعون او د ده د درباريانو لوري ته، نو د (مزید) لويي لټه ئې وکړه، حال دا چې (د قوم) لوړ پوړي (مشران او لويان) وګړي ول. نو وئې ويل: آيا د ځان په څېر د دوو انسانانو لپاره ايمان راوړو؛ په داسې حال کې چې قوم ئې زموږ مريان دي، نو دواړه ئې تکذيب کړل چې په پايله کې ئې له هلاک شوو څخه شول.

(٤٥-٤٨) - دا مبارک آيتونه وايي:

الله تعالى له دغو پيغمبرانو وروسته موسى او د ده ورور هارون عليهما السلام له خپلو آيتونو او څرګند حجت سره د فرعون او د ده د درباريانو لوري ته ولېږل، هم معجزې ورسره وې او هم له فکري او اخلاقي پلوه داسې څرګند حجت چې د دوی پر رسالت ئې ګواهي ورکوله، هر عقلمن انسان ئې پر دې قانع کولو چې دوی د الله تعالى له لوري لېږل شوي پيغمبران دي، خو فرعونيانو د ايمان راوړلو پر ځای د لويي او د خپل اقتدار خوندي ساتلو په لټه کې شول، عملاً د ولس لوړ پوړي مشران او لويان ول، تکبر او غرور ئې دې کچې ته رسېدلی وو چې د موسى عليه السلام د بلنې په ځواب کې ئې وويل: آيا د ځان په څېر د دوو انسانانو لپاره ايمان راوړو؛ په داسې حال کې چې قوم ئې زموږ مريان دي؟! همدغه لويي او تکبر د دې باعث شو چې دواړه پيغمبران تکذيب کړي، د تکبر او تکذيب پايله ئې دا وه چې د خپلو اسلافو په څېر هلاک شول.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٥٠﴾

او يقيناً چې موسى ته مو کتاب ورکړ چې دوی هدايت شي.

(٤٩-) د فرعونيانو له هلاکت وروسته موسى عليه السلام ته ثورات ورکړې شو چې د بني اسرائيل لارښوونه وشي او په سمه لار روان شي.

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾

او د مريمې زوی او د ده مور مو يوه څرگنده نښه وگرځول، او د داسې لوري زمکې په لوري مو پناه ورکړه چې د قرار (تيکاو) خاونده وه او چينې ئې درلودې.

(٥٠) - د دې مبارک آيت په اړه لاندې خبرې په پام کې ولرئ:

دلته ويل شوي چې الله تعالى عيسى عليه السلام او د ده مور يوه څرگنده نښه وگرځول، يعنې دواړه په گډه د يوې څرگندې نښې په توگه بنودل شوي، او د دې معنی دا هم کېدې شي چې په دې سره د عيسى عليه السلام خارق العاده او له پلار پرته پيدايښت ته اشاره شوې او دا هم چې الله تعالى دوی دواړه د دښمنانو له شره وژغورل، د مريمې عليها السلام په خلاف هغه شديد او کرکجن توروته او اتهامونه ئې بې اغيزه کړل او د هغې پاکمني ئې ټولو ته جوته کړه او د عيسى عليه السلام په خلاف ئې د ده د ځواکمنو دښمنانو توطئې شنډې کړې، له دې دواړو تعبيرونو څخه دوهم په دې دليل دقيق او غوره دی چې دا مطلب د يوه داسې بحث په ضمن کې راغلی چې د حقيقتو د بریا او ژغورنې او د دوی د دښمنانو د هلاکت او تباهۍ مثالونه وړاندې شوي، د آيت له سياق و سباق سره يوازي دغه دوهم تعبير اړخ لگوي.

دلته په يوې داسې لوري زمکې کې عيسى عليه السلام او د ده مور ته د پناه ورکولو خبره شوې چې د قرار او تيکاو خاونده وه او چينې ئې درلودې. له دې وينا ځينو دا انتباه اخيستی ده چې ښايي مراد به ئې هغه ځنگل وي چې د عيسى عليه السلام د زېږون په وخت کې مريم عليها السلام هغه ته پناه وړې وه او په قرآن کې ئې يادونه شوې او ځينې دا بله پېښه او د هغه مهال گڼي چې گواکې عيسى عليه السلام تنکی ځواني ته رسېدلی وو او د وخت واکمن غوښتو چې هغه ووژني، نو مريم عليها السلام د همدې اندېښنې له کبله شام، مصر، رمله يا بيت المقدس ته تللې، دا قصه له بابيل څخه اخيستل شوې او په قرآن کې کوم شاهد ورته نه مومي.

تر کومه ځايه چې خبره په بابيل پورې اړه لري نو بايد ووايو چې د بابيل وينا قطعاً د اعتبار وړ نه ده، د عيسى عليه السلام د پيدايښت قصه د بابيل په يوه کتاب کې يو ډول او په بل کې بل ډول ده او تر منځ ئې ژور توپيرونه ترسترگو کېږي، متی يو څه ليکي او مرقس بل څه، متی له ځانه جوړه کړې او په مرقس کې نشته، متی تر دې عنوان لاندې ليکي چې د خدای فرشته يوسف ته راڅرگنده شوه او ورته وئې ويل: پاڅه او ماشوم او مور ئې درسره روان کړه او مصر ته وتښته او تر هغه هلته پاته شه چې زه خبر درکړم، ځکه هيروديس پاچا غواړي ماشوم ووژني، يوسف مصر ته ولاړ او د هيروديس تر مرگه هلته پاته شو، يوه نبي څو پېړۍ مخکې په دې هکله وړاندوينه کړې وه چې (خپل زوی مې له مصره راوبالو)!! داسې معلومېږي چې د کتاب ليکونکي دا ټوله قصه د دې لپاره جوړه کړې چې د هغه نبي وړاندوينه رښتينې ثابته کړي او عيسى عليه السلام ئې مصداق وگڼي، د همدې لپاره ئې مريمې ته مېړه جوړ کړی، د هغه نوم ئې يوسف ايښی، يوسف ئې د يعقوب زوی بنودلی، عوام چې دا خبرې اورې ژر ئې يقين راځي او مني ئې چې يوسف د يعقوب زوی په مصر کې اوسېدلی!! حقيقت دا دی چې مريمې مېړه نه دی کړی، که د بابيل دا دروغجنه خبره ومنل شي نو بايد ټولې هغه وړاندوينې ئې دروغجنې وگڼو چې وايي: مېړه (ينغله) به ماشوم وزېږوي!! له دې دواړو خبرو څو يوازي يوه رښتينه کېدای

شي!! همدا راز د دغي څو پېړۍ مخکښ وړاندويني الفاظ ښيي چي په تکلف سره د عيسی عليه السلام لپاره جوړه کړی شوي، د وړاندويني الفاظ داسي دي چي (خدای څو پېړۍ مخکي ويلي چي خپل زوی مي له مصره راوبالو)؛ د دي الفاظو معنی خو دا ده چي دا کار څو پېړۍ مخکي ترسره شوی، د کوم منطق له مخي د دي اطلاق له مصر څخه د عيسی عليه السلام په راستنېدو کوي!!

دغو خبرو ته په پام سره ويلي شو چي له دي پناخي څخه مراد همغه ځنگل دی چي مريمي عليها السلام د خپل زوی د زېږون په شپو ورځو کي هلته پناه وړې وه.

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

اي پيغمبرانو! پاکيزه پاکيزه وخورئ او نېک عمل وکړئ، يقيناً چي زه په هغه څه ښه پوهېږم چي تاسو ئي کوئ. او يقيناً چي دا ستاسو واحد امت دی او زه مو رب يم نو له ما ووبرېږئ.

(٥٢-٥١)- په دي مبارکو آيتونو کي د هغو سترو سترو لارښوونو خلاصه راغلي چي د الله تعالى له لوري پيغمبرانو ته او د دوی په لاس خلکو ته شوي، په دي توگه:

١- پاکيزه شيان وخورئ، ٢- نېک عمل وکړئ، ٣- باور مو دا وي چي الله تعالى په هغه څه ښه پوهېږي چي تاسو ئي کوئ، ٤- تاسو ټول د يوه امت غړي يئ، ٥- الله تعالى ستاسو ټولو يوازينی رب دی، ٦- د الله تعالى په وړاندي تقوی ولرئ او له هغه څه ځان ساتنه وکړئ چي د ده له حکمه سرغړاوی وي.

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾
أَتَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾

نو خپل کار (د دين دغه مهمه چاره) ئي په خپلو منځونو کي په ټوټو ټوټو ووېشو، هر ټولی پر هغه څه خوشحال شول چي ورسره وو، نو په خپلي بي سدي کي ئي تر يوه وخته پرېږده. آيا داسي انگېري چي له مال او اولاد څخه مو په کوم څه د دوی مرسته کړې ده دوی ته په ښېگڼو کي تلوار کوو؟ داسي نه ده بلکي دوی شعور نه لري (نه پوهېږي).

(٥٦-٥٣)- په دي مبارکو آيتونو کي د هغو خلکو حالت انځور شوی چي د پيغمبرانو په لاس راوړل شوی دين ئي ټوټي ټوټي کړی، هر چا يوه برخه ترې غوره کړې او نورو ته ئي شا کړې، د دوی په اړه وايي: خپل دين ئي په خپلو منځونو کي په ټوټو ټوټو ووېشو، بېل بېل مذهبونه ئي رامنځته کړي، هر ټولی پر هغه څه خوشحال شوی

چي ورسره وو، خپل خپل مذهب ئې غوره گڼلی، که څه هم هغه به د پیغمبرانو له لوري راوړل شوو لارښوونو سره په بشپړه توګه تعارض درلود، روند تعصب به د دوی پر زړه او دماغ داسې توره پرده وغوړوله چي عقل به ئې ترې سلب کړ، د حق له منلو به ئې عاجز کړل، خبره به ئې هغه پر او ته ورسېده چي د دوی په اړه له انتظار پرته به بله چاره نه وه، دوی باید په خپلو سترګو د خپلو غلطیو بدي پایلي وګوري، نو ځکه الله تعالی فرمایلي: په خپلي بې سدی کي ئې تر یوه وخته پرېږده، دوی داسي انګېرلي چي د مال او پلویانو زیاتوالی د فلاح او سعادت معیار دی، هغه څوک ئې بریالی او سعادتمن گڼلی چي تر نورو ئې مال ډېر او پلویان زیات ول، گمان ئې دا وو چي د مال او پلویانو زیاتوالی د الله تعالی له لوري د دوی په اړه د رعایت او عنایت نښه ده، ګواکي همدا ثابتوي چي دوی په حقه دي او خدای ترې راضي دی!! خو الله تعالی د دوی د دغي غلطې انګېرنې په اړه فرمایي: داسي نه ده؛ بلکي دوی شعور نه لري، په دې نه پوهېږي چي نه دا د فلاح لپاره معیار دی، نه د الله تعالی د رضایت نښه، نه د فلاح او بریا ضامن، په دې هم نه پوهېږي چي تر دوی وړاندي څومره، د مال او ځواک خاوندان، مترفين، مستکبرين، او د ځواکمنو درباریان په الهي عذاب اخته شوي.

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٢٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٢٧﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٢٨﴾ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَلَدَيْنَا مَكْتُبٌ بِأَلْحَقٍ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

یقیناً هغه چي د خپل رب له هیښته وېرېدونکي دي، او هغه چي د خپل رب پر آیتونو ایمان راوړونکي دي، او هغه چي د خپل رب په اړه شرک نه کوي، او هغه چي په داسي حال کي د خپلي ورکړي شیان ورکوي چي زړونه ئې له دې کبله وېرېدونکي وي چي د خپل رب په لوري ستنېدونکي دي، همدا دوی په ښېګڼو کي تلوار کوي او ژر وررسېدونکي دي. او هیڅوک نه ګمارو مګر د ده له خپل وس سره سم، او له موږ سره داسي کتاب دی چي د حق مطابق وینا کوي او پر دوی به ظلم نه کېږي.

(٥٧-٦١)- په دې مبارکو آیتونو کي د فلاح او بریا په اړه د پورتنی غلط او ناسم اټکل او انګېرنې په مقابل کي د فلاح حقيقي معیار ښودل شوی او ویل شوي چي رښتیني بریالي او سعادتمن خلک او د ښېګڼو په لور تلوار کوونکي او ژر وررسېدونکي هغه دي چي لاندې ځانګړتیاوي لري:

هغه چي د خپل رب له هیښته وېرېدونکي دي،

هغه چي د خپل رب پر آیتونو ایمان راوړونکي دي،

هغه چي د خپل رب په اړه شرک نه کوي.

هغه چې خپل مال په ډېر احتیاط سره او په داسې حال کې د الله په لار کې مصرفوي چې زړونه یې له دې کبله پورېږي چې د خپل رب په لوري ستنېدونکي دي او الله تعالیٰ به یې پوښتي چې دا مال یې له کومې لارې ترلاسه کړی او په کومو لارو یې لگولی.

همدا دوی په ښېگڼو کې تلوار کوي او ژر ورسېدونکي دي.

د فلاح او بریا کوم اسباب او عوامل چې دلته په گوته شوي داسې څه نه دي چې د انسان له وس او توان لور وي، الله تعالیٰ هیڅوک په داسې څه نه ګماري چې د ده تر وس او توان لور وي، الهي دین د خلکو د فطرت مطابق دی او غوښتنې یې د دوی له وس سره سم.

د خلکو ټولې کړنې او وینې په داسې کتاب کې لیکل کېږي چې د قیامت په ورځ به د حق مطابق وینا کوي، د همدغه کتاب له مخې به د هر چا د برخليک په اړه پرېکړه کېږي او پر هېچا به ظلم نه کېږي.

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرَةٍ مِّنْ هَذَا وَهُمْ أَعْمَلُ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمَلُونَ ﴿٦٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتَرَفِّعِيهِمْ

بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْرُونَ ﴿٦٧﴾ لَا تَجْرُوا إِلَيْهِمْ إِنكُمْ مِّنَّا لَا تُنصِرُونَ ﴿٦٨﴾ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿٦٩﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٧٠﴾

بلکې د دوی زړونه له دې په غفلت کې دي او له دغو پرته یې داسې کړنې دي چې دوی یې ترسره کوونکي دي، تر هغه چې د دوی مترفين (د سوکالۍ خاوندان) مو په عذاب اخته کړي، ناڅاپه دوی نارې وهلې دي، نن نارې مه وهی، یقیناً چې نن زموږ له لوري ستاسو مرسته نه کېږي، یقیناً چې (تر دې وړاندې) زما آیتونه درباندي لوستل کېدل خو تاسو پر خپلو پوندو اوښتئ، په داسې حال کې چې د هغه په اړه تکبر کوونکي، د شپې له پلوه جلېسي کوونکي وئ او لري کېدئ به.

(٦٦-٦٧) - د دې مبارکو آیتونو لارښوونې دا دي:

کافران له دغو حقائقو بې خبر دي، زړونه یې ترې غافل دي،

کړنې یې هغسې نه دي چې په مخکښو آیتونو کې ورته اشاره وشوه او سعادت او نېکمرغي ته د رسېدو اسباب او عوامل ګڼل شوي.

د دوی دا له حقائقو غفلت او بدي کړنې تر هغه دوام کوي چې د دوی مترفين په الهي عذاب اخته شي، هغه وخت بیا په کوکارو او چیغو سر شي، خو دا نارې سورې هیڅ ګټه نه ورسوي، هغه مهال به د دوی د فریادونو په ځواب کې د الله تعالیٰ وینا دا وي: نن نارې مه وهی، یقیناً چې نن زموږ له لوري ستاسو مرسته نه کېږي، نه الله تعالیٰ ستاسو مرسته کوي او نه په ټول عالم کې داسې څه موندلی شئ چې له الهي عذاب مو وژغوري، تردې

وراندې زما آيتونه درباندي لوستل کېدل خو تاسو به په داسې حال کې پر خپلو بوندو اوښتې چې ځان به مو تر دې ستر او لوړ گانو چې د الله تعالى کتاب ومنئ او عمل پرې وکړئ، د شپې له پلوه به مو د حق په ضد مرکې کولې، او لازيات به ترې لرې کېدئ.

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ

مُنْكَرُونَ ﴿٣٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٤٠﴾

نو آيا په دغې وينا کې ئې غور (سوچ) نه دئ کړی، يا دا چې داسې څه ورته راغلي چې لومړنيو پلرونو ته ئې نه وو ورغلي؟ يا دا چې خپل پيغمبر ئې سم نه دئ پېژندلی نو له همدې کبله د ده انکار کوونکي دي، يا وايي چې ده ته جنون (ليونتوب) لاحق شوی، بلکې دوی ته ئې حق راوړی خو د دوی ډېری له حق څخه کرکجن دي.

(٦٨-٧٠) - په دې مبارکو آيتونو کې د پيغمبر د مخالفينو او د دوی د اختلاف د څرنگوالي په اړه ويل شوي:

آيا په هغې وينا کې ئې غور او سوچ نه دئ کړی چې د پيغمبر له لوري دوی ته وړاندې شوې؟ د دوی د مخالفت وجه به همدا وي چې د پيغمبر د وينا په حقيقت او اهميت نه دي پوه شوي؟

آيا پيغمبر دوی ته داسې دين راوړی چې هيڅ سابقه نه لري او تر دې وړاندې د هېچا له خوا مخکنيو نسلونو ته نه دئ وړاندې شوی؟ حال دا چې دا دين او د پيغمبر وينا د تاريخ په زړه کې ژوري جرري لري، دا پيغمبر همغه خبره کوي چې تر ده وړاندې ټولو مخکنيو پيغمبرانو خلکو ته کړې!

آيا خپل پيغمبر ئې سم نه دئ پېژندلی نو له همدې کبله د ده انکار کوونکي دي؟ آيا کوم ناآشنا کس ورته راغلی، نه ئې پېژني نو ځکه ئې پر خبرې باور نه کوي؟! حال دا چې پيغمبر د دوی له منځه مبعوث شوی، تر بعثت وړاندې ئې پېژندو، ښه ورته معلوم وو چې صادق، امين، رښتینی، د لوړ اخلاق خاوند، زړه سواند، پوه او صالح شخصيت دئ، ټولو په درنه سترگه ورته کتل او د يوه غوره مشر جوړېدو طمع ئې ترې درلوده، ولي له بعثت وروسته له ده سره مخالفت کوي؟

آيا داسې ده چې دوی ته پيغمبر مجنون برېښي، د ده په اړه حقيقتاً دا له انصاف لري او د عقل خلاف قضاوت کوي چې پيغمبر په لېونتوب اخته شوی او پېريانو نيولی؟! کوم عقلمن انسان به د پيغمبر په اړه د داسې څه ويلو جسارت وکړي؟ څنگه به د ټولني تر ټولو پوه، هوښيار، عقلمن، سترلارښود او زړه سواند داعي ته د مجنون خطاب کوي؟! هغه هم په داسې حال کې چې دوی ته ئې حق وړاندې کړی او سمه لار ئې وړښودلې!!

د دوی د مخالفتونو يوازینی ستره وجه دا ده چې د دوی ډېری له حق څخه کرکه لري.

وَلَوْ أَتَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ

عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧١﴾

او که حق د دوی د هوس تابع شي، نو آسمانونه او زمکه او هر هغه څه به تباه شي چي په دوی کي دي، خو موږ د دوی ذکر ورته راوړی خو دوی له خپل ذکر څخه اعراض کوونکي دي.

(٧١)- د دې مبارک آيت مهمي مهمي لارښووني دا دي:

دوی له دې کبله د پیغمبر مخالفت کوي چي د خپل هوس بندگان دي، د حق منلو ته چمتو نه دي، داسي دين او مذهب خوښوي چي د دوی له هوی او هوس سره برابر وي، خو که حقیقت د دوی د هوس تابع شي، هغه څه حق وگڼل شي چي د دوی هوی او هوس ئي خوښوي، د عالم دا حقيقي نظام د دوی د هوس تابع کړی شي او دوی ته د خپل هوس مطابق د تصرف موقع ورکړی شي، د دې عالم هر څه له تباهي سره مخامخ کېږي. د دې عالم نظم او په هغه کي د حق ونډه داسي وگڼئ لکه په یوه ډېر ستر هوائي میدان کي چي هره شېبه گڼ شمېر جهازونه تړي الوزي او په کي کښيني او دا ټول د یوه حساس کمپیوټر په واسطه اداره کېږي، که د دې کمپیوټر سرانجنیر خپل نازولی ماشوم زوی د کمپیوټر خوني ته له ځان سره بوخي او اجازه ورکړي چي د کمپیوټر په هري بڼي چي زړه ئي غواړي گوته کېږدي، د دې پایله به څه وي؟! همدا راز که د دې عالم په نظم او اداره کي د انسان هوس دخالت وکړي، د تودوخي کم والی زیاتوالی، د ورځي او شپي اوږدوالی او لنډ والی، د لمر او سپوږمۍ د راخنډ او لوېدو اوقات د ده د خوښي مطابق بدل رابلل شي، دا عالم تباه کېږي!!

د آيت په پای کي ویل شوي: موږ د دوی ذکر ورته راوړی خو دوی له خپل ذکر څخه اعراض کوونکي دي، يعني دا کتاب خو دوی ته خپل ځان وربښي، ماضي او مستقبل وربښي، د مخکنیو برخلیک ئي د دوی په وړاندي ږدي، د دوی د نېکو او بدو کړنو، سمو او غلطو تگلارو پایلي په گوته کوي، د سعادت او شقاوت لاري وربښي، د فلاح او بریا په لوري ئي بلي، خو دوی له دې ذکر اعراض کوي!!

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

﴿٧٢﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكِبُونَ ﴿٧٣﴾ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ

ضُرٍّ لِّلْجَوِّ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٤﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ

﴿٧٥﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٦﴾

آيا کومه خرڅه (بدله) ترې غواړي، په داسې حال کې چې ستا د رب خرڅه غوره ده او هغه تر ټولو غوره روزي ورکوونکی دی، او يقيناً چې ته ئې سمې لارې ته بلې، او يقيناً هغه چې پر آخرت ايمان نه راوړي له دغې لارې څنگ ته کېدونکې دي. او که رحم پرې وکړو او هغه کړاو ترې لرې کړو چې دوی پرې اخته دي نو هرو مرو به په خپل طغيان او سرغړاوي کې ټينگار کوي په داسې حال کې چې لالهانده به وي، او يقيناً چې په عذاب مو اخته کړل خو نه ئې خپل رب ته عاجزي وکړه او نه زاري کوي. تر هغه چې داسې ور پرې پرانېزو چې د سخت عذاب وال وي نو هغه مهال به دوی په کې ناهيلي وي.

(۷۷-۷۲) - د دې مبارکو ايتونو لارښوونې دا دي:

دلته دوه داسې مضبوط دلائل وړاندې شوي چې له مخې ئې نه يوازي د پيغمبر عليه السلام حقانيت ثابتېږي او قریش پرې قانع کوي؛ بلکې د قرآن له نظره د همدغو دلائلو له مخې کولی شو يو واقعي او مخلص داعي له کاذب، ټگمار او غرضي مبلغ تفکيک کړو، هغه دلائل دا دي:

پيغمبر عليه السلام له خلکو طمع نه لري، څه نه ترې غواړي، نه مادي بدله او خرڅه او نه معنوي، نه مال ترې غواړي، نه مقام، طمع ئې يوازي له خپل رب څخه ده، اجر او بدله له هغه غواړي، پر هغه حلال رزق بسنه کوي چې خير الرازقين رب ئې ورکوي.

هغه خلک سمې لارې ته بلې او د حق او عدالت لوري ته بلنه ورکوي.

که تاسو د قرآن لارښوونو ته ځير شئ نو وبه گورئ چې قرآن د يوه پيغمبر او صالح لارښود د پېژندو لپاره دغه دوه معيارونه په مکرره توگه زموږ په وړاندې ږدي، وايي: هر پيغمبر خپل قوم ته ويلی: زه د دعوت په عوض کې له تاسو هېڅ اجر او بدله نه غواړم، نه مالي بدله، نه مادي او نه معنوي، نه ستاينه او توصيف، نه زما لويي او برلاسي منل، قرآن دا د ټولو پيغمبرانو او واقعي دعوتگرانو يوه مهمه ځانگړتيا گڼي چې له خپل مخاطب څخه د هېڅ اجر او بدلې طمع نه لري، خپل اجر يوازي له رب العالمين څخه غواړي، دا د واقعي دعوتگرانو او ټگمارو مبلغينو د پېژندو لپاره د يوه حساس ملاک او محک په توگه معرفي کوي، څوک چې په خپل دعوت او تبليغ له خلکو څه ترلاسه کوي، څوک چې له دين او مذهب څخه ځان ته دوکان جوړوي، څوک چې په تعوينونو شکراني ترلاسه کوي، يو ټگمار داعي، دوکه مار مبلغ او غولونکی مذهبي مشر دی.

همداراز قرآن فرمايي چې پيغمبر د خپلې وينا او دعوت له مخې پېژندل کېږي، د يوه چا پيغام ته په پام سره دا قضاوت کولی شو چې هغه پيغمبر دی که نه، د يوه داعي دعوت، د يوه مبلغ تبليغ او د يوه لارښود لارښوونو ته په پام سره ويلی شو چې صادق او مخلص دی که ټگمار او دوکه مار، قرآن د يوه مؤمن شخصيت له قوله حکايت کوي او وايي چې هغه خپل قوم ته وويل: د هغه چا متابعت وکړئ چې له تاسو کومه بدله نه غواړي او په سمه لار روان دی: اتبعوا من لا يسئلكم اجرا و هم مهتدون.

په آيت کې ويل شوي: هغه خلک له دغې لارې ډډه کوي چې پر آخرت ايمان نه راوړي. يعني د آخرت منکرين په هغې سمې لارې تلو ته نه چمتو کېږي چې پيغمبر عليه السلام پرې روان دی او خلکو ته بلنه ورکوي چې پرې

بولن شي.

که الله تعالى پر دغو خلکو رحم وکړي او هغه کړاوونه ترې لري کړي چي پرې اخته دي نو وبه گورئ چي د الله تعالى د دې پېرزويني هيڅ پروا نه کوي، پر خپل طغيان او سرغړاوي به ټينگار کوي او په خپل جهالت کي به لالهانده وي.

تر دې وړاندي هم په وار وار پر دوی د الله تعالى له لوري واره واره عذابونه نازل شوي خو خپل رب ته ئې عاجزي ونه کړه، تر هغه به الله تعالى ته مخه نه کړي او زاري او تضرع به ونه کړي چي د يوه سخت عذاب وړ پرې پرانيستل شي، خو هغه مهال به دوی په دې شديد الهي عذاب کي له هره پلوه ناهيلي وي.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ

وَالْيَهُ تَحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾

او دی همغه ذات دی چي تاسو ته ئې غوړونه، سترگي او زړونه راپيدا کړل، ډېر لږ شکر کوئ، دی همغه ذات دی چي تاسو ئې په زمکي کي خواړه کړئ او د ده لوري ته ورغونډ کېږئ. او دی همغه ذات دی چي ژوندي کول او مړول کوي (د ژوند او مرگ پرېکړه کوي)، د شپې او ورځې يوه په بلې پسي راتله د ده له لوري دي، نو آیا تعقل نه کوئ؟!

(٧٨-٨٠) - دا مبارک آيتونه د الله تعالى د قدرت څو مهمو نښو ته زموږ پاملرنه هڅوي:

الله تعالى همغه ذات دی چي تاسو ته ئې غوړونه، سترگي او زړونه درکړل خو تاسو د الله تعالى د دغي پېرزويني ډېر لږ شکر کوئ. دلته دوه خبري غور غواړي: د غوړونو، سترگو او زړونو د ورکړي لپاره د (انشأ لکم: تاسو ته ئې راوټوکول) الفاظ کارول شوي، ولي د خلق لکم يا اعطی لکم په ځای د انشاء لکم الفاظ راغلي؟ همداراز د غوړونو يادونه ئې تر سترگو او زړونو وړاندي کړي، دا ولي؟ آیا غوړونه تر سترگو او زړونو وړاندي جوړېږي؟ آیا د غړو د پيدايښت لپاره د (انشأ) صيغه راوړل کوم خاص مطلب افاده کوي؟ راشئ د دې ځواب له ساينسپوهانو او هغو ډاکټرانو وغواړو چي د ماشوم د پيدايښت د څرنگوالي په اړه ئې ژوري څېړني کړي دي او کلونه کلونه ئې د پرمختللو وسائلو څنگ ته تېر کړي، نن هغوی همدا خبره کوي چي قرآن څوارلس پېړۍ وړاندي کړي!! دوی وايي: د مور په رحم کي لومړی د ماشوم د غوړونو جوړېدا پيل شي، بيا ئې د سترگو او بيا ئې د زړه، او دا هغه حقيقت دی چي علم د شلمې پېړۍ په پای کي د ډېرو پرمختللو وسائلو په مرسته پرې پوه شو. دوی وايي: دا هر غړی د يوه ځانگړي ژن له لوري په داسي توگه جوړېږي چي د هر غړي لومړنی سلول وده کوي، شمېر ئې ډېرېږي او ورو ورو بشپړ غړی ترې جوړ شي، د جوړېدا لپاره ئې تر ټولو غوره صيغه همدا د انشاء صيغه ده، ځکه د ورو ورو ودي له لاري بشپړ غړی جوړېږي.

همدا راز تر سترگو وړاندي د غوړ د يادولو بله وجه دا ده چي غوړ تر سترگي ډېر حساس دی، غوړ د حجاب او پردې له شا هم خبرېږي خو سترگي دا کار نشي کولی، غوړ ستا له حکم پرته تا خبروي خو سترگي به ته په خپله

یوه لوري ته اړوي او پرانیستې به ئې نیسي چي اطلاع درکړي، د دماغ پرېکړه د هغو معلوماتو له مخي وي چي د غوږونو او سترگو له لاري ئې تر لاسه کوي، تل ئې کار تر دوی دواړو وروسته پیل کېږي.

الله تعالی همغه ذات دی چي تاسو ئې په زمکي کي خواره کړئ او د ده لوري ته ورغونډ کېږئ.

الله تعالی همغه ذات دی چي د ژوند او مرگ پرېکړه د ده له لوري کېږي.

الله تعالی همغه ذات دی چي د شپې او ورځي یوه په بلې پسي راتله د ده له لوري دي.

لکه چي د شپې او ورځي تگ راتگ د ده په اراده ترسره کېږي، همدا راز د مرگ ژوند پرېکړه هم د ده له لوري کېږي، لکه چي د شپې او ورځي په تلو راتلو کي له الله تعالی پرته د بل هیچا اراده هیڅ ډول اثر او اغېز نه لري، یوه شېبه ئې نه مخکي کولی شي او نه ئې وروسته کولی شي، همدا راز د مرگ او ژوند فیصله هم الله تعالی صادروي او پدې کار کي هم له الله تعالی پرته بل هېڅ شی هیڅ ډول ونډه او اغېز نه لري.

د آیت په پای کي ویل شوي چي آیا تعقل نه کوئ؟! یعني که د یوه عقلمن انسان په سترگه دغو سترو سترو څرگندو حقائقو ته وگورئ ستاسو قضاوت او پرېکړه به څه وي؟

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ

وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾

بلکي همغسې څه ئې ویل چي لومړنیو ویلي وو، وئې ویل: آیا کله چي ومرو او خاوري او هډوکي شو، آیا موږ به حتماً راپاڅول کېږو؟! یقیناً چي د دې وعده خو موږ ته هم راکړی شوې او تر دې وړاندي زموږ پلرونو ته هم، دا خو د وړاندینیو له قصو پرته بل څه نه دی.

(۸۱-۸۳) - دا مبارک آیتونه وايي: د دغو کافرانو او منکرینو ځواب همغسې وو لکه د لومړنیو کافرانو، د قیامت او بیاژوندون په اړه د دوی وینا همغه زړه او پخوانۍ وینا ده چي محکمیو کافرانو پیغمبرانو ته کړي او هغه دا: آیا کله چي ومرو او خاوري او هډوکي شو، نو موږ به حتماً له خپلو قبرونو بیا ژوندي راپاڅول کېږو؟! دا د بیاژوندون وعده خو موږ ته هم راکړی شوې او تر دې وړاندي زموږ پلرونو ته هم، ولي تر نن پوري هیڅوک راژوندی نشو؟ ولي دا وعده ترسره نشوه؟! دا خو د وړاندینیو له قصو پرته بل څه نه دي.

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ

رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْ

بَيِّدَهُ مَلَكَوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾ بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٠﴾

ووايه: زمکه او هغه څه چې په هغې کې دي د چا دي، که پوهېږئ (ځواب ئې راکړئ)؟ حتماً به ووايي: د الله دي، ووايه: نو آیا پند نه اخلئ؟ ووايه: د اوو آسمانونو خاوند او د ستر عرش خاوند څوک دی؟ حتماً به ووايي: د الله دي، ووايه: آیا نه وېرېږئ؟ ووايه: هغه څوک دی چې د هر څه واکمني ئې په لاس کې ده او هغه پناه ورکوي او د ده خلاف پناه نشي ورکول کېدې، که پوهېږئ؟ حتماً به ووايي: د الله دي، ووايه: نو له کومه کوډي درباندي کېږي؟ بلکې موږ حق ورته راوړ او يقيناً چې دوی دروغجن دي.

(٨٤-٩٠) - په دې مبارکو آيتونو کې د توحيد په اړه څو ستري ستري لارښوونې د پوښتني او ځواب په بڼې کې انځور شوي، په دې توگه:

ترې وپوښته: زمکه او هغه څه چې په هغې کې دي د چا دي؟ که پوهېږئ ځواب ئې راکړئ؟ د دوی ځواب له دې پرته بل څه نشي کېدې چې ووايي: د الله دي، ځکه بل خاوند ورته نشي موندلی، نو ورته ووايه: په دې ستر حقيقت له اعتراف سره سره څنگه پند نه اخلئ؟

ترې وپوښته: د اوو آسمانونو خاوند او د ستر عرش خاوند څوک دی؟ حتماً به ووايي: د الله دي، نو ورته ووايه: آیا د داسې ستر رب له مخالفت او د ده په وړاندي له عصيان او بغاوت وېره نه لرئ؟

وئې پوښته: هغه څوک دی چې د هر څه واکمني ئې په لاس کې ده او هغه پناه ورکوي او د ده په وړاندي هېڅوک چا ته پناه نشي ورکولی، که پوهېږئ؟ حتماً به ووايي: د الله دي، واکمني هم د ده په لاس کې ده او پناه ورکول هم د ده کار دی، نو ورته ووايه: نو له کومه کوډي درباندي کېږي؟ دا وروستۍ فقره (انې تسحررون: له کومه کوډي درباندي کېږي؟) ځينو درنو مفسرينو داسې تعبير کړې چې گواکي دلته سحر د دوکه کولو او غولولو په معنی راغلی او مراد ئې دا دی چې تاسو چا غولولي یئ چې پر آخرت ايمان نه راوړئ؟ ځينو نورو ويلي چې مراد ئې دا دی: چا درباندي جادو کړی چې پر آخرت له ايمان راوړو مو مخ بل لوري ته اړوي او په حقيقت ئې له پوهېدو ستاسو مخنيوی کوي؟ په دې دواړو تعبيرونو کې دوه اساسي ستونزې تر سترگو کېږي: په لومړۍ توجیه کې سحر په خپلې اصلي معنی نه دی نیول شوی او په دوهمې توجیه کې سحر ته دومره اغېز ثابت شوی چې یو څوک له ايمان راوړو هم منع کولی شي!! نو ځکه دا دواړه تعبيرونه د منلو وړ نه دي. د دې فقرې غوره او دقیق تعبير دا دی: په داسې حال کې چې تاسو ټولو پورتنیو پوښتنو ته همغه ځواب ورکړئ چې پيغمبر ئې درته وايي، تاسو دا منئ چې زمکه او د هغې هر څه د الله دي، د اوو آسمانونو خاوند او د ستر عرش خاوند الله دی، د هر څه واکمني د الله په لاس کې ده او هغه پناه ورکوي او د ده په وړاندي هېڅوک چا ته پناه نشي ورکولی، نو ولي پيغمبر عليه السلام ته کوډگر وایئ او ستاسو له منځه چې چا ايمان راوړی هغوی ته د مسحور نوم ورکړئ او وایئ چې پر دوی کوډي شوي؟ فأنی تسحررون؟ له کومه کوډي درباندي کېږي؟ ولي هغو خبرو ته د کوډو نوم ورکړئ چې پيغمبر عليه السلام ئې تاسو ته کوي؟ دا په داسې حال کې چې د الله تعالی په اړه ترلو پورتنيو پوښتنو

ته همغه ځواب ورکوي چې پيغمبر ئي تاسو ته وايي!! د دغو ځوابو طبيعي او د عقل مطابق غوښتنه دا ده چې الله تعالى شريك نه لري او د قيامت راتگ حتمي دي، خو تاسو له يوې خوا الله تعالى ته دروغجن شريکان ټاکلي او له بلې خوا د قيامت راتگ نه مني!! د آيت د پای فقره په ډېر وضاحت سره بڼي چې همدا تعبير دقيق او صحيح دي، ځکه دا فقره په (بل) سره پيل شوې او ورپسې ويل شوي چې موږ حق ورته راوړي او دوی دروغجن دي، او د دې معنی دا ده: داسې نه ده لکه چې دوی ئي وايي، او رسول الله ﷺ ته ساحر وايي او د دعوت اغېز ئي سحر بولي، بلکې خبره دا ده چې موږ حق ورته راوړي او دوی دروغجن دي، ځکه دوی حق ته د سحر په سترگه گوري. که دغو آيتونو ته لږ خپر شو نو گورو چې دلته يوازي يوه دروغجنه خبره تر سترگو کېږي چې هغه د سحر اړوند خبره ده، دا دروغجنه خبره ځکه مخالفينو ته منسوب گڼو چې په پای کې دوی ته د دروغجنو خطاب شوی. په ورپسې آيت کې هم گورو چې د دوی دوه نورې دروغجنې خبرې هم ترديد شوې: يوه ئي دا چې وايي خدای زوی او خای ناستی لري او بله ئي دا چې وايي خدای شريکان لري.

مَا آتَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَذْهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩١﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾

نه الله کوم زوی نیولی او نه د هغه خوا ته کوم بل معبود شته، که داسې وی نو هر معبود به هغه څه له منځه وړي وو چې پیدا کړي ئي دي (یا به ئي له ځان سره بل لوري ته وړي ول) او حتماً به ځيني پر ځينو نورو برلاسي شوي وو، الله ته له هغه څه پاکي ده چې دوی ئي بيانوي، په غيب او څرگند پوه، له هغه څه لوړ دی چې دوی ئي (ورسره) شريکوي.

(۹۱-۹۲) -په دې مبارکو آيتونو کې د الله تعالى په اړه د مشرکينو او اهل کتابو دوه دروغجنې خبرې او د دوی د غلطو انگېرنو د ترديد لپاره دوه مضبوط او قاطع دلائل زموږ مخې ته اېښودل شوي، په دې توگه:

د هغو وگړو ادعاء دروغجنه او بې بنسټه ده چې وايي: الله تعالى کوم څوک د زوی او خای ناستي په توگه غوره کړی، گمان کوي چې الله تعالى له خپلو اختياراتو څخه ځيني برخې خپلو نازولو ذواتو ته سپارلي، هغوی د شفاعت او سپارښتني حق لري، الله تعالى د هغوی له لاري د خپلو بندگانو دعاگانې اوري او قبيلوي، هغوی کولی شي د خلکو مشکلات حل او حاجتونه ترسره کړي!! حال دا چې الله تعالى هيڅ زوی او خای ناستی نه لري، هيڅوک ئي د زوی او خای ناستي په توگه نه دی غوره کړی، نه الله تعالى شريکان لري او نه ئي خپل اختيارات پر نورو وېشلي.

هغه مشرکين دروغجن دي چې د الله تعالى تر څنگ بل معبود لمانځي، په ډېرو معبودانو باور لري، بل چا او بل څه ته د معبود په سترگه گوري، حال دا چې د الله تعالى تر څنگ بل معبود نشته.

د يوې ډلې په ځواب کې ويل شوي: که له يوه الله پرته بل اله او معبود وی نو د دوی تر منځ مخالفت، نزاع او تصادم حتمي وو، هر يوه به هڅه کوله چې پر نورو برلاسي شي، يوازي يې برلاسي معبود ترې جوړ شي، په دې

نزاع کي به کمزورو معبودانو خپل هر څه له لاسه ورکول، ځيني به ئې د فاتح په لاس له منځه تلل او ځيني به دوی په خپل لاس په دې تصادم کي له منځه وړل، دا عالم به د دغو الهه وو تر منځ د مسلسل او پرله پسې تصادمونو او نزاعونو شاهد وو، حال دا چې په ټول عالم کي د بشپړ یووالي، وحدت، تنسيق، گډ کار او نظم شاهد یو او د دې پراخ عالم په هیڅ گوټ کي نه د داسي نزاع او تصادم څه بېلگه تر سترگو کېږي او نه د بل اله او معبود د شتون کوم شاهد او نښه او نه بل عالم چې د بل اله تر واکمنۍ لاندې وي.

د بلي ډلې په ځواب کي ویل شوي چې الله تعالی له دې عیبه منزله او پاک دئ چې شریک، زوی او ځای ناستی ولري، شریک، زوی او ځای ناستی هغه څوک نیسي چې په خپل ځان بسیا نه وي، ټول کارونه په خپله نشي کولی، د بل مرستې ته اړ وي، هر ځای او هر کار ته په خپله نشي رسېدی، علم او معلومات ئې محدود وي، له ټولو اسرارو نشي خبرېدی، بل ئې باید مرسته وکړي او په هغه څه ئې خبر کړي چې د ده له سترگو پټ وي. خو الله تعالی په غیب او څرگند پوه دئ او له هغه څه ډېر لوړ دئ چې دوی ئې ورسره شریکوي.

قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيتَنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿٣٧﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٣٨﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿٣٩﴾

ووايه: ای زما ربه! که هغه څه راوښيي چې له دوی سره ئې وعده کېږي نو زما ربه! په دې ظالم قوم کي مي (پاته) ونه گرځوي. او يقيناً چې موږ پر دې قادر يو چې هغه څه دروښيو چې وعده ئې ورسره کوو.

(۹۳-۹۵) - په دې مبارکو آيتونو کي رسول الله ﷺ ته د يوې داسي ښکلي دعاء لارښوونه شوې چې پر ظالمانو د الهي عذاب له راتلو سره تړاو لري، ورته ويل شوي: ووايه: ای زما ربه! که هغه حالت راښيي چې ستا له پرېکړو سره سم پر ظالمانو ستا عذاب سيوري غوړوي، نو زما ربه! ما په دې ظالم قوم کي مه پرېږده، تر عذاب وړاندي مي ترې وباسه. يعنې که زما په ژوند کي او په داسي حال کي چې زه په کوم ظالم قوم کي مېشت يم او دوی ته د حق په لوري بلنه ورکوم، دوی پر خپل کفر او شرک تر هغه ټينگار وکړي چې مهلت ئې پای ته ورسېږي او د الهي عذاب نېټه راوړسېږي نو ما په دوی کي مه پرېږده، تر عذاب وړاندي مي ترې وباسه. الله تعالی کولی شي دا حالت راولي او پر دوی د عذاب د راتلو ورځ درباندي وگوري.

أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ۚ خَنُّ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٤١﴾ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٤٢﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ تَحْضُرُونِ ﴿٤٣﴾

بدي په هغه څه دفع کړه چې تر ټولو غوره وي، موږ په هغه څه ښه پوه يو چې دوی ئې بېانوي، او ووايه: ای زما ربه! د شيطانانو له وسوسو پناه دروړم، او له دې پناه دروړم چې خوا ته مي حاضر شي.

(۹۶-۹۸) - دلته هم رسول الله ﷺ ته او د ده لاري مؤمنانو ته لارښوونه شوې چې بدي په نېکي ځواب کړي، د بدي دفع کولو لپاره تر ټولو غوره او ښکلي طريقه غوره کړي، د مخالفينو بد سلوک، بده ژبه، کچه او سپکي خبرې بايد د دې باعث نشي چې تاسو هم ورته چلن وکړئ، دا شيطانان دي چې انسان بدي کړني او بدي وينا ته هڅوي، غصه ئې پاروي، ناسم او ناوړه غبرگون ته ئې تياروي، د شيطان له وسوسو خپل رب ته پناه يوسئ، له دې هم ده ته پناه يوسئ چې دا شيطانان مو خوا ته راشي.

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٦﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٩٧﴾

تر هغه چې د دوی کوم يوه ته مرگ ورشي نو وايي: اي زما ربه! بېرته مي وگرځوئ، چې په هغه څه کي نېک عمل وکړم چې (تر شا مي) پرېښي، نه نه، دا (هسي) يوه وينا ده چې هغه ئې ويونکی دی، او تر دوی آخوا تر هغې ورځې چې (له قبرونو به) راپاڅول کېږي يو برزخ (پرده) ده.

(۹۹-۱۰۰) - په دې مبارکو آيتونو کي ويل شوي:

د متعصبو او متعنتو کافرانو به همدا حال وي، پر مخالفت به ټينگار کوي، له ايمان راوړو به ډډه کوي، دلائل به نه مني، تر هغه چې د مرگ نېټه ئې راشي، نو هغه مهال به وايي: اي زما ربه! بېرته مي وگرځوئ، چې په هغه څه کي نېک عمل وکړم چې تر شا مي پرېښي، په خپلو پاتې شتمنيو، امکاناتو او وسائلو کي سم او د مخکني ژوند خلاف تصرف وکړم، خپل اولاد سمي لاري ته هدايت کړم، د مهلت ورکولو او د خپل مرگ د خنډېدو غوښتنه به کوي، خو دا غوښتنه به ئې داسي وي لکه خوشي او بې گټې وينا، چې نه الله تعالى ورته اعتناء کوي، نه دی په کې رېښتيني او صادق وي او نه کومه نتيجه پرې مرتب کېږي، څو شېبې وروسته به هغه ځای ته درومي چې د قيامت تر ورځې به په کې پراته وي، تر هغې ورځې چې له قبرونو به راپاڅول کېږي.

دلته په قبر کي د پاته کېدا مودې ته برزخ ويل شوي، برزخ د پرده معرب دی، يعني د انسان او قيامت تر منځ دغه پرده حائل ده، له دې پردې آخوا قيامت او بله نړۍ ده.

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾

نو کله چې په شپېلۍ کي پو شي بيا به په دې ورځ نه د دوی تر منځ خپلوي وي او نه به يو بل پوښتی شي.

(۱۰۱) - که نن دا د حق دښمنان په گډه د اسلام مخالفت کوي، په دې گډ مخالفت کي تر هر څه زيات پر قومي اړيکو ترکيز کوي او وايي: له پلار نيکه راپاته دود دستور پالو او نوي دين نه منو، د حق پالو په ضد قومي او ژبني تعصبات پاروي، د قيامت په ورځ به د دغو حق دښمنو کافرانو تر منځ ټولي اړيکي شلېدلې وي، حتی د

خپلوی اړیکې، هر څوک به د ځان په غم کې وي، هغه ورځ به نه یو له بل مرسته غوښتی شي، نه به یو د بل حال پوښتی شي او نه به له الهي عذاب د ژغورنې د لارو چارو په اړه له چا پوښتنه کولی شي.

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٢٦﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٢٧﴾ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٢٨﴾ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٢٩﴾

نو د چا چې تلل شوي درانه وختل همدا دوی بريالي دي او د چا چې تلل شوي سپک وختل نو همدا دوی خپل ځانونه تاوانې کړل، په دوزخ کې به تلپاتي وي. اور به ئې مخونه وربښي (بې پوسته) کړي او دوی به په کې وربښي ژامي وي، آیا زموږ آيتونه نه درباندي لوستل کېدل په داسې حال کې چې تاسو به هغوی تکذيبول؟

(۱۰۲-۱۰۵) - د دې مبارکو آيتونو مهم مهم مطالب دا دي:

د قيامت په ورځ به عملونه تلل کېږي، د چا چې تلل شوي درانه وخبږي نو دوی به بريالي وي او د چا چې تلل شوي سپک وخبږي دوی به هغه حلك وي چې خپل ځانونه ئې تاوانې کړي، په دوزخ کې به تلپاتي وي، اور به ئې مخونه داسې وربښي چې د مخ پوستکي به ئې وسوزي او ژامي او غاښونه به ئې لوڅ شي.

دغو دوزخيانو ته به وويل شي: آیا زموږ آيتونه نه درباندي لوستل کېدل په داسې حال کې چې تاسو به هغوی تکذيبول؟ دا عذاب او سپکوالي د همدې گناه سزا ده.

دلته ويل شوي چې د هر انسان بريا د ده د موازين په دروندوالي او سپکوالي پورې تړلي ده، دلته موازين د موزون جمع افاده کوي، يعني بريالی هغه دی چې تلل شوي ئې درانه وي، داسې عملونه ئې کړي وي چې د الله تعالى په وړاندي او د حقيقت له مخې قدرمن او ارزښتمن وي، دا (حق) او (حقيقت) دی چې د انسان عمل ته دروندوالی، قدر او ارزښت ورکوي، کوم عمل چې له (حق) او (حقيقت) تش وي، هغه به سپک او بې ارزښته وي. په رواياتو کې هم راغلي چې د لاله الا الله وزن به د زمکې او آسمانونو تر وزن زيات وي، فان السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله الا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح، د دې معنی دا ده چې هلته به حقيقت وزن او دروندوالی وي. دا تعبير صحيح نه دی چې موازين د ميزان جمع وگڼل شي او د تلي دروند والی او سپکوالی د فلاح او خسران نښه وگڼل شي، په دې تعبير کې دا خبره مجهوله پاتې کېږي چې د څه شي وزن به د فلاح او خسران نښه وي؟! کېدی شي د چا د نېکو عملونو پېټی سپک وي او لږ نېک عملونه ئې کړي وي او د بل د بدو عملو پېټی دروند وي او ډېر بدعملونه ئې کړي وي، آیا کولی شو داسې سپکوالی او دروندوالی معيار وگڼو.

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٧﴾ قَالَ أَحْسَسُوا فِيهَا وَلَا تَكْلِمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٩﴾ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَصْحَكُونَ ﴿٢٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآيِزُونَ ﴿٢١﴾

وئې ويل: اي زموږ ربه! زموږ بدمرغي راباندي غالبه شوه او موږ لاروركي وگري وو، اي زموږ ربه! له دې (دوزخ) مو وباسه! نو كه بېرته (خپل مخكني كفر او عصيان) ته وروگرځېدو نو موږ به ظالمان وو، وئې ويل: په دې (دوزخ) كي پټه خوله كښينئ او خبري مه راسره كړئ. يقيناً چي زما د بندگانو يوه ډله داسي وه چي ويل به ئي: اي زموږ ربه! ايمان مو راوړ نو موږ ته بخښنه وكړه او رحم راباندي وكړه؛ يقيناً چي ته تر ټولو رحم كوونكو غوره يي، نو تاسو تر هغه تر ملنډو لاندې نيولي ول چي زما يادونه ئي درځني هېره كړه او په دوى پوري مو خنډل، يقيناً چي ما نن دوى ته دا بدله وركړه چي همدا دوى به بريالي وي، له دې كبله چي صبر ئي وكړ.

(۱۰۶-۱۱۱) - د دې مباركو آيتونو لارښووني دا دي:

دوزخيان به وايي: اي زموږ ربه! زموږ بدمرغي راباندي غالبه شوه، ډېر بدمرغه او شقي وو چي له دې برخليك سره مخامخ شوو، يقيناً چي موږ لاروركي وو، اي زموږ ربه! له دې دوزخ مو وباسه! بيا به هغه څه نه كوو چي تر دې وړاندي مو كول او د دوزخ اور ئي راپه برخه كړ، كه بېرته خپل مخكني كفر او عصيان ته وگرځېدو نو موږ به ظالمان وو.

الله تعالى به هغوى ته وفرمايي: په همدې دوزخ كي پټه خوله كښينئ او خبري مه راسره كړئ. يقيناً چي زما د بندگانو يوه ډله داسي وه چي ويل به ئي: اي زموږ ربه! ايمان مو راوړ نو موږ ته بخښنه وكړه او رحم راباندي وكړه؛ يقيناً چي ته تر ټولو رحم كوونكو غوره يي، تاسو پر دغو مؤمنانو ملنډي وهلې، دومره چي زه مو په بشپړه توگه هېر كړى وم، نه له ما وېرېدئ او نه مو پر دوى رحم كاوو، په دوى پوري مو خنډل، دوى ستاسو د ټولو ملنډو، خندا، اهانت او خورونو په وړاندي پر خپل ايمان صبر كاوو، د دغه صبر له كبله مي هغوى ته دا بدله وركړه چي همدا دوى به بريالي وي.

قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿٢٢﴾ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِ الْعَادِينَ ﴿٢٣﴾ قُلْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ لَّوْ أَنْكُم كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٤﴾

وئې ويل: په زمکي کي څو کلونه پاتې شوئ؟ وئې ويل: يوه ورځ يا د يوې ورځې يوه برخه پاتې شوو، نو شمېرونکي وپوښته، وئې ويل: يوازې لږ (لنډه موده) پاتې شوې يی؛ کاش تاسو پوهېدئ.

(۱۱۴-۱۱۲) - د قيامت په ورځ به له هغو دوزخيانو چي د قيامت او بياژوندون عقیده ئې نه منله؛ پوښتنه وشي: په زمکي کي څو کلونه پاتې شوئ؟ دوی به ځواب ورکړي: يوه ورځ يا د يوې ورځې يوه برخه، سم نه پوهېږو، له هغه چا وپوښته چي دا موده ئې سمه شمېرلې وي!! دوی ته به وويل شي: يوازې لنډه موده پاتې شوې يی؛ کاش تاسو پوهېدئ. دوی په دنيا کي په تلوار سره د قيامت غوښتنه کوله، د قيامت په راتلو کي ځنډ له قيامته د دوی د انکار دليل وو، د خپلې غلطې عقيدې په تاييد که به ئې دا دليل وړاندي کاوو: کله چي ومرو، خاوري او هندوکي شو، کلونه کلونه تر خاورو لاندي راباندي تېر شي، څنگه ومنو چي بيا به راژوندي کېږو!! خو د قيامت په ورځ به وايي: په زمکي کي او تر خاورو لاندي يوه ورځ يا تر دې هم لږ د ورځې د يوې برخي په اندازه پاتې شوې يو. دوی ته به وويل شي: کاش په دې خبري هغه مهال پوه شوي وئ چي پيغمبران درتل او تاسو ته ئې د قيامت او بياژوندون په اړه وينا کوله او تاسو انکار کولو!!

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ ﴿١١٤﴾ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِئِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٥﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٦﴾ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٧﴾

آيا داسي مو انگېرلي ده چي موږ عبث او بېهوده پيدا کړي يی او دا چي زموږ لوري ته به نه راگرځول کېږي!!؟ نو حقيقي ټولواک (له دې عبيه ډېر) لور دئ، له ده پرته بل معبود نشته، او هغه د پرتمين عرش رب دئ. او څوک چي د الله خوا کي بل معبود لمانځي (او مرستي ته ئې وربلې)؛ د دې (بلني او لمانځني) په اړه هيڅ برهان او حجت نه لري، له دې پرته بل څه نه دي چي حساب ئې له خپل رب سره دئ، حقيقت دا دئ چي کافران نه بريالي کېږي. او ووايه: اي زما ربه! بخښنه (راټه) وکړه، رحم (راباندي) وکړه او يقيناً چي ته تر ټولو رحم کوونکو غوره يی.

(۱۱۸-۱۱۵) - د دې مبارکو آيتونو په پراخو او مهمو مطالبو د پوهېدا لپاره بايد لاندي خبري په پام کي ولرو:

دا آيتونه د دې مبارکي سوري نتمه ده، لکه څنگه چي د دې سوري په لومړنيو آيتونو کي د فلاح او بریا اوه گوني اسباب معرفي شوي او هغه مؤمنان بريالي بنودل شوي چي دغه اوه صفات لري، دلته هغه کافران د بدمرغو او نامرادو په توگه په گوته شوي چي د انسان پيدايښت عبث او بېهوده گڼي، په بياژوندون باور نه لري او له الله تعالی پرته بل معبود لمانځي او مرسته ترې غواړي.

دلته دوه باورونه سره ورته او يو د بل مترادف بنودل شوي: دا باور چي انسان عبث او بېهوده پيدا شوی، او دا چي قيامت، بياژوندون او د محاسبې، مکافات او مجازات لپاره د الله تعالی لوري ته گرځېدل نشته!! حقيقت دا دئ:

چي له بياژوندن انکار داسي دئ لکه څوک چي وايي: انسان بي هدفه او عبث پيدا شوی!! حال دا چي په دې ټول پراخ عالم کي داسي توکی نه شو موندلی چي عبث او بي هدفه وي!!

د هغه چا په ځواب کي چي له بياژوندون انکار کوي، او په دې توگه د انسان پيدايښت عبث او بي هدفه گڼي؛ ويل شوي: الله تعالی دا د عالم حقيقي ټولواک؛ له دې عيبه ډېر لور دئ چي انسان دې عبث پيدا کړی وي او له هغه سره دي محاسبه ونه کړي، او د نېک او بد عمل سزا او جزا دي ورته کړي.

مشرکينو ته ويل شوي: له الله تعالی پرته بل معبود نشته، هغه د پرتمين عرش رب دئ، هغه ټولواک دئ او ټول عالم د ده تر واکمنۍ او سلطې لاندې دئ. يعني الله تعالی حقيقي مالک دئ، له ده پرته بل د عبادت وړ معبود نشته، هغه ټولواک دئ، د عالم هر څه د ده د واکمنۍ تر عرش لاندې دي، هر څه د ده سيپري او سلطې ته تسليم دي، له کوم عرش څخه چي د عالم د دې پراخ ملک پالنه، ساتنه او څارنه کېږي او هر څه ئې په خپل خپل ځای کي اداره کېږي، هغه د ده عرش دئ، او دا هستي ټوله د هغه د سيپري او سلطې تر تخت او عرش لاندې ده، يعني دلته هغه هم مالک دئ او هم حاکم. په ټوله هستي کي د ده اراده نافذ ده، هغه د عرش مالک دئ، څوک چي د الله په ملک کي ژوند کوي، نو هغه به د همغو ضوابطو او سننو سره سم چي الله وضع کړي د خپلو عملونو اجر، بدله او نتايج ويني، څوک به تعذيبوي او چا ته به مغفرت او بخښنه کوي.

څوک چي د الله خوا کي بل معبود لمانځي او مرستې ته ئې وربښي؛ د دې بلني او لمانځني په اړه هيڅ برهان او حجت نه لري، باور ئې بي بنسټه دئ او بلنه او لمانځنه ئې بي گټې لوبي ته ورته. له قيامت او محاسبې انکار ده ته هيڅ گټه نه رسوي، هرو مرو به د خپل رب په وړاندې ودرېږي او دقيقه محاسبه به ورسره کېږي. حقيقت دا دئ چي دا کافران نه بريالي کېږي، نه په دنيا کي او نه په آخرت کي.

هر څوک چي د الله تعالی په څنگ کي بل چا ته، بل دربار او پناه ځای ته د سوال او احتياج لاس اوږد کړي او مرسته ترې وغواړي، په حقيقت کي ئې همدا مرجع خپل اله او د خدای شريک گرځولي، دا پداسي حال کي چي د دې غلط تصور او انگېرني لپاره هيڅ دليل او برهان نه لري، په همدې خاطي تصور سره چي گمان کوي: "د خدای تر څنگ بل داسي معبود او اله هم شته چي د دعا په قبولو کي ورسره شريک دئ" هغه د کافرانو په ډله کي شامل شوی او له فلاح او بریا نه محروم شوی.

د سوري په پای کي د الله تعالی صالح او مخلص بنده ته لارښوونه شوې چي د خپل مهربان رب په وړاندې دا دعاء وکړي: اي زما ربه! بخښنه راته وکړه، رحم راباندي وکړه، يقيناً چي ته تر ټولو رحم کوونکو غوره يي.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

بسم الله الرحمن الرحيم

النور

د سوري پېژندنه:

د دې مبارکې سوري نوم (النور) دی، چې د سوري د ۳۵ آيت له (الله نور السموات و الارض) څخه اخیستل شوی، څلور شپېته آيتونه لري، د ډېری آيتونو فواصل يې د دوهم آيت (المؤمنين) ته ورته دي، له هرو څو آيتونو وروسته يې فواصل بدلېږي او د لومړي آيت (تذکرون) ته په ورته صيغو پای ته رسي، پنځه آيتونه يې په حساب او ابصار پای ته رسېږي.

په دې کې ټول متفق دي چې دا مبارکه سوره په مدينه کې نازل شوې، خو دا چې د مدينې په کومې مرحلې او د هجرت په کوم کال کې نازل شوې، په دې اړه د مفسرينو تر منځ او په رواياتو کې د پراخ اختلاف او تعارض شاهد يو، ځينې د دې سوري نزول د احزاب له جگړې او د الاحزاب د سوري له نزول وړاندې گڼي او ځينې يې ترې وروسته، که څه هم ټول په دې متفق دي چې دا سوره د بني المصطلق له غزوې وروسته او د هغې پېښې په اړه نازل شوې چې له د دغې غزوې د راستنېدو پر مهال رامنځته شوه، او منافقينو د ام المؤمنين عائشې □ په اړه داسې دروغجنه، کرکجنه او د هغې د عظمت او عفت خلاف افتراء وکړه چې الله تعالی د دغې مبارکې سوري په لېږلو سره دا تور رد کړ او هغه يې د منافقينو له لوري دروغجنه افتراء وگڼله.

د بني المصطلق د غزوې په اړه اکثر روايات وايي چې دا په پنځم هجري کال کې رامنځته شوې، يو روايت يې د څلورم هجري کال پېښه گڼي او بل روايت يې د شپږم هجري کال. دا تعارض او اختلاف د يوې مهمې مسئلې په ارتباط د فقهاوو تر منځ د جدي اختلاف رأي باعث شوی، د بنځو د حجاب د څرنگوالي په اړه د فقهاوو تر منځ اختلاف له دغو متعارضو رواياتو راولاړ شوی، د حجاب او ستر په اړه په دوو سورتونو کې لارښوونې شوي؛ يوه همدا د النور سوره او بله د الاحزاب سوره، که ومنو چې د النور سوره تر الاحزاب وړاندې نازل شوې نو په دې سره به مونږ هغه روايات بې اعتباره گڼلي وي چې دا سوره ترې وروسته بولي او په هغوی کې د مخ پټولو يادونه شوې، او که يې وروسته وگڼو نو هغه روايات به مو بې اعتباره گڼلي وي چې د دې عکس خبره کوي.

په څو دلالتو ويلي شو چې د النور سوره تر الاحزاب وړاندې نازل شوې:

له دوو رواياتو پرته نور ټول روايات همدا خبره کوي.

د النور په سوره کې په عامه توګه ویل شوي چې کورونو ته د ننوتلو پر مهال له هستوګنو اجازه وغواړئ او سلام پرې واچوئ او د الاحزاب په سوره کې ویل شوي چې د رسول الله ﷺ کور ته له اجازې پرته مه ننوځئ، که بلنه درکړی شوه نو له خوراک وروسته خواره شئ او د رسول الله ﷺ د خبرو اورېدو تلوسه دې تاسو زیات پاته کېدو ته ونه هڅوي چې دا کار د رسول الله ﷺ د مزاحمت باعث کېږي. هغه لارښوونه عامه او دا خاصه ده، معمولاً عامه لارښوونه تر خاصې وړاندې وي.

د الاحزاب په سورې کې ویل شوي چې د رسول الله ﷺ له وفات وروسته به د هغه مېرمنې داسې ګڼئ لکه خپلې میندې او له هغوی سره به نکاح نه کوئ. دا لارښوونه ښيي چې د الاحزاب سوره د رسول الله ﷺ له رحلت لږ وړاندې نازلې شوې، په همداسې وخت کې داسې لارښوونې ته ضرورت وو نه تر دې ډېر وړاندې.

د دې سورې ۵۳ آیت وايي: **وَأَقْسِمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً**

مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾ : په خپلو کلکو قسمونو سره ئې د الله په نامه لوړه وکړه چې که امر

ورته وکړې نو حتماً به د جهاد لپاره ووځي، ووايه: لوړه مه کوئ، پېژندل شوی اطاعت دئ (ستاسو دنده)، يقيناً چې الله په هغه څه ښه پوهېږي چې تاسو ئې کوئ، له دې آیت څخه په ډېر وضاحت سره معلومېږي چې دا سوره په هغو کلونو کې نازلې شوې چې لا د مسلمانانو او د دوی د دښمنانو تر منځ ډېرې نښتې نه وې شوې او لا د منافقینو هغه خصلت عملاً نه وو جوت شوی چې د نښتو په وخت کې د مسلمانانو له ملګرتيا او په جګړو کې له برخې اخيستو ډډه کوي، له دې معلومېږي چې دا سوره د احزاب له سورې وړاندې نازلې شوې.

کوم روايت چې وايي د الاحزاب سوره تر النور وړاندې نازلې شوې په هغه کې داسې خبرې تر سترگو کېږي چې د روايت اعتبار ته کلکه صدمه رسوي، لکه دا چې وايي: رسول الله ﷺ له هغه چا په جومات کې او د مسلمانانو په وړاندې شکايت وکړ چې دا افتراء ئې جوړه کړې وه، په ځواب کې ئې سعد بن معاذ ﷺ وويل: يا رسول الله! که دا د اوس له قبيلې وي نو موږ به ئې سر غوڅ کړو او که د خزرج د قبيلې وي نو هغه څه به ورسره کوو چې ته ئې امر وکړي. دا په داسې حال کې چې سعد بن معاذ ﷺ د الاحزاب په غزوي کې ټپي شوی وو او د همدې ټپ له کبله لږ وروسته وفات شو!! که سعد بن معاذ ﷺ دا خبره کړې وي نو معنی ئې دا ده چې دا غزوه تر الاحزاب او د سعد بن معاذ ﷺ تر وفات وړاندې وه. د دې اختلاف او د دې رواياتو تفصيل به د سورې په تفسير کې وګورئ. (*)

نامناسبه ئې مه ګڼئ که دلته د يوې رڼا يادونه وکړم: د ۱۳۹۰ کال د حمل په يوويشتمه د دې مبارکې سورې تفسير بشپړ شو، زه معمولاً د هرې سورې د معرفي په اړه هغه مهال ليکل پيل کړم چې د سورې تفسير مي بشپړ کړی وي، او په معنی ئې ښه پوه شوی وم، په دې ورځ مي د سورې پېژندنه دغه ځای (*) ته رسولې وه، ډېر خوښ وم چې د الله تعالی په فضل سره د دې سورې تفسير بشپړ شو، دومره لکه چې الله تعالی د يوه ستر کار ترسره کولو سعادت راپه برخه کړی وي، د دې سورې د تفسير له پيلولو وړاندې ډېر وارخطا او هيبت وهلی وم، د سورې د ځينو برخو دقيق تفسير راته ګران برېښېدو، د مفسرينو تر منځ هغو ژورو اختلافاتو هم وېرولی وم چې په تفاسيرو کې په دې اړه تر سترگو کېدل، د متعارضو اراوو او رواياتو له منځه د ارجح غوره کول هم

راته آسان کار نه برېښېدو، خو کله چې د دې سوري له تفسیر فارغ شوم؛ داسې احساس مي کولو لکه چې د زړه سلول سلول مي د ايمان په رڼا روښانه او ټوله سينه مي له علمه ډکه شوې وي. ماخستن شو، لمونځ مي وکړ او ویده شوم، د شپې مي خوب لیدو چې د مېوو په يوه باغ کي يم، د یوې جگې ونې سر ته په الوتو سره لوړ ولاړ شم، پرته له دې چې پر تنې ئې وڅېژم، د ونې په سر کي کله یوې او کله بلې ځانگې ته لاس کړم، په یوه لاس ځانگه ونیسم او په بل لاس مېوه راشکوم او خورم ئې، خو داسې لکه په هوا کي چې ولاړ وم او لاس مي هسې د ونې په نرۍ ځانگې پوري تم کړی وي، د ونې په سر کي یوه داسې وړه ځانگه راوشکوم چې له توتانو ډکه وي، خو د انگور د وړې په څېر ډکه وي، خولې ته ئې رانږدې کړم، څو ډکي ډکي خولې ترې وخورم او ډېر خوند ترې واخلم، خو له لاسه مي لاندي پرېوځي او پر زمکه ئې د لگېدو غږ هم واورم، له ځان سره ووايم چې ښه ده بل څوک به ئې وخوري، بیا د ونې د سر ځانگې چې له توتانو ډکې وي په زور سره وخورم چې توت نوی شي او خلک ئې وخوري، له هماغه ځايه لاندي وگورم، د پخو خښتو څو لوړ لوړ دېوالونه مي تر سترگو شي خو دا ونه دومره لوړه وي چې دا دېوالونه ډېر واړه واړه په نظر راشي، هیبت راباندي راشي او له ځان سره ووايم: د راختو په څېر د هوا له لاري په الوتو کوز شم که د ونې پر تنې، په همدې حالت کي له خوبه راوبښ شوم، هماغه وخت مي د خوب د تعبیر په اړه فکر وکړ او دې نتیجې ته ورسیدم: په قرآن کي پاکیزه وينا او کلمه له هغې جگې ونې سره تشبیه شوې چې جرړې ئې په زمکي کي ژوري تللي وي او ځانگې ئې د آسمان په غېږ کي لوړې شوې وي او په هر موسم کي خپله مېوه ورکوي، د قرآن هر جزء د سوري په نامه یاد شوی او دېوال ته هم سور ویل شوي، د دواړو بنسټ یو دی، د قرآن د لېږلو لپاره د نزول اصطلاح کارول شوې چې له بره لاندي لېږل افاده کوي، د دغې سوري د تفسیر له پیلولو وړاندي زه هیبت وهلی غوندي وم او گمان مي کولو چې د ځینو آیتونو د تفسیر په اړه به له داسې ستونزو سره مخامخ شم چې ترې وتل به راته گران وي، همغسې لکه په خوب کي چې د راکوزېدو په ارتباط هیبت راباندي راغی، دغو مطالبو ته په پام سره د خوب تعبیر دا دی: د النور د سوري عظمت او لوړ والی د قرآن د ځینو سورتونو په پرتله داسې دی لکه هغه جگه ونه او هغه جگه دېوالونه چې ما ته د ونې له سره تیت معلومېدل، د دې مبارکې سوري د جگو جگو ځانگو خوندوري مېوې هم زما په برخه شوې او هم مي نورو ته راوځنډلي. زه چې پرون دغه ځای (*) ته رسېدلی وم نو غوښتل مي د دې مبارکې سوري د عظمت او اهمیت په اړه څه ولیکم، خو اوس په دغه خوب اکتفاء کوم.

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾

يوه ځانگړې سوره چې موږ نازلې کړې او موږ فرض کړې ده او په هغې کې مو څرگندونکې نښې نازلې کړې چې پند واخلي.

(۱) - په دې مبارک آيت کې د دې سوري په اړه څو خبرې تر سترگو کېږي چې د سوري ځانگړتيا او اهميت په گوته کوي:

الله تعالی فرمايي چې دا يوه ځانگړې سوره ده چې موږ نازلې کړې.

په دې کې يوازي د الله تعالی له لوري نازلې شوې لارښوونې نه دي بلکې فرض شوي احکام هم ځای شوي.

په دې کې داسې آيتونه راغلي چې حقائق څرگندوي.

موخه ئې دا ده چې تاسو پند واخلي.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

زناکاره ښځه او زناکار نارینه د دوی هر یو سل درې ووهی، او د الله په دین کې دې تاسو د دوی په اړه زړه سوی نه نیسي، که پر الله او د آخرت پر ورځې ایمان لرئ، او د دوی عذاب دې د مؤمنانو یوه ډله وگوري.

(۲) - د دې لپاره چې دا مبارک آيت د زنا او زناکارو د سزا په څېر مهمې او حساسې انساني قضیې په اړه بحث کوي، باید په وړاندې ئې لږ توقف وکړو او ټولو هغو پوښتنو ته دقیق ځواب ولټوو چې په دې اړه وړاندې کېږي، لکه دا پوښتنې: آیا زنا ته د جرم په سترگه کتل صحیح دي؟ په ځانگړې توگه هغه مهال چې د دواړو لوریو په توافق ترسره شي، او هغه هم په داسې حال کې چې دواړه مجرد وي او د کومې نکاح په قید او شرط کې نه وي داخل شوي؟ دا له کومه پلوه جرم دی؟ له مذهبي پلوه جرم دی، که له فطري او انساني پلوه، که له اخلاقي او رواني پلوه او که دا د بل په حق تېری دی نو ځکه جرم گڼل کېږي، او که دا د ټولنې له حاکم او منل شوي قانون تېری دی نو د جرم اطلاق پرې کېږي؟ که ومنو چې دا جرم دی آیا دا سزا ورسره مناسبه او عادلانه ده؟ آیا د خلکو په وړاندې یو مجرم په درو وهل مناسب کار دی؟ دغو او دې ته ورته پوښتنو ته باید معقول او د منلو وړ ځوابونه ولټوو. د آيت په مفهوم د ښه پوهېدو او بیا اړوند پوښتنو ته د صحیح ځواب ویلو لپاره باید تر ټولو وړاندې لاندې خبرې په پام کې ولرو:

قرآن هغه جنسي مباشرت ته د زنا نوم ورکړی چې د سړي او ښځي تر منځ په نامشروع او غیر قانوني توګه ترسره شي، مباشرت ئې مشروع مباشرت ته ورته او له فطري لارو وي خو له نکاح پرته وي، که دا د مجردو تر منځ وي او که د متأهلو تر منځ، د زنا اطلاق پر نورو جنسي کړنو نشي کېدی، که دا د نارینه او نارینه تر منځ وي او که د نارینه او ښځي تر منځ له غیر فطري لاري، او که د انسان او حیوان تر منځ او یا له نورو لارو د جنسي غريزي اشباع، د هر جنسي شذوذ او جرم لپاره بېل بېل نوم ټاکل شوی.

ټول مفسرين او فقهاء په دې متفق دي چې په دې آيت کې هغه زناکار نارينه او زناکاري ښځي ته اشاره شوې چې واده ئې نه وي شوی. خو په دې اړه د دوی تر منځ اختلاف تر سترگو کېږي چې د اختصاص وجه څه ده، د قرآن کوم آيت د اختصاص منشأ ده که کوم روايت او د رسول الله ﷺ عمل؟ آيا رسول الله ﷺ ته په دې اړه بېله وحي شوې که د قرآن له لارښوونو ئې دا حکم استنباط کړی؟ خو که د همدې آيت ترکيب او د ورپسې آيت الفاظو ته خبر شو نو راته جوتېږي چې د دې اختصاص منشأ په خپله همدا آيتونه دي، د لومړي آيت له فحوی داسې معلومېږي لکه چې رسول الله ﷺ ته د دې آيت تر نزول وړاندي د زنا قضيه وړاندي شوې وي، هغه په دې اړه پرېکړه د الهي لارښوونې راتلو ته ځنډولې وي، ځکه (الزاني) او (الزانية) معرفه صيغې دي او په هغه چا ئې اطلاق کېږي چې له وړاندي پرې خبره شوې وي، که داسې نه وی نو بيا به داسې ويل کېدل: که څوک زنا وکړي نو سزا به ئې دا وي. په ورپسې آيت کې د همدې (الزاني) په اړه ويل شوي چې دا يوازي زناکاره يا مشرکه ښځه نکاح کوي، او دا (الزانية) يوازي له زناکار او مشرک سره نکاح کوي. له دې الفاظو په لازيات وضاحت سره معلومېږي چې خبره د هغه چا په اړه ده چې لا ئې نکاح نه ده شوي او متأهل نه دی، د داسې زناکار سزا سل درې دي. دلته دا پوښتنه راولاړېږي چې د واده شوي نارينه او ښځي سزا څه ده او د حکم منشأ ئې د قرآن کوم آيت دی که کوم روايت او که پيغمبر ﷺ دی ته په پام سره دا حکم کړی چې په مخکني الهي شريعت کې ئې همدا حکم وو؟ مفسرين او فقهاء په دې اړه هم متفق دي چې سزا ئې رجم (سنگسارول) دي. خو په دې اړه بېل بېل آراء لري چې د حکم منشأ څه ده، دقيقه رايه دا ده چې رسول الله ﷺ دی ته په پام سره چې د مجرد زناکار سزا سل درې ده نو طبيعي ده چې د متأهل زناکار سزا به تر دې زياته وي، دا سزا همغه ده چې په مخکني شريعت کې راغلې او قرآن هغه نه ده منسوخ کړې. همغسې لکه چې د آزادي ښځي او وينځي سزا توپير لري، وينځي ته د دې لپاره چې محدوديتونه ئې تر آزادي زيات دي، د خپلي خوښي نکاح ئې نه ده په برخه شوې نو سزا ئې تر آزادي نيمه ټاکل شوې.

د دغو زناکارو سزا داسې ټاکل شوې: (فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ: هر يو ئې سل درې ووهئ)،

جلد پوستکي ته وايي، خو دا چې دلته ئې مراد له پوستکي جوړه شوې متروکه ده که مجرم داسې وهل چې يوازي پر خپل پوستکي درد احساس کړي او غوښي او هډوکو ته ئې سرايت ونه کړي او داسې ونه وهل شي چې غوښه ئې زخمي يا هډوکى ئې شين شي، د رسول الله ﷺ له سنت څخه معلومېږي چې په دې وينا کې دا دواړه خبرې نغښتې دي. متروکه به د څرمنې وي، نه به ډېره کلکه او ځيره وي او نه ډېره نرمه او پسته، وهل به داسې وي چې د وهونکي لاس دومره لوړ نشي چې تخرگ ئې معلوم شي، د متروکي په وهلو کې به نه ډېر زور کاروي او نه به ئې سوکه سوکه وهي، پر سر، مخ او نازکو ځايونو به له وهلو ډډه کوي، هڅه به ئې دا وي چې پر يوه ځای څو وارې ګوزار ونه کړي.

مؤمنانو ته لارښوونه شوې چې د الله په دين کي دي تاسو ته د دغو مجرمينو د مجازات په اړه زړه سوې لاحق نشي، پر الله او د آخرت پر ورځي د ايمان تقاضاء همدا ده، دا ځکه چې دا حکم د الله تعالی له لوري دی، او الله تعالی د قيامت ورځ د محاسبې او مجازات لپاره ټاکلې، يعنې ستاسو رب محاسبه کوي او مجرم ته سزا ورکوي، پر محاسبه کوونکي او مجازات کوونکي رب د ايمان غوښتنه دا ده چې مجرم ته د هغه له حکم سره سم سزا ورکړی شي، نه زیاته نه کمه، د مجرم په مجازات کي به د خپلو شخصي احساساتو او عواطفو تر اغېز لاندې نه راځي، نه به ستاسو زړه سوې په حد کي تخفيف او کمی راولي او نه به مو قهر او غصه په هغه کي د زیاتوالي او شدت باعث کېږي.

دا لارښوونه هم ورته شوې چې د دوی عذاب دي د مؤمنانو يوه ډله وگوري. يعنې دا مجازات بايد علني وي نه په پټه او د تړلو دروازو تر شا، يوه ډله مؤمنان بايد د مجازات صحنه په خپلو سترگو وگوري. دلته څو خبرې بايد په پام کي ولرو: د صحنې ليدونکي بايد د مؤمنانو يوه ډله وي، او د دې معنی دا ده چې دا مجازات به دومره هم علني نه وي چې حتی کافران ئې هم وليدی شي، داسې چې په آزاد ميدان کي او په بشپړه توگه علني مجازات شي، يا د مجازات صحنه په ټلويزيون کي وښودل شي، بلکه يوازي د مؤمنانو يوه ډله به دا صحنه گوري. په دې څرگند مجازات کي ځيني مصلحتونه مضمحل دي، د نورو لپاره د عبرت باعث کېږي، د اصلي مجرم او د نورو جسارت له منځه وړي، د قاضيانو د غلطو تصرفاتو مخنيوی کوي، پټ مجازات هم مجرم ته دا مجال ورکوي چې ځان پاک لمنی وښيي او هم واکمنانو ته دا امکان په لاس ورکوي چې د رشوت په بدل کي مجرم له مجازات وژغوري. دا د ټولني حق دی چې هغه مجرم وپېژني چې د نورو پر حقوقو تېری کوي، تر څو له هغه سره په خپلو معاملاتو کي محتاط وي، او له خطر نه ځان وساتي. دا قطعاً د منلو وړ خبره نه ده چې د يوه مجرم د پټ او عزت لپاره ټولنه له گواښ سره مخامخ شي. داسې جرم چې په بشپړه توگه شخصي بڼه لري، بل ته ئې ضرر نه وي متوجه، په پټه تر سره شوی وي، او مخصوصاً چې هغه محکمې ته هم نه وي راجع شوی، په داسې جرم پرده اچول او په هغه کي د مجرم د پټ او عزت خيال ساتل نه يوازي مانع نه لري بلکه غوره کار دی او اسلام پرې تاکيد کوي، خو دا او هغه بل جرم په خپلو کي ژور توپيرونه لري او يو پر بل نشو قیاسولی.

د دې لپاره چې دا موضوع او اړوند احکام ئې لازيات راته واضح شوي وي بايد هغه روايات هم له نظره تېر کړو چې په دې اړه راغلي، خو تر دې وړاندې بايد دا وضاحت وکړو چې آیا د دغو زناکارو سزا يوازي همدا پورتنۍ سزا ده که اسلامي حکومت کولی شي څه پرې زيات کړي؟ ځيني په دې باور دي چې له دې سزا سره يو کلن تبعيد هم مل دی، قاضي به د پورتنۍ سزا تر څنگ دا پرېکړه هم کوي چې زناکار تر يوه کال پوري له خپل مېشت ځای بلي سيمي ته په تلو مکلف کړي، دوی ځينو رواياتو ته په پام سره دا سزا واجب او د پورتنۍ ضميمه گڼي، خو ځيني نور بيا دا د حد د سزا ضميمه نه بلکې تعزيري سزا ئې بولي او د حاکم رأيي ته ئې محول کوي، چې که دا تبعيد د مجرم او ټولني لپاره غوره ورته معلوم شي نو داسې کار کولی شي. احنافو دغې رأيي ته ترجيح ورکړې او يقيناً چې صحيح رایه همدا ده، په څو دلائلو: ۱- په آيت کي سزا ټاکل شوې، په دې آيت او د قرآن په نورو آيتونو کي د مزید سزا لپاره شاهد نه مومو. ۲- هر تبعيد ته د سزا په سترگه نشو کتلې، د هغه زناکار لپاره چې په څرگنده مجازات شوی او له خلکو سره په جگو سترگو مخامخېدا ورته گرانه شوې، دا غوره ده چې څه موده له خپلي سيمي بل ځای ته ولېږل شي، په بل ځای کي به دی هم له روحي فشار خوندي وي او د ده مخکنۍ ټولنه به هم له هغه ضرره خوندي وي چې د مجرم آزاد گرځېدا ئې ورسره مخامخ کوي، دا ځکه چې د

مجرم آزاد گرځېدا د جرم په اړه حساسیت ورو ورو له منځه وړي او هغو کسانو ته جسارت بخښي چې د همداسي جرم شوق لري. لاندې روایت دا مطلب ډېر ښه توضیح کوي:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : بَيْنَمَا أَبُو بَكْرٍ □ فِي الْمَسْجِدِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَلَا تَعْلَمُ عَلَيْهِ بَلُوتٌ مِنْ كَلَامٍ وَهُوَ دَهْشُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قُمْ إِلَيْهِ فَانْظُرْ فِي شَأْنِهِ فَإِنَّ لَهُ شَأْنًا. فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ □ قَالَ : إِنَّهُ ضَافَهُ ضَنْبُفٌ فَوَقَعَ بِإِبْنَتِهِ فَصَكَ عُمَرُ □ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ : قَبَحَكَ اللَّهُ أَلَا سَتَرْتَ عَلَى ابْنَتِكَ. قَالَ : فَأَمَرَ بِهِمَا أَبُو بَكْرٍ □ فَضَرَبَا الْحَدَّ ثُمَّ تَزَوَّجَا أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَأَمَرَ بِهِمَا فَعُرَّبَا عَامًا أَوْ حَوْلًا. رواه البيهقي

له ابن عمر □ روایت دی چې یوه ورځ په داسې حال کې چې ابوبکر □ په جومات کې وو یو سړی ورته راغی چې لالهانده او پرېشانه وو، خبرې ئې هم څرګندي او واضح نه وې، ژبه ئې بنده بنده کېده، نو ابوبکر □ عمر □ ته وویل: ورشه او حال ئې معلوم کړه، حتماً څه خبره ورسره ده، عمر □ ورغی او هغه ورته وویل: یو مېلمه ئې خپل کور ته راوست او هغه ئې له لور سره زنا وکړه، عمر □ هغه په سینه وواډه او ورته وئې ویل: خدای دې سپک کړه، ولې دې پر خپلې لور پرده وانه چوله!! ابوبکر □ دواړه راوغوښتل، دواړو پر خپلې ګناه اعتراف وکړ، پر دواړو حد جاري شو، خو د حد تر څنګ ئې هم دوی دواړه سره نکاح کړل او هم ئې تر یوه کال پورې تبعید کړل. که غور وکړو نو د دې بدوي لپاره تر ټولو غوره کار دا وو چې لور او دغه مېلمه ئې سره کښېنولي وې، دواړو ته ئې ویلي وې چې تاسو دا غلطی وکړه، اوس نو په کار دا ده چې تاسو دواړه په خپلو کې نکاح وکړئ، ځکه له قانوني او شرعي پلوه نه ده په خپله سزا ورکولی شوی، نه ئې په محکمې کې دوی ته سزا ورکولی شوی، ځکه محکمې به یا څلور شاهدان ترې غوښتل یا به دوی دواړو اعتراف کولو، محکمې ته د دواړو بېول له دې پرته چې هغوی تنبیه شي ده ته کومه ګټه ونه رسوله. د عمر □ په اړه دا روایت هم راغلی چې ویلي ئې دي: له دې وروسته به څوک تبعید نه کړم، دا خبره ئې هغه مهال وکړه چې یو مجرم ئې تبعید کړ او هغه رومیانو ته پناه یووړه. د علي □ په اړه هم راغلي چې له تبعید سره ئې مخالفت کړی. له دې روایاتو په ډېر وضاحت سره معلومېږي چې هغه رایه کمزوري ده چې تبعید د حد ضمیمه او واجب ګڼي.

خو دا چې آیا له عقلي، علمي، اخلاقي او فطري پلوه زنا ته د جرم په سترګه کتلی شو که نه او داسې سزا ورسره ښايي که نه؟ دې پوښتنې ته له ځواب وړاندې څو خبرې ستاسو مخې ته ږدېم: آیا ورو مرغیو ته مو پام کړی چې کله د الوتو شي نو دوه دوه سره جوړه شي، په یوې خوندي ګوښې کې ځان ته په ګډه خاله جوړه کړي، د ژوند تر پایه سره ملګري وي، تر منځ ئې وفا او مینه وي، ټول هم و غم ئې دا وي چې بچیان وزېږوي، ستر ئې کړي او الوتو ته ئې چمتو کړي، نه ئې نارینه بلي ښځې ته او نه ئې ښځه پردې نارینه ته تمایل ښيي. آیا د مرغانو دا صفا او له مینې او وفا ډک ژوند کافي نه دی چې ووايو: د فطرت تقاضا همدا ده، جنسي تمایل د ګډ ژوند او ګډې کورنۍ جوړولو محرک او موخه ئې د اولاد زیږول او روزل.

آیا هغه چرګ ته څیر شوي بی چې ګڼ شمېر چرګي ساتي، بل چرګ ئې خوا ته نه پرېږدي، که بل د ده پر مېرمنو جنسي تېری وکړي تر هغه ورسره جنګېږي چې زخمي زخمي شي، د چرګانو تر منځ د جګړو لویه وجه همدا وي!! دا صحنه د کومې خبرې غمازي کوي او موږ ته څه پیغام لري!! آیا زموږ په وړاندې دا څرګند پیغام نه ږدي چې پر خپلو مېرمنو غیرت کول د ژوو د فطرت غوښتنه او په همدې کې د دوی د بقا رمز پروت دی!!

~~آیا دا چې الله تعالی د ژوو په فطرت کې د احساس ایښی چې د ښځې په رحم کې د دوو نارینه وو د مني د توبډو~~

په وړاندي حساسیت وښيي او مخنیوی ئې وکړي او د دې په وړاندي جدي غبرگون وښيي چې د ده مېرمني ته بل څوک ورنږدې شي، داسې حساسیت او غبرگون چې جگړې ته چمتو شي او د دې پروا هم ونه کړي چې ښايي په دې جگړې کې به دې په خپله زخمي شي!! آیا دا فطري عکس العمل د دې خبرې شهادت نه ورکوي چې په همدې کې د ژوو د بقا رمز مضمحل دی او دا فطري اصل تر پښو لاندې کول بدې پایلې لري!!

کبان به گوري چې دوه سره جوړه شي، یوه خوندي ځای ته ولاړ شي، نارینه ئې ځای برابر کړي، په خپلې لکۍ د زمکې د سر تیرې یوې خوا بلې خوا ته کړي، ښځه ئې راشي او هملته په هگۍ اچولو لگيا شي، دې ئې په شاوخوا کې گرځي او په حرکتو کې ئې د شوق او مینې اغېز دومره ځلاند وي چې سړی گمان کوي هغه مستي کوي، بل کب د هغې خوا ته نه پرېږدي او که کوم یو دا جسارت وکړي نو پرې حمله کوي، کله چې ښځه د هگيو له اچولو فارغه شي، هغه ورشي او پر همدغو هگيو خپله مینې وښیندي، او بیا هڅه وکړي چې دا هگۍ پټې کړي ښايي د دې لپاره چې مارغان ئې ونه خوري او ښايي د دې لپاره چې بل کب همدا د ده کار ورسره ونه کړي!!

ما په یوه فیلم کې د مارغانو یوه جوړه لیده چې گډه ځاله ئې وه، ښځې ئې په داسې حال کې خپل مېړه له لاسه ورکړ چې هگۍ ئې اچولې وې، دې ته اړه شوه چې د ژوند بل ملگری ځان ته پیدا کړي، بختوره وه، داسې ملگری ډېر ژر په لاس ورغی، په مخکنۍ ځالي کې ئې د نوي گډ ژوند د دوام پرېکړه وکړه، خو کله چې نارینه دې ځالي ته راغی او په هغې کې ئې داسې هگۍ ترسترگو شوې چې مېرمني ئې له مخکني مېړه څخه تر لاسه کړې وې، نو ټولې ئې یوه په بلې پسې له ځالي لاندې وغورځولې، او ځای ئې هغو هگيو ته تش کړ چې مېرمن به ئې له دې وروسته اچوي!! دا ځکه چې ده د نوي گډ ژوند پرېکړه په دې موخه کړې وه چې په خپله د بچیانو خاوند شي، وئې پالي او په دې توگه ئې نسل دوام وکړي او د فطرت غوښتنه ئې ترسره شي!! ما ته ووايي: دا صحي مور ته څه درس راکوي!! آیا د یوه سالم الفطرت انسان لپاره دا کافي نه ده چې ووايي: الله تعالی د ژوو په فطرت کې جنسي غریزه او له هغه لذت اخیستل د دوی د نسل د بقا لپاره ایښي نه یوازې د تلذذ او خوند اخیستو لپاره، هغه چې دا غریزه په غیر فطري طریقې او فقط د خوند اخیستو لپاره اشباع کوي، یقیناً چې دومره جاهل او کودن دی چې دغه مارغان تر هغه ډېر شرف لري!! که تاسو د ژوو ژوند ته ځیر شئ نو دا به درته جوته شي چې د ټولو جنسي اړیکې د فطري قانون مطابق او د اولاد درلودو په موخه ترسره کېږي، قرآن د هغه الله تعالی کتاب دی چې دا ټول ژوي ئې پیدا کړي او د دوی په فطرت کې ئې دا ځانگړتیاوې ایښي دي، نو ځکه د انسان د جنسي غریزې او د هغې د اشباع په اړه د قرآن لارښوونې همغسې دي چې د ژوو فطرت ئې غوښتنه کوي. قرآن جنسي بې لاریتوب او شذوذ د جاهلیت له مظاهرو څخه گڼي، د قرآن له نظره په هرې ټولنې کې چې د دې گنده او ناولې عمل مظاهر راڅرگند شي نو هغه له تمدن وروسته پاتې او جهل وهلي ټولنه ده. علم او تمدن انسان د قانونیت خوا ته کاري او ټولې اړیکې د همدغې قانونمنۍ په سیوري کې تنظیموي او ټولنه له دې ژغوري چې قانون تر پښو لاندې شي، له حدودو تېری وشي، نظم له منځه ولاړ شي، یو د بل پر حق او حد تېری وکړي، د انسان په ژوند کې تر ټولو مهمه او اساسي قضیه د ده جنسي اړیکې دي چې د ده او د ده د نسل ژوند او دوام ورپورې تړلی دی. د انسان د ژوند د دغه اساسي اړخ روغوالی، د قانون په چوکاټ کې د هغه تنظیمول او په دې برخه کې د پولو او حدودو د تر پښو لاندې کېدو مخنیوی د علم او تمدن له لومړنیو غوښتنو څخه دي. جهل او د انسان له فطرت او د هغه د جسم د سلامتیا او روغتیا له غوښتنو او د هغه د روح او بدن له صحي اړتیاوو

بي خبري د دې سبب کېږي چې د انسان د ژوند دغه اړخ ته لازمه اعتنا ونه شي، ضوابط ئې تر پښو لاندې شي او له حدودو ئې تېرې وشي، مگر نه گورئ چې د لوبډيزي نړۍ بې مهاره ټولنه له دې جهته څومره رنځ وړي او له څومره خطرناکو ناروغيو سره مخامخ ده؟ سيفليس او د ايډز وژونکي ناروغي د دې ټولنې له مظاهرو څخه يوه ده، د لوبډيزي نړۍ زړه سواند پوهان په چينغو چينغو د خطر اعلان کوي چې يا آزادي جنسي اړيکي مهار کړئ او يا د هغه د بدو او تباه کوونکو عواقبو انتظار وکړئ، دا حالت به موږ له هغو بدو پايلو سره مخامخ کوي چې د کورنيو د جوړېدا لړۍ پای ته ورسې او خلک د اولاد له درلودو او د هغوی د روزني د تکليفونو له گاللو ډډه وکړي!!

هغو خلکو ته حيران يو چې د زنا او د هغې د سزا په اړه د قرآن لارښوونې د اعتراض وړ گڼي!! دوی ته وايو: که تاسو د مذهبي انگېرنو له مخې اعتراض کوئ نو موږ ته په ټولي نړۍ او په ټول انساني تاريخ کې داسې د پام وړ مذهب راوښيي چې زنا ته ئې د جرم او گناه په سترگه نه وي کتلې او سزا ئې همدومره او تر دې هم سخته نه وي ټاکلې!! که تاسو مسيحي او يهودي يئ نو د دواړو په مذهب کې زنا ته د لوی جرم په سترگه کتل شوي او سزا ئې رجم گڼل شوې!! هندوان ئې گناه گڼي او سزا ئې سوزول!! که تاسو بې مذهبه غربيال او کمونيستان يئ او داسې سزا د ترحم او عاطفې خلاف گڼئ نو زموږ ساده ځواب دا دئ: ستاسو د ترحم عملي بېلگې مو د بگرام، کندهار، ابو غريب او گوانتانامو په زندانونو کې وليدې، آيا له داسې خلکو سره د ترحم خبره په خوله راوړل ښايي او دا حق لري چې د بل داسې سزا بې رحمې وگڼي چې د دوی تر وحشيانه سزاگانو ډېره نرمه وي!! تاسو چې په افغانستان او عراق کې څه وکړل، پر کورونو، کليو، ښارونو، جوماتونو، مدرسو، د بمونو او راکټو وروول، په خوب ويده ښځې، ماشومان او بوداگان وژل، په لمانځه ولاړو خلکو باندې راکټي وروول او د لمانځه په وخت کې چاودنې کول او بې گناه خلک په وينو کې رغړول، په زور د اعتراف اخيستو لپاره د بنديانو نوکان ايستل، په بل سگريټ د بدن نرم ځايونه داغل، جوش اوبه او سره کړي تېل پرې پاشل، برقي شارټونه ورکول، د دارلو لپاره سپيان ورتوشل، په اوبو کې ئې تر هغه سر ننایستل چې د مرگ پړاو ته نږدې شي!! دا سزاگانې هغه چا ته ورکوي چې يا ئې په خپلو کړنو اعتراف ته اړ کړي او يا د دوی د خوښې گټور معلومات ترې ترلاسه کړي!! چا چې دا عذابونه تجربه کړي دې ته ترجيح ورکوي چې زر متروکي پر خپل نازک بدن قبولي کړي تر دې چې سر ئې په اوبو کې تر هغه وخته غوټه شي چې مرگ ته نږدې شي، يا ئې نوکان وايستل شي، يا برقي شارټونه ورکړي شي!! جورج بوش د امريکا مخکنې جمهور رئيس اعتراف وکړ چې ما د همدغې سزا ورکولو اجازه ورکړې وه!! په هغو ورځو کې چې ما د دغې مبارکې سوري تفسير ليکلو د ناټو ځواکونو د کنړ د غازي آباد ولسوالۍ پر کلي بمونه او راکټونه وورول، پنځه شپېته مظلوم او بې گناه کليوال ئې د ښځو، ماشومانو او بوداگانو په شمول ووژل او گڼ شمېر نور ئې ټپيان کړل، امريکايانو حتی خپله دروغجنه خواشيني هم ونه ښوده!! ورپسې ئې د مانيوگي په ولسوالۍ کې همداسې بمونه وورول او نه ماشومان ئې ووژل، دوی د لرگيو په راټولولو لگيا ول چې جهازونه راغلل او پر دوی ئې بمونه وورول، کله چې د کابل ذليل حکومت د خلکو د غولولو لپاره خپل خفگان څرگند کړ او پر دې ظالمانه وژني ئې اعتراض وکړ د امريکا د جنگ وزير کابل ته راغی، له جمهور رئيس سره ئې وکتل او خبري رسنيو ته ئې وويل: ما د دې پېښې په اړه خپل خفگان او معذرت کرزي ته وړاندې کړ او هغه قبول کړ!! همدا او نور هيڅ!!! لا يوه اونۍ نه وه تېره شوې چې د خپلو بې پيلوټه طيارو له لارې ئې د شمالي وزيرستان په دته خپلو کې پر يوې قومي جرگې راکټي وورولې چې په ترڅ کې ئې د لسگونو ټپيانو په څنگ کې اته څلوېښت بې گناه قبايلي مشران ووژل شول، په همدغو ورځو کې د دابوس په نامه د سي.آر.اي. يوه

جاسوس په پاکستان کې په رڼا ورځ او د ښار په منځ کې دوه پاکستانیان په دزو ووژل، ده د هغې ډلې مشري په غاړه درلوده چې مأموریت یې په پاکستان کې د امریکا مخالفین وژل، په جوماتونو، مدرسو او ښارونو کې چاودنې کول، د مذهبي فرقو مشران وژل او له دې لارې د دوی تر منځ د مسلحانه نښتو او تره لمن وهل وو، د پولیسو له لوري ونیول شو، قضیه محکمې ته وړاندې شوه، د امریکا لور پورې چارواکي پاکستان ته ولاړل، او له جمهور رئیس او صدراعظم ټي وغوښتل چې دا قاتل خوشي کړي، اسلام آباد په دې وگواښل شو چې که دایوس خوشي نشي نو کانگریس به له پاکستان سره د امریکا مرستې وځنډوي!! دا د تمدن او ترحم دروغجن او مکار مدعیان څنگه پر اسلام د اعتراض جسارت کوي؟ آیا داسې څوک د دې حق لري چې زناکار ته د اسلام قانوني سزا د ترحم خلاف وگڼي؟ هغه هم داسې زناکار ته چې له هر راز فشار، تهدید، وهلو او خورولو پرته یې په خپله اعتراف کړی!! اسلام نه یوازې د زور او جبر اعتراف د اعتبار وړ نه گڼي بلکې شکمن اعتراف هم بې اعتباره گڼي، د زنا د اثبات لپاره د تورن اعتراف یا د څلورو داسې شاهدانو شهادت ضروري بولي چې د زنا عمل به یې په خپلو سترگو لیدلی وي، حتی د همدې څلورو شاهدانو هغه شهادت هم د اعتبار وړ نه گڼي چې یوازې یې د تورنو بربنډه پرېوتا او ملاسته په خپلو سترگو لیدلې!! د مېرمنې په ضد د مېړه شهادت سره له دې نه مني چې څلور ځلي د الله تعالی په نامه لوړه وکړي او پنځم ځل ووايي: که ما دروغ ویلي وي نو پر ما دي د الله لعنت وي!! هغه مهال مېرمن د سزا وړ گڼي چې په خپله اعتراف وکړي!! او دا ټول یوازې د دې لپاره چې قرآن انسان ته په درنه سترگه گوري، د هغه سپکاوی، توهین، تعذیب او وژل نه خوښوي، د زناکار په څېر د ستر مجرم مجازات یې هم په داسې گرانو او پېچلو شرائطو او شواهدو پورې تړلی!!

باید دې پوښتنې ته هم ځواب وویل شي چې د حدودو نافذول د چا دنده او صلاحیت دی؟ آیا له اسلامي حکومت او امام پرته بل څوک حدود جاري کولی شي؟ د دې پوښتنې مختصر او لنډ ځواب دا دی چې له اسلامي حکومت او د مسلمانانو له امام او امیر پرته هیڅوک د حدودو نافذولو دنده او صلاحیت نه لري، نه پلار د زوی په اړه، نه مېړه د خپلې مېرمنې په اړه، نه بادار د خپل مریي په اړه، نه د کلي ملا او ملک د کلیوالو په اړه حدود نافذولی شي. که ستا حالت داسې وي لکه د رسول الله ﷺ حالت په مکه کې یا د مدینې په لومړیو کلونو کې؛ نو د حدودو نافذول تر هغه وځنډوه چې ستا حالت له هغه حالت سره ورته شي چې رسول الله ﷺ د مدینې په وروستیو کلونو کې او هغه مهال درلود چې د حدود اړوند آیتونه نازل شول. هغه څوک ډېر ناپوه او د اسلام له حقیقته ډېر بې خبره دی چې د افغانستان په اوسني حالت کې چې د صلیبي ځواکونو په اشغال کې دی او د دارالحرب حیثیت لري حدود نافذوي او په دې سره غواړي ځان اسلام ته ډېر متعهد او ملتزم ثابت کړي او گمان کوي چې ښايي له دې لارې به اسلام ته کوم خدمت وکولی شي!! الله تعالی خپل رسول نه په مکه کې د حدودو په نافذولو مکلف کړ او نه د مدینې په لومړیو کلونو کې، هغه مهال یې د حدودو اړوند لارښوونې او احکام راوړلې چې مدینه د یوه مستقل ملک په توگه راڅرگنده شوه، د سیمې اکثریت خلکو ایمان راوړ، د مدینې ټولې چارې د مسلمانانو په واک کې وې، دوی نه یوازې د مدینې داخلي امنیت تأمین کړی وو بلکې د بهرنیو یرغلونو په وړاندې یې له دې مستقل هېواد او نوي نظام څخه په وار وار دفاع کړې وه، له داسې حالت وړاندې د حدودو نافذول او هغه هم په دارالحرب کې؛ هم د قرآني لارښوونو خلاف عمل دی او هم د رسول الله ﷺ د سنت خلاف. بې علمه خلک د الفاظو په چکر کې پرېوځي او د واقعیتونو پر ځای تش نومونې معتبر گڼي، گمان کوي چې که څو کسانو پر چا د امیر المؤمنین نوم کېښود نو هغه حقیقتاً امیر المؤمنین شو او له دې وروسته یې ټولې هغه دندې او مسئولیتونه په غاړه دي او ټول

هغه صلاحیتونه لري چې د اسلامي حکومت خليفه او امير ئې لري!! که څه هم هغه نه فوځ ولري او نه تر تسلط لاندې مصئونونه او خوندي سیمه!!

اسلامي شريعت د حدودو نافذولو ته په داسې سترگه گوري لکه چې د روغتون ډاکټر د جراحي عملياتو ته گوري او يوازي هغه مهال د خپل مريض په عملياتو لاس پوري کوي چې مريض ئې په پرهيز گمارلی، لازمي لارښوونې او سپارښتنې ئې ورته کړي، ضروري دوا ئې ورکړي، خو له دې ټولو سره سره نه دئ روغ شوی او په پای کې له دې پرته بله چاره نه وي پاته چې عمليات ئې کړي.

د دې لپاره چې دا مبحث موږ ته مزيد واضح شي او اړوند احکام ئې لازيات راته جوت شي راشئ هغه روايات هم له نظره تېر کړو چې په دې اړه راغلي:

د چا په اړه چې د حد جاري کېدا پرېکړه وشي هيڅوک ئې بايد شفاعت ونه کړي:

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ : مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي مُلْكِهِ . السنن الكبرى للبيهقي، المعجم الكبير للطبراني

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي مُلْكِهِ،

له ابن عمر □ او ابوهريره □ روايت دئ چې رسول الله □ وفرمايل: د چا شفاعت چې له الهي حدودو څخه د کوم حد د پلي کېدو مانع شي نو يقيناً چې له الله تعالى سره ئې د ده په ملک کې دښمني او ضدیت کړی.

د مسلمانانو امام دا حق لري چې د حد نافذولو تر څنگ زناکار د مصلحت له مخې څه موده تبعيد کړي:

عن ابن عمر □ : أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب و غرب و أن أبا بكر ضرب و غرب و أن عمر ضرب و غرب . المستدرک

له ابن عمر □ روايت دئ چې رسول الله □ په درو وهل کړي او تبعيدول ئې کړي، ابوبکر □ په درو وهل کړي او تبعيدول ئې کړي او عمر □ په درو وهل کړي او تبعيدول ئې کړي.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ □ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ □ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْيٍ عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ . البخاري

له ابو هريره □ روايت دئ چې رسول الله □ د هغه چا په اړه چې زنا ئې کړي خو واده ئې نه وو شوی؛ تر يوه کال پوري د تبعيد او د حد د اجراء پرېکړه کړې وه.

له دې او دې ته ورته رواياتو په ډېر صراحت سره معلومېږي چې تبعيد د حد جزء نه دئ بلکې تعزيري سزا ده چې د قاضي رأيي ته پرېښودل شوې.

له هغو گناهونو پرته چې د سزا حد ئې ټاکل شوی؛ لکه زنا، غلا، شراب څښل او قذف يعني بې گناه کسان تورنول، د نورو گناهونو سزا تر لس درو نشي زياتېدې.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ. رواه البخاري

له ابو برده بن نيار □ روايت دئ چي رسول الله □ به ويل: تر لسو درو زيات وهل نشته مگر له الهي حدودو څخه په کوم حد کي. يعني په بل هيڅ مورد کي تر لسو درو زيات وهل نشته.

پر مخ او د بدن پر نازکو ځايو وهل او د وهلو لپاره څوک بريندول منع دي:

عن أبي هريرة □ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ ». أخرجه أبو داود.

له ابو هريره □ روايت دئ چي رسول الله □ وفرمايل: که ستاسو کوم يو وهل کوي نو پر مخ له وهلو دي ډډه وکړي.

په اسلام کي لوڅول، تړل، زولانه کول، ولچک کول نشته:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَا يَحِلُّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ تَجْرِيدٌ وَلَا مَدٌّ وَلَا غُلٌّ وَلَا صَفْدٌ. سنن بيهقي

له عبد اله بن مسعود □ روايت دئ چي وايي: په دې (اسلامي) امت کي نه (د چا د تعذيب لپاره) بريندول شته، نه تړل، نه زولنه کول او نه ولچک اچول. يعني په اسلام کي دا جائز نه دي چي څوک د وهلو په موخه بريند کړي شي، په ونې او لرگي پوري وتړل شي، په لاس او پښو کي ئي زولني او ولچک وچول شي.

هغه اعتراف هيڅ ارزښت نه لري چي له وهلو وروسته وي:

عن أبي عبيدة بن المطلب قال : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول : من أقر بعد ما ضرب سوطاً واحداً فهو كذاب. مصنف ابن أبي شيبة

له أبي عبيدة بن المطلب روايت دئ چي له عمر بن عبدالعزيز □ مي واورېدل چي ويل ئي: څوک چي له يوي دري وهل کېدو وروسته اقرار وکړي نو هغه دروغجن دئ.

هغه واکمن د الهي عذاب مستحق دئ چي په حد کي کموالی او زياتوالي کوي:

« يوتى بوال نقص من الحد سوطاً، فيقال له لم فعلت ذلك؟ فيقول رحمة لعبادك، فيقال له أنت أرحم بهم مني! فيؤمر به إلى النار، ويوتى بمن زاد سوطاً فيقال له لم فعلت ذلك؟ فيقول لينتهوا عن معاصيك، فيقول أنت أحكم به مني! فيؤمر به إلى النار » تفسير كبير

د الله تعالى په وړاندي به داسي چارواکي راوستل شي چي په حد کي ئي يوه دره کموالی کړي، ورته وبه ويل شي: ولي دي دا کار وکړ؟ وبه وايي: ستا پر بندگانو د رحم له کبله، نو ورته وبه ويل شي: آيا ته تر ما زيات پري مهربان وي؟ نو د اور په لوري د بېولو امر به ئي وشي، او داسي څوک به راوستی شي چي يوه دره ئي زياته کړي، ورته وبه ويل شي: ولي دي دا کار وکړ؟ وبه وايي: د دې لپاره چي ستا له عصيان او سرغړاوي ډډه

وګړي، نو ورته وبه ویل شي: آیا ته د دوی په اړه تر ما زیات ښه حکم کوونکی وي؟ نو د اور په لوري د بېولو امر به ئې وشي.

پر خپلي ګناه پرده اچول غوره دي:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمْسِيَهَا، فَأَنَا هَذَا، فَأَقْضُ فِيَّ مَا شِئْتُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ، لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ : وَلَمْ يُجِبِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ شَيْئًا، فَقَامَ الرَّجُلُ فَأَنْطَلَقَ، فَاتَّبَعَهُ النَّبِيُّ رَجُلًا قَتَلَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ : أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : وَهَذِهِ لَهُ خَاصَّةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةٌ مسند ابن ابي شيبه و مسلم

له عبد الله بن عمر □ روایت دی چې وايي: یو سړی رسول الله □ ته راغی او وئې ویل: د ښار د لري برخي له یوې ښځې سره مې له مجامعت (جنسي نږدېکت) پرته نور هر څه وکړل، زه دا دی دلته ولاړ یم چې څنگه دي خوښه وي زما په اړه پرېکړه وکړه، عمر □ ورته وویل: الله پر تا پرده اچولې وه کاش تا هم پر خپل ځان پرده اچولې وې، راوي وايي: رسول الله □ هیڅ ونه ویل، نو دا سړی پورته شو او ولاړ، نو رسول الله □ یو سړی ورپسې ولېږو (راوئې غوښت) او دا آیت ئې ورته ولوست: أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ: د ورځي دواړو خواوو او د شپې په یوې نږدې برخي کې لمونځ کوه، یقیناً چې ښېګڼې بدې له منځه وړي. د هغه قوم یوه سړي وویل: یا رسول الله! آیا دا یوازي د ده لپاره مختص ده؟ وئې فرمایل: نه بلکې د ټولو خلکو لپاره ده.

که د مسلمانانو امیر ته کومه قضیه وړاندي شي هغه مکلف دی چې د الله تعالی قانون به نافذوي، خو داسې تفحص او تجسس به نه کوي چې د مجرم له اعتراف او شاهدانو له گواهي پرته له نورو لارو د متهم جرم ثابت کړي او سزا ورکړي، د جرم ثابتولو او د حد جاري کولو ته باید لېوالتیا ونه لري.

قال رسول الله □ ... وَمَنْ جَاءَ مِنْكُمْ مُطْلِعًا عَلَى عَوْرَةِ سَتْرَها اللَّهُ فَلْيَسْتَرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، وَيُسِرَّها إِلَيَّ مَنْ يَمْلِكُ مَغْفِرَتَها، فَإِنَّا لَا نَمْلِكُ مَغْفِرَتَها، وَنُقِيمُ عَلَيْهِ حَدًّا ... ". المعجم الكبير للطبراني

رسول الله □ فرمایلي: ... او ستاسو کوم یو چې راشي او غواړي موږ پر داسې پټ کار خبر کړي چې الله پرې پرده اچولې نو هغه دي د الله په ستر کې ځان مستور وساتي او هغه چا ته دې وړاندي کړي چې د هغې (ګناه) د بخښلو خاوند دی، او موږ د بخښلو خاوند نه یو، او حد به پرې پلي کوو...

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَادُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمَ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ. موطأ مالك

رسول الله □ فرمایلي: ای خلکو! تاسو ته هغه وخت رارسېدلی چې د الهي حدودو له تجاوز ډډه وکړئ، او څوک چې له دغو ناولو کارونو څخه کوم څه وکړي نو د الله په پرده کې دي ځان پټ وساتي، دا ځکه چې که څوک خپله عمل پايه څرګنده کړی موږ به د الله کتاب پرې قانموو (د کتاب الله مطابق به سزا ورکوو).

د حدود د پلي کولو تلوسه مه کړئ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « ادْفَعُوا الْهُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا ». سنن ابن ماجه

له ابو هريره □ روايت دئ چي رسول الله □ فرمايلي: حدود دفع كړئ (له پلي كېدو څخه) تر كومه چي د دفع كولو وجه او مدرك ورته موندلی شي.

عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم لمسلم مخرجاً فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة » المستدرک علی الصحیحین للحاکم

عَنْ عَائِشَةَ □ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرج، فخلوا سبيله؛ فإن الإمام أن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة" سنن البيهقي و رواه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً.

له عائشي □ روايت دئ چي رسول الله □ فرمايلي: تر هغه چي توانېدی شي له مسلمانانو څخه د حدودو پلي کېدا دفع کړئ، که کوم مخرج (د وتلو لار) ورته وي نو لار یې ورته پرانېزی، یقیني خبره دا ده چي که امام په عفو کي خطا شي دا تر دې غوره ده چي په سزا ورکولو کي خطا شي.

عن ابي هُرَيْرَةَ: يَقُولُ جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ □ فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ « أَتُكْتَهَى ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ « حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ « كَمَا يَغِيبُ الْمَرْوُودُ فِي الْمُكْحَلَةِ وَالرِّشَاءِ فِي الْبَيْتِ ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ « فَهَلْ تَذَرِي مَا الزَّانَا ». قَالَ نَعَمْ أَتُنِيتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ حَلَالًا. قَالَ « فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ ». قَالَ أُرِيدُ أَنْ تُطَهَّرَنِي. فَأَمَرَ بِهِ فَرَجَمَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ □ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْظُرْ إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدْعُهُ نَفْسُهُ حَتَّى رَجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ. فَسَكَتَ عَنْهُمَا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بِحِيفَةِ جِمَارٍ شَائِلٍ بِرَجُلِهِ فَقَالَ « أَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ». فَقَالَا نَحْنُ ذَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « انْزِلَا فِكُلَا مِنْ حِيفَةِ هَذَا الْجِمَارِ ». فَقَالَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا قَالَ « فَمَا نَلْتَمَأُ مِنْ عَرَضٍ أَخِيكَمَا إِنَّمَا أَشَدُّ مِنْ أَكْلِ مِنْهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ الْآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يُنْقَمَسُ فِيهَا ». سنن ابي داود و مصنف عبدالرزاق

له ابو هريره □ روايت دئ چي يو اسلمي سړی رسول الله □ ته راغی او پر خپل ځان نې څلور ځلي دا گواهي ورکړه چي له يوې ښځې سره نې زنا کړې، په هر ځل کي رسول الله □ مخ تري اړاوو، نو په پنځم ځل نې مخ وروړاړاوو او ونې ويل: آيا مجامعت دي ورسره کړې؟ ونې ويل: هو، ونې فرمايل: دومره چي ستا دغه (غړی) د هغې په هغه (غړي) کي غائب شو؟ ونې ويل: هو، ونې فرمايل: داسي لکه چي سلايي په رانجومي کي پټېږي او پري په څا کي؟ ونې ويل: هو، ونې فرمايل: آيا پوهېږي چي زنا څه ته وايي؟ ونې ويل: هو؛ له دې سره مي هغه کار په حرامه توگه کړی چي سړی نې له خپلې مېرمنې سره په حلاله توگه کوي. ونې فرمايل: په دې وينا سره څه غواړي؟ ونې ويل: غواړم چي ما پاک کړي!! نو امر نې وکړ او هغه رجم شو، بيا رسول الله □ له خپلو دوو اصحابو څخه واورېدل چي يوه نې بل ته ويل: دې ته وگوره چي الله پري پرده اچولي وه خو خپل نفس تر هغه لارم پري نېږد چي داسي په خبر رجم شي تر څو شېبې نې دسړی په رواندي سکر ترکړ تر هغه چي دیرم

داسي خره د جيفه (مرزگي) خوا ته تېر شو چې له پرسوبه ئې پېښې شخي ولاړي وې، نو وئې فرمايل: فلانی او فلانی چېرې دي؟ هغوی وويل: موږ دغه يو يا رسول الله! وئې فرمايل: کوز شئ او د خره له دې مرزگي څه وخورئ، هغوی وويل: يا رسول الله! څوک به دا وځوري؟ وئې فرمايل: کوم تېری چې تاسو همدا اوس د خپل ورور پر عرض او عزت وکړ د دې تر خوراک ډېر سخت کار (گناه) دی، په هغه ذات قسم چې زما سا ئې په واک کې ده هغه اوس د جنت په نهرونو کې غوټې وهي.

په بل روايت کې داسي راغلي:

ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهَّرْنِي، فَقَالَ: وَيْحَكَ ارْجِعِي، وَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ، وَتُوبِي إِلَيْهِ، قَالَتْ: لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: وَمَا ذَلِكَ، قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزَّانَا، قَالَ: أَتَيْبٌ أَنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: إِذَا لَا نَرْجُمُكَ حَتَّى تَضْعِي مَا فِي بَطْنِكَ، قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَ: إِذَا لَا نَرْجُمُهَا، وَنَدْعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مِنْ يُرْضِعُهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِلَيَّ رِضَاعُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَجَمَهَا السَّنَنُ الصَّغَرَى وَ مُسْلِمٌ.

بيا د ارد د قبيلې د غامد له تېره يوه ښځه ورته راغله او وئې ويل: يا رسول الله! ما پاكه كړه! وئې فرمايل: افسوس پرتا، بېرته ستنه شه او له الله تعالى بخښنه وغواړه، او توبه ورته وكړه، وئې ويل: ښايي ته غواړي ما داسي رد كړي لكه ماعز بن مالك چې دي رد كړ، وئې وفرمايل: او دا څه دي؟ وئې ويل: دا له زنا حامله شوي، وئې فرمايل: ته مېروښه يې؟ وئې ويل: هو، وئې فرمايل: تر هغه دي نه رجم كوو چې خپل بچي وزېږوي، راوي وايي: نو د انصارو يوه سړي د هغې كفالت په غاړه واخيست تر هغه چې بچي ئې وزېږاوه، نو هغه سړی رسول الله ﷺ ته راغی او وئې ويل: غامديه مېرمني بچي وزېږاوه، نو رسول الله ﷺ وفرمايل: په داسي حال کې ئې نه رجم كوو او بچي ئې نه پرېږدو چې وور وي او داسي څوك نه لري چې تې ورکړي، نو له انصارو څخه يو سړی ودرېدو او وئې ويل: يا رسول الله! د هغه رضاعت زما پر ډمه شو، نو بيا ئې هغه رجم كړه.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

دا زاني يوازي زناكاره يا مشرکه ښځه نکاح کوي، او دا زناکاره ښځه يوازي زناکار او مشرک ئې په نکاح کوي، او دا پر مؤمنانو حرام کړی شوي.

(۳) - په دې مبارک آيت کې د زناکارو په اړه دا لارښوونې شوي:

څوک چې زاني وي نو هغه يا زناکاره ښځه نکاح کوي او يا مشرکه، مزاج او سليقه ئې داسي رنگ غوره کړي چې همداسي ښځې خوښوي، جنسي تعلقات ئې همدې لوري ته بيايي، زناکاره ښځه هم د ده په څېر وي، يوازي زناکار او مشرک مېړه په لاس ورځي، پاك لمنې ئې نه خوښېږي.

له زناکارو سره نکاح پر مؤمنانو حرامه ده، يعني له مؤمنانو سره نه ښايي چي له بدلمنو سره واده وکړي، بايد داسي مېرمن يا مېړه ځان ته انتخاب نه کړي چي له اخلاقي پلوه د اعتماد وړ نه وي، د ايمان تقاضاء دا ده چي داسي څوک د ژوند د همسفر او ملگري په توگه غوره کړو چي خداييال، ملتزم، پاک لمنی، امين او باوفا وي، او په خپلي غېږ کي صالح او مؤمن اولاد وروزي.

دا پوښتنه راولاړېږي چي آيا د زناکار او زناکاري نکاح يوازي په خپلو منځونو کي جائزه ده او له مؤمنانو سره ئي نکاح حرامه ده، داسي لکه له محرماتو سره نکاح؟ ځواب دا دئ چي که څوک په دې ناولي کار ککړ وي، لاس نه ترې اخلي او توبه نه کوي، نو له هغه سره له شکه پرته نکاح حرامه ده، هم د دې صريح آيت له مخي او هم د رسول الله ﷺ د لارښوونو له مخي، خو که څوک توبه وکړي او ځان اصلاح کړي نو اميد دئ چي الله تعالى ئي په داسي نکاح ونه نيسي، هم ئي مخکنی گناه ورته وبخښي او هم ئي په راتلونکي کي له دې گناه وساتي. د آيت له الفاظو معلومېږي چي مصداق ئي هغه زناکاران دي چي دغي گناه ته دوام ورکوي او لاس نه ترې اخلي، نه هغه چي گناه ئي کړې خو ژر ئي توبه کړې او ځان ئي اصلاح کړی. د الزاني او الزانيه صيغي همدا مطلب افاده کوي.

د دې لپاره چي دا مطلب مزيد واضح شي لاندې روايات ستاسو مخي ته ږدم:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَتْ امْرَأَةٌ فِي جِيَادٍ تُسَمَّى أُمَّ مَهْزُولٍ، وَكَانَتْ تُسَافِحُ، وَكَانَتْ تَشْتَرِطُ لِمَنْ تَزَوَّجَهَا أَنْ تَكْفِيَهُ النِّفَقَةَ، فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نِكَاحِهَا، فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً، المعجم الكبير للطبراني والبيهقي

له عبد الله بن عمرو ﷺ روايت دئ چي ويلي ئي دي: د جياذ يوه مېرمن وه چي ام مهزول نومېده او بد لمنه (فاحشه) وه، د واده په اړه به ئي دا شرط وړاندي کولو چي دا به په خپله د مېړه نفقه پر غاړه اخلي (له هغو پيسو چي د بدلمنی له لاري ئي ترلاسه کوي) نو يوه سړي له رسول الله ﷺ څخه له هغي سره د نکاح اجازه وغوښته، نو رسول الله ﷺ دا آيت ورته ولوست: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً... و حرم ذالك على المؤمنين.

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمُنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُ وَالذَّيْوُثُ الَّذِي يُقْرِ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثُ». مسند احمد

له عبد الله بن عمر ﷺ روايت دئ چي رسول الله ﷺ وفرمايل: درې کسان داسي دي چي الله تعالى جنت پرې حرام کړی: هغه چي تل شراب څښي، د پلار مور له لوري عاق (رتل) شوی او هغه ديوث چي په خپل ټبر کي (زنا او بدلمني گوري خو مخه ئي نه نيسي او) په خپل حال ئي پېرېږدي.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَادَةٍ فَأَجْلَدُوهُمُ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا يَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٩١﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٢﴾

او هغه چې پاک لمنې ښځې تورنوي، بیا څلور شاهدان نشي راوړي، اتیا درې ئې ووهي او هيڅکله ئې گواهي مه قبلوي، او همدا دوی فاسقان دي. خو هغه نه چې له دې وروسته ئې توبه وکړه او اصلاح ئې وکړه (د خان او د هغه تور)، نو يقيناً چې الله مهربان بخښونکی دی.

(۵-۴) - په دې مبارکو آيتونو کې د هغو خلکو په اړه لاندې لارښوونې شوې چې پاک لمنې ښځې تورنوي پرته له دې چې د تور ثابتولو لپاره شرعي دلائل ولري:

څوک چې پاک لمنې ښځې تورني کړي، خو څلور شاهدان وړاندي نه کړي شي؛ اتیا درې ئې ووهي او له دې وروسته ئې هيڅکله گواهي مه قبلوي، د الهي معيارونو له مخې دا خلک فاسقان دي.

خو هغه چې له دې وروسته توبه وکړي، خان اصلاح کړي، او په دغه بې اعتباره تور سره ئې چې هغې پاک لمنې ښځې ته په ځانگړې توگه او ټولي ټولني ته په عامه توگه کوم تاوان رسولی هغه جبران کړي نو په دې صورت کې اميد دئ الله تعالی هغه ته عفو وکړي، دا ځکه چې الله تعالی مهربان بخښونکی دی.

په دې اړه څو خبرې په پام کې ولری:

په دې آيت کې د هغه تور په اړه دا حکم راغلی چې په زنا پورې اړه لري، نه هر تور، د نورو غلطو تورو سزا د قاضي رأيي ته پرېښودل شوې.

که څه هم په دې آيت کې د نارینه له لوري پر پاک لمنې ښځې د تور خبره شوې، خو په دې حکم کې هغه ښځه هم شامله ده چې په کوم پاک لمنې نارینه يا ښځې د زنا تور لگوي او هغه نارینه هم چې په کوم نارینه دا تور لگوي.

دا سزا هغه تور لگوونکي ته ورکول کېږي چې بالغ او عاقل وي، په خپله خوښه ئې تور لگولی وي، د تورن داسې خپل لکه پلار او مور نه وي، تور ئې مبهم او مشکوک نه وي او په صريحو الفاظو ئې لگولی وي. او په داسې چا ئې تور لگولی وي چې بالغ، عاقل، مسلمان، آزاد، او عفيف وي. له دې شرائطو پرته تور لگوونکي ته تعزيري سزا ورکول کېږي.

په پنځم آيت کې تور لگوونکي د توبې او اصلاح په شرط د فاسقانو له ډلې مستثناء شوي، دا دوه شرطونه نه دوی له سزا ژغورلی شي او نه له دې چې گواهي او شهادت به ئې هيڅکله نه قبلېږي.

قرآن داسې تور لگوونکي ته د فاسق نوم غوره کړی، دا يوازي د دې لپاره نه چې هغه له الهي لارښوونو سرغړونه کړي، دروغ ئې ويلي او د يو چا پر عزت ئې تېری کړی او دا تېری د يو چا له وژلو وروسته تر ټولو لوی تېری دئ؛ دومره چې رسول الله ﷺ ئې تر سود هم لوی تېری او گناه گڼي:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَرَبَى الرَّبَا: اسْتَطَالَهُ الْمَرْءُ فِي عَرَضِ الْمُسْلِمِ بَغَيْرِ حَقٍّ. المعجم الكبير للطبراني

له سعید بن زید روایت دی چې رسول الله ﷺ وفرمایل: تر ټولو ستر سود په ناحقه د یوه مسلمان سړي پر عزت تېری دی.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ □ عَنْ النَّبِيِّ □ قَالَ { الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا فِي الْإِثْمِ مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ مُخْتَصَرًا وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ

له عبد الله بن مسعود □ روایت دی چې رسول الله ﷺ وفرمایل: سود درې اویا باب (ډول) دی؛ تر ټولو آسان ئی د گناه له پلوه دی ته ورته دی چې څوک له خپلي مور سره مجامعت (جنسي نږدېکت) وکړي، او یقیناً چې تر ټولو ستر سود د مسلمان سړي پر عزت تېری دی.

دا دروغجن تور لگونکی له دې کبله فاسق دی چې په دې تور سره په ټولني کې د فسق خورولو باعث شوی، داسې تورونه په ټولني کې د گناه په اړه حساسیتونه راکموي، د گناه او گنهگارانو یادونه او مثالونه او بېلگې ئې انځورول خلک د گناه لوري ته هڅوي، په ټولني کې د فحشاء د اشاعې او خورېدو یوه وسیله همدا ده چې د فحش خبرې عمومیت پیدا کړي او په هر مجلس کې پرې خبرې پیل شي، تور لگونکي د همداسې بحثونو باعث کېږي، په مقابل کې ئې د بېلگنو یادونه او د نېکو خلکو مثالونه وړاندي کول په ټولني کې بېلگنو ته وده ورکوي او خلک د نېکو لوري ته تشویقوي. که تاسو په غرب پوري د تړلو رسنیو تبلیغاتو ته څېر شي، که دا تصویري دي، که خبرې او که چاپي، وبه گورئ چې د مأموریت ستره او اساسي برخه ئې په مسلمانانو کې د فساد او فحشاء خورول دي، او دې هدف ته د رسېدو لپاره تر هر څه وړاندي او تر هر څه زیات په دې لگیا دي چې د فساد او فحشاء اړوند خبرونه خپاره کړي او بېلگې او مثالونه ئې وړاندي کړي.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ

لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةُ أَنْ لَعْنَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ

أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمْسَةُ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ

الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

او هغه چې خپلي مېرمنې تورنوي په داسې حال کې چې له ځان پرته (نور) شاهدان نه لري نو د یوه ئې گواهي دا ده: څلور ځلي الله شاهد نیول چې دی یقیناً له رښتینو څخه دی او پنځم ئې دا چې که دی له دروغجنو څخه وي نو پر ده دي د الله لعنت وي، او له هغې (مېرمنې) دا (خبره) عذاب دفع کوي چې څلور ځلي الله شاهد ونیسي چې یقیناً دی له دروغجنو څخه دی او پنځم ئې دا چې که دی له رښتینو څخه وي نو پر دې دي د الله لعنت وي.

(۶-۹) - د دې مبارکو آیتونو مهمې مهمې لارښوونې دا دي:

څوک چې خپله مېرمن په زنا تورنوي په داسې حال کې چې له ځان پرته بل شاهد نه لري؛ نو د قاضي په وړاندې به د ده گواهي داسې وي چې څلور ځلي به الله تعالی پر دې خبرې شاهد نیسي چې دی په خپلې ادعاء کې رېښتینی دی او پنځم ځل به وایي: که دی له دروغجنو څخه وي نو پر ده دي د الله لعنت وي.

له تورني مېرمنې څخه په هغه صورت کې عذاب دفع کېږي چې څلور ځلي ووايي: الله شاهد دی چې دی له دروغجنو څخه دی او پنځم ځل ووايي: که دی له رېښتینو څخه وي نو پر دې دي د الله لعنت وي.

دلته څلور ځلي الله تعالی شاهد نیول د څلورو شاهدانو د شهادت پر ځای او د هغوی د بدل او عوض په توگه راغلي، او دا خبره کول چې که دی دروغجن وي نو پر ده دي د الله تعالی لعنت وي د تاکید په توگه راغلي.

دا حکم په مېړه او مېرمنې پورې تړلی دی او نورو مواردو ته نشي غزېدی.

دلته الله تعالی شاهد نیول د قسم او لوري په معنی راغلی او دا ښيي چې په حقیقت کې هر قسم او لوره د شاهد نیولو په معنی وي، که تاسو د قرآن قسمونو ته خبر شئ نو درته جوته به شي چې د قرآن قسمونه د دې لپاره نه دي چې گواکي الله تعالی د خپل مخاطب د اقتناع او تشویش رفع کولو لپاره په کوم ستر او با عظمته شي لوره کړي!! دا نه د قسم د مفهوم او معنی په اړه صحیح تعبیر دی او نه د قرآن د قسمونو سم تفسیر، د قرآن هر قسم د استشهد لپاره دی، زموږ قسمونه هم د استشهد لپاره وي، کله چې موږ وایو: پر الله تعالی قسم کوم چې رېښتیا وایم؛ معنی ئې دا ده چې الله تعالی شاهد دی چې زه رېښتیا وایم، که قسم د تعظیم لپاره وي نو بیا خو به دا هم جائزه وه چې ووايو: په مسجدالحرام قسم، په قرآن قسم، پر پیغمبر قسم، داسې قسمونه نه یوازې جائز نه دي بلکې صحیح هم نه دي، دا ځکه چې دا شیان (مقسم به) زما د رېښتینولۍ شاهد او گواه نه دي، یوازې الله تعالی زما په اړه شاهد کېدی شي، نو یوازې پر الله تعالی لوره او قسم د معنی او مفهوم له پلوه صحیح او له شرعي پلوه جائز دی. په بل څه قسم د معنی له پلوه غلط او له شرعي پلوه ناجائز دی. الله تعالی چې په کومو شیانو لوره کړې هغه ئې د شاهد په توگه وړاندې کړی، د مثال په توگه الله تعالی په هغه سیند لوره کړې چې د فرعونیانو په مړو ډک شو (والبحر المسجور)، او د دې مقصد دا دی چې: د فرعونیانو په مړو ډک بحر گواهي ورکوي چې که د زماني د هر فرعون په وړاندې د موسی په څېر مجاهد راپیدا شو نو د دې فرعون برخليک به داسې وي لکه د مخکني فرعون.

د دې مبارکو آیتونو په معنی د لازيات پوهېدا لپاره لاندې روایات په پام کې ولری:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ هَلَالٌ بِنُ أُمِّيَّةَ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عَشِيًّا فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا قَرَأَ بَعْثِيَّهِ وَسَمِعَ بِأَذْنِيهِ فَلَمْ يَهْجُهُ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي عِشَاءً فَوَجَدْتُ عِنْدَهُمْ رَجُلًا قَرَأْتُ بَعْثِيَّهِ وَسَمِعْتُ بِأَذْنِي فَكَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا جَاءَ بِهِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ) الْآيَتَيْنِ كُلْتَهُمَا فَسَرَّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ « أَتَشِيرُ يَا هَلَالُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ فَرْجًا وَمَخْرَجًا ». قَالَ هَلَالٌ قَدْ كُنْتُ أَرْجُو ذَلِكَ مِنْ رَبِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « أَرْسِلُوا إِلَيْهَا ». فَجَاءَتْ فَتَلَا عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَهُمَا وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا فَقَالَ هَلَالٌ وَاللَّهِ لَقَدْ صَدَقْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ كَذَبَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « لَا عُنَا بَيْنَهُمَا ». فَقِيلَ لِهَلَالٍ اشْهَدْ. فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَةُ قِيلَ لَهُ يَا هَلَالُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَلُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ

وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ. فَقَالَ وَاللَّهِ لَا يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يُجْلِدْنِي عَلَيْهَا. فَشَهِدَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ قِيلَ لَهَا اشْهَدِي. فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَةُ قِيلَ لَهَا اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ. فَتَلَكَّاتُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي فَشَهِدَتْ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلِذَلِكَ لَا بُدَّ وَلَا تُرْمَى وَلَا يُرْمَى وَلِذَلِكَ وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلِذَلِكَ فَعَلَّيْهِ الْحَدُّ وَقَضَى أَنْ لَا يَنْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوَّةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مَتَوَقَّى عَنْهَا وَقَالَ ...

له ابن عباس □ روایت دئ چې هلال بن امیه، یو له هغو دریو چې الله تعالی د هغوی توبه قبوله کړه، له خپلي زمکي ماخستن راغی او د خپلي مېرمنې خوا ته ئې یو سری وموند، په خپلو سترگو ئې ولید او په خپلو غوږونو ئې د هغه غږ واورېد، نو هیجاني ئې نه کړ، تر هغه چې سبا شو او رسول الله □ ته ورغی او وئې ویل: یا رسول الله! زه ماخستن خپل اهل ته راغلم نو د هغوی خوا ته مې یو سری وموند، په خپلو سترگو مې ولید او په خپلو غوږونو مې غږ واورېد، رسول الله □ د ده په دې وینا ناراض شو او سخته پری تمامه شوه، نو دا دواړه آیتونه نازل شول: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ...)، نو له رسول الله □ هغه خفگان ولاړ او وئې ویل: ای هلاله! خوښ اوسه چې الله تا ته له کړاو د وتلو لار پرانیسته، هلال وویل: له خپل رب مې همدا انتظار وو، رسول الله □ وفرمایل: هغې ته څوک ولېږی، او هغه راغله، نو رسول الله □ دواړو ته دا آیتونه تلاوت کړل، نصیحت ئې ورته وکړ او په دې ئې پوه کړل چې د دنیا تر عذاب د آخرت عذاب ډېر سخت دئ، نو هلال وویل: په الله قسم چې ما د دې په اړه رښتیا ویلي، هغې وویل: یقیناً چې دروغ ئې وویل، نو رسول الله □ وفرمایل: د دوی تر منځ دې ملاعت وشي، نو هلال ته وویل شول: شهادت ووايه، نو هغه څلور ځلي الله شاهد کړ چې دی رښتینی دئ او کله چې پنځم ته خبره ورسېده ورته وویل شول: ای هلاله! له الله ووېرېږه، په دې پوه شه چې د دنیا عذاب د آخرت په پرتله ډېر آسان دئ، او دا قسم هغه سبب دئ چې هغه عذاب به دې په برخه کړي، وئې ویل: قسم په خدای چې الله به مې د دې په اړه نه تعذیبوي؛ همداسې لکه چې د دې په اړه مې په درو نه وهي، نو پنځم ځل ئې خدای شاهد ونيو چې که دی دروغجن وي نو د الله لعنت دې پر ده وي، بیا هغې ته وویل شول: ته خپل شهادت وړاندې کړه، نو هغې څلور ځلي خدای شاهد ونيو چې دی دروغجن دئ او کله چې پنځم ته خبره ورسېده ورته وویل شول: له الله ووېرېږه، په دې پوه شه چې د دنیا عذاب د آخرت په پرتله ډېر آسان دئ، او دا قسم هغه سبب دئ چې هغه عذاب به دې په برخه کړي، نو یوه شېبه ودرېده او زړه نا زړه شوه، بیا ئې وویل: قسم په خدای چې زه به خپل قوم رسوا نکړم، نو پنځمه لوره ئې وکړه او وئې ویل: که دی رښتینی وي نو پر ما دي د الله لعنت وي، نو رسول الله □ دوی سره بېل کړل (نکاح ئې فسخ کړه) او دا پرېکړه ئې وکړه چې د دې بچی به هیڅ پلار ته نه منسوبېږي، نه به دا تورنه کېږي او نه ئې زوی، او چا چې دا تورنه کړه یا ئې د دې زوی تورن کړ نو پر هغه به حد لازمېږي، او دا پرېکړه ئې وکړه چې نه ئې پر مېړه کور ورکول شته او نه نفقه، له دې کبله چې دوی له طلاق پرته سره بېلېږي او مېړه نه دئ ترې وفات شوی...

سنت دا دئ چې د داسې مېړه او مېرمنې تر منځ به له دغو قسمونو وروسته بېلوالی راځي او نکاح ئې فسخ کېږي، مېړه د مهر بېرته اخیستو حق هم نه لري. د دوی تر منځ بیا نکاح هم جائز نه ده. د لعان دا معامله به په محکمي کي او د قاضي په وړاندې ترسره کېږي. له لعان څخه د تورن یا تور لگوونکي اجتناب د اعتراف په

معنی دئ، خو قاضي به هغه مهال سزا ورکوي چي په خپلي خولي اعتراف وکړي، تر هغه ئې د بندي ساتلو حکم کولی شي، دا ځکه چي د سزا لپاره يا شاهد يا اعتراف اساسي شرط دئ.

احناف شهادت او قسم په بشپړه توگه سره ورته گڼي، هم د معنی او مفهوم له پلوه او هم د حکم او اعتبار له پلوه، د دوی د رأيي د تأييد لپاره دغه آيت کافي دئ، خو ځيني قسم او شهادت بېل بېل گڼي، هم د معنی له پلوه او هم د حکم او اعتبار له پلوه، حال دا چي دا رایه نه يوازي د قرآن د دغه صريح آيت خلاف ده بلکي له گڼ شمېر نورو آيتونو سره اړخ نه لگوي، د المنافقون د سوري په لومړيو آيتونو کي هم شهادت او قسم مترادف او هممعنی گڼل شوي.

د لعان په اړه د فقهاوو تر منځ اتفاقي ټکي دا دي:

تورن او تورلگونکي ته د قاضي له لوري کومه سزا نشي ورکول کېدی، دواړه له سزا معاف گڼل کېږي، دروغجن ته به الله تعالی سزا ورکوي.

که نارینه د ماشوم نسبت ځان ته ونه مني نو هغه به مور ته منسوبېږي، له پلاره د ميراث مستحق نه گڼل کېږي.

هيڅوک حق نه لري دې ماشوم ته ولد الزنا ووايي او مور ئې زناکاره وبولي، که څوک دا کار وکړي د قذف سزا مستحق دئ.

د مېرمني د مهر حق نه ساقطېږي.

دا مېرمن پر مخکني مېړه د تل لپاره حرامه ده.

په دې اړه د فقهاوو تر منځ اختلافي ټکي دا دي:

ځيني وايي: کله چي مېړه د لعان الفاظ بشپړ کړي په همدې سره طلاق واقع شو، که څه هم بنځي د ده ځواب نه وي ویلی.

ځيني نور په دې باور دي چي د طلاق پرېکړه به د قاضي له لوري کېږي، خو که مېړه په خپله طلاق ورکړي دا غوره دئ. امام ابو حنيفه او امام ابو يوسف په همدې رایه دي او همدا صحيح او د سنت مطابق معلومېږي، ځکه رسول الله ﷺ د دوی تر منځ د بېلېدو پرېکړه کړې او د هغه چا په عمل ئې اعتراض نه دئ کړی چي خپلي تورني مېرمني ته ئې د لعان په پای کي طلاق ورکړی، که طلاق په خپله واقع کېدی نو نه به رسول الله ﷺ د دوی د بېلېدو مسئله پرېکړه کوله او نه به هغه صحابي د طلاق الفاظ کارول.

او که پر تاسو د الله فضل او رحمت نه وی او دا چې الله باحکمه توبه قبلونکی دی (آیا پوهیږئ چې څه به کېدل؟)

(۱۰) - د دې مبارک ایت په اړه څو خبرې په پام کې ولری:

په قرآن کې دا وینا تل هغه مهال او په هغه ځای کې راغلې چې یا د یوه الهي حکم په اړه د الله تعالی پېرزوینه انځوروي او یا یوې داسې اشتباه ته مؤمنان متوجه کوي چې که الله تعالی خپل فضل او رحمت پر دوی نه وی پېرزو کړی نو له بدو پایلو سره به ئې مخامخ کړي وو.

دلته دا آیت د مخکني مطلب په ارتباط راغلې او معنی ئې دا ده: دا حکم د الله تعالی د فضل او رحمت له مخې او له دې کبله چې هغه د خپلو بندگانو توبه قبلوي او په هرې پرېکړې او حکم کې ئې حکمتونه مضمّن وي تاسو ته راغلی، که نه نو بیا به حکم بېله بڼه درلوده او دومره نرمښت به نه په کې تر سترگو کېدو.

دغه مطلب په څوارلسم آیت کې بیا تکرار شوی خو تر دې په مفصلي بڼې کې، او هلته دا هم په کې ویل شوي چې که د الله تعالی فضل او رحمت نه وی نو په دنیا او آخرت کې به په ستر عذاب اخته شوي وئ.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا
اَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١١﴾ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا
بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿١٢﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

یقیناً هغه چې دا دروغجنه خبره ئې رامنځته کړه ستاسو یوه ډله وه، د ځان لپاره ئې شر او تاوان مه انگېږئ، بلکې هغه تاسو ته خیر (گټور) دی، د دوی هر سړي ته د ده د کړنې په کچه د گناه (برخه) ده، او د دوی هغه چې لویه برخه ئې پر خپلې ذمې اخیستې ده هغه ته ستر عذاب دی. ولي داسې نه وه چې کله مو هغه واورېده نو نارینه مؤمنانو او ښځینه مؤمنانو پر خپل ځان (پر خپلو مؤمنو وروڼو او خويندو) نېک گمان ونه کړ او وئې نه ویل چې دا څرگند دروغجن تور دی؟ ولي ئې پر دې (ادعاء) څلور شاهدان رانه وستل، نو کله چې ئې شاهدان رانه وستل نو همدا دوی د الله په وړاندې دروغجن دي، او که په دنیا او آخرت کې پر تاسو د الله فضل او رحمت نه وی نو د هغه څه له کبله به په ستر عذاب اخته شوي وئ چې په کې بوخت شوی.

(۱۱-۱۴) د دې مبارک آیتونو په معنی او مطلب د ښه پوهېدا لپاره لاندې خبرې په پام کې ولری:

دا مبارک آیتونه د هغه افک (دروغجنې خبرې) او تور په اړه نازل شوي چې د منافقینو له لوري پر ام المؤمنین عانښي □ لگېدلی وو، تفصیلات به ئې وروسته ولولئ.

دلته له دې ځایه تر ۲۶ آیت پورې په مستقیمه توګه د همدې قضیې په اړه بحث شوی، خو که لږ ځیر شئ نو درته جوته به شي چې دا ټوله سوره د دغې قضیې پر محور څرخي، یا تور ردوي، هغه دروغجنه افتراء بولي، دلائل ئې وړاندي کوي، عاملین ئې په ګوته کوي، تور لګوونکي د ستر الهي عذاب مستحق ګڼي، منونکي او خوروونکي ئې تنبییه کوي، یا په همدې اړه مؤمنانو ته لازمي او ضروري لارښوونې کوي او یا د داسې قضایاوو اړوند احکام زموږ مخي ته ږدي.

دلته د پېښې په اړه مؤمنانو ته څو لارښوونې شوي:

الله تعالی هغه دروغجن تور د افک په نامه یاد کړی، افک د حقیقت خلاف دروغجنې خبرې ته ویل کېږي، په دې توګه ئې د بحث په پیل کې مسلمانانو ته ویلي هغه تور په بشپړه توګه له ځانه جوړ شوی دروغجن تور وو.

چا چې دا دروغجن تور له ځانه جوړ کړی یو کس نه بلکې یوه ډله وه، د مسلمانانو په لیکو کې ننوتلي ډله، په دې الفاظو کې څو خبرې له وړایه برېښي: دا تور له ځانه جوړ شوی دروغجن تور وو، تر شا ئې د منافقینو یوه ډله وه.

ګمان مه کوئ چې دا تور او افتراء به تاسو ته کوم ټاوان ورسوي، بلکې باید ډاډه وئ چې د منافقینو دا هلي ځلي او افتراءات د ټاوان پر ځای تاسو ته ګټه رسوي، د دوی او د دوی د دروغجنو تبلیغاتو ماهیت به ټولو ته جوت شي، هم به دوی مختورن شي او د مسلمانانو په منځ کې به خپل اعتبار له لاسه ورکړي او هم به ئې په راتلونکې کې داسې تبلیغات څه ځای نه نیسي او څوک به اعتناء نه ورته کوي.

د دې ډلې هر غړی د دغې ګناه یوه برخه پر خپلو اوږو وړي، د ګناه پېټی ئې د دې افتراء په جوړولو او خورولو کې د ده له ونډې سره برابر دی، د چا ډېر دروند او د چا لږ. د هغه چا عذاب ډېر ستر دی چې لویه برخه ئې پر خپلې ذمې اخیستې ده او پېټی ئې تر نورو دروند دی.

کله چې نارینه او ښځینه مؤمنانو دا دروغجن تور واورېد ولي ئې پر خپلو مؤمنو وروڼو او خویندو نېک ګمان ونه کړ او ولي ئې ونه ویل چې دا څرګند دروغجن تور دی؟ د ایمان تقاضا څو دا ده چې پر مؤمنانو نېک ګمان ولرئ او د هغوی په اړه له بې موجه بدګمانۍ ډډه وکړئ.

تاسو ته خو په کار دا وه چې ویلي مو وئ: ولي دغو تور لګوونکو پر خپلې ادعاء څلور شاهدان وړاندي نه کړل؟، د الهي لارښوونو له مخې څو هغه څوک دروغجن ګڼل کېږي چې د داسې ادعاء تر څنګ څلور شاهدان وړاندي نه کړي، د الهي لارښوونو په اړه د التزام او تعهد غوښتنه دا ده چې هغه تور لګوونکي دروغجن وګڼئ چې څلور شاهدان ونه لري.

دې تور ته غوړ نیول، منل، بل ته ئې ویل، تور لگوونکي دروغجن نه گڼل او د څلورو شاهدانو غوښتنه نه ترې کول دومره ستر جرم وو چې په دنیا او آخرت کې به ئې په ستر عذاب اخته کړي وئ، خو الله تعالی له دې کبله له داسې ستر عذاب وژغورلئ چې هغه په دنیا او آخرت کې پر تاسو د فضل او رحمت خاوند دئ.

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ
(۱۰) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بَهْتَنٌ عَظِيمٌ (۱۱) يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۱۲) وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۱۳)
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۱۴) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (۱۵)

هغه مهال چې په خپلو ژبو مو اخیستو او په خپلو خولو مو هغه څه ویل چې هیڅ علم مو پرې نه لرلو، او هغه مو آسان (او عادي کار) گڼلو حال دا چې هغه د الله په وړاندې ستر (جرم) دئ، او هغه مهال چې تاسو واورېد ولي مو ونه ویل چې موږ ته هیڅکله نه ښايي چې په دې خبرې تکلم وکړو، سبحان الله! دا ستر بهتان دئ، الله تاسو ته نصیحت کوي چې هیڅکله دې ته ورته (کار ته) ونه گرځئ (بیا هیڅکله داسې غلطې ونه کړئ) که مؤمنان یئ، او الله تاسو ته دا آیتونه بیانوي، او الله باحکمته پوه دئ، بقیاً هغه چې دا خوښوي چې په ایمان راوړو کي فحشاء خوره کړي دوی ته په دنیا او آخرت کې دردناک عذاب دئ، او الله پوهېږي او تاسو نه پوهېږئ. او که د الله فضل او رحمت درباندي نه وی او دا چې الله مهربان رافت کوونکی دئ (آیا پوهېږئ چې څه به کېدل؟)

(۲۰-۱۵) - په دې مبارکو آیتونو کې مؤمنانو ته د هغې افتراء په اړه ځینې نورې لارښوونې شوې:

کله چې ستاسو تر منځ د منافقینو هغه وینا خوله په خوله کېده، داسې څه مو ویل چې هیڅ علم مو پرې نه لرلو، او دا درته آسان او عادي کار برېښېدو په داسې حال کې چې هغه د الله په وړاندې ستر جرم دئ، د دې دروغجنې وینا په اورېدو سره مو ولي ونه ویل چې موږ ته هیڅکله نه ښايي چې په دې خبرې تکلم وکړو، سبحان الله! دا ستر بهتان دئ! یعنې داسې خبرو ته غوړ نیول، بل ته کول، داسې څه ویل او منل چې هیڅ دلیل ورته نه لری او نه پرې پوهېږئ؛ نه یوازې عادي خبره او وره گناه نه ده بلکې په الهي معیارونو کې ستر جرم دئ.

الله تاسو ته نصیحت کوي چې هیڅکله دې ته ورته کار ته مخه نه کړئ او بیا داسې غلطې تکرار نه کړئ، که حقیقتاً مؤمنان یئ.

دا آیتونه د هغه الله تعالی له لوري دي چې هم باحکمته دئ او په هر حکم او لارښوونې کې ئې حکمتونه مضمّن دئ او هم پوه دئ، د هر څه او هر چا حقیقت ورته معلوم دئ، هم مؤمنان ښه پېژني او هم منافقین، که د منافقینو

او د دوی د ویناوو په اړه څه وایي او که د مؤمنانو او د دوی د کړنو په اړه؛ ټول د هغه جامع او کامل علم له مخي دي چې علیم خدای ئې د دوی په اړه لري.

ستاسو کینه کښ دښمنان ستاسو هغه فکري او اخلاقي لوړوالی او معنوي ارتقاء نشي زغملی چې تاسو ته ئې پر ټولو مخالف ځواکونو برلاسي درپه برخه کړي او ستاسو د ټولو بریاوو اصلي عامل دئ، غواړي ستاسو سپینه او پاکه لمن داغجنه کړي او ستاسو اخلاقي او معنوي لوړوالی تر پوښتني لاندې راولي، دوی دا خوښوي چې په مؤمنانو کې فحشاء خوره کړي، د دوی د دغو تورونو اصلي موخه همدا ده، دا برید په همدې موخه پیل شوی، او دا افتراء د همدې لپاره جوړه او خوره شوی.

الله تعالی دوی ته په دنیا او آخرت کې دردناک عذاب ټاکلی. دوی د همداسې سزا مستحق دي، دا د هغه الله تعالی پرېکړه ده چې په هر څه ښه پوهېږي، ستاسو علم محدود دئ، د هر څه په اړه د علیم خدای لارښوونې معیار وگڼئ نه خپل محدود علم.

که د الله فضل او رحمت درباندي نه وی او دا چې الله مهربان رأفت کوونکی دئ، نو د دغو غلطیو له کبله به له ډېرو بدو پایلو سره مخامخ شوي وئ.

د دغو مبارکو آیتونو په پای کې او تر دې وړاندې چې د ورپسې آیتونو لارښوونې وڅېړو د څو خبرو کول راته ضروري برېښي:

کله هم چې ما دغه آیتونه لوستلي، له بل مې اورېدلي او یا د عائشې □ په اړه د څه ویلو په دوران کې دا آیتونه راپه یاد شوي نو بې اختیاره مې اوښکې بهېدلي، نه یوازې د دې لپاره چې د رسول الله □ په داسې پاک لمنې مېرمنې تور لگول شوی چې په انساني تاریخ کې د هغې سیال او مثال لږ تر سترگو کېږي، له مریم علیها السلام، آسیه □ او خدیجه □ وروسته د نړۍ هیڅ مېرمن د هغې لور معنوي، اخلاقي او علمي مقام ته نشي رسېدی، بلکې د دې لپاره چې د ستر عرش مالک رب د یوه نیک او مخلص بنده له حیثیت او عزت څخه په داسې الفاظو دفاع کړي، د دې پر پټ او عزت ئې لفظي تېری دومره جدي نیولی او نه یوازې تور لگوونکي ئې د ستر عذاب مستحق گڼلي بلکې مؤمنان ئې هم سخت تنبیه کړي چې د دې تور په وړاندې ئې ولي مناسب غبرگون نه دئ ښودلی. دا دفاع ئې د خپل عظیم او تلپاته کتاب قرآن برخه گرځولې چې تر قیامته پورې ئې خلک لولي او گوري چې الله تعالی په څومره زړه راښکونکو الفاظو له هغې دفاع کړي!! د عائشې □ لور شخصیت نه یوازې په دغو آیتونو کې له ورایه ځلېږي بلکې هر هغه څوک د دې پر لور شخصیت او اوچت علمي مقام پوهېدی شي چې د روایاتو کتابونه پرانېزي او وگوري چې نږدې په هري پانې کې ئې دې ته منسوب روایات تر سترگو کېږي، یقیناً چې هغه له رسول الله □ وروسته نه یوازې د مسلمانو مېرمنو لپاره د دین په رموزو پوه لارښوده او معلمه وه بلکې د نارینه وو لپاره ئې هم د یوه هوښیار او حساس استاد حیثیت درلود، دا عادي او تصادفي خبره مه گڼئ چې ولي منافقینو د خپلو تبلیغاتو لپاره عائشه □ په ښه کړې، دا په خپله د دې مقام او منزلت او د دعوت په چارو کې د دې ونډه او اغېز په گوته کوي.

راشئ د دې قصې تفصیل په روایاتو کې وگورو، په دې اړه په بخاري کې د ابن شهاب الزهري یو مفصل روایت راغلی، الزهري د دې روایت په سر کې وایي: له عروة بن الرُّبیر، سعید بن المسیب، علفمة بن وقاص اللّیثی او

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ مِي د رسول الله ﷺ د مېرمني عائشي ﷺ هغه روايات تر لاسه کړي چي د تور لگوونکو د هغي وينا په اړه دي چي دوی کړي وه او الله تعالی هغي ته برانت ورکړ، د دوی هر یوه د حدیث یوه برخه راته ويلي، ځيني ئي تر ځينو نورو زیات پوهېدل او په وړاندي به ئي عکس العمل مضبوط وو، (بنه به ئي حفظ کړی وو)، د دوی له هر یوه مي هغه روايت ذهن ته سپارلی چي دوی له عائشي ﷺ ما ته ويلي، د ځينو وينا د ځينو نورو تصدیق کوي، دوی داسي گمان کړی چي عائشي ﷺ دغه خبره کړي. د الزهري له دې وينا معلومېږي چي د دې روايت بېلي بېلي برخي ئي له گڼ شمېر راویانو تر لاسه کړي، له ځينو ئي ډېر څه او له ځينو ئي لږ برخه، او روايت ئي په دې بني کي ترتیب کړی:

عن عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ أَنَّ عَائِشَةَ ﷺ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَفْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَتَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ ﷺ فَأَفْرَعُ بَيْنَنَا فِي غُرْوَةٍ غَرَاهَا، فَخَرَجَ سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأَنْزَلَ فِيهِ فَيَسِرُنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غُرْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَافِلِينَ أَدْنَى لَيْلَةٍ بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ أَذْنُوا بِالرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَبِشَ، فَلَمَّا فَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزَعِ طَفَارٍ قَدْ انْقَطَعَ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي وَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرَحُلُونَ لِي، فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي، فَرحَلُوهُ عَلَيَّ بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ رَكِيتُ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَلِكَ خَفَافًا لَمْ يُثْقِلُنَّ اللَّحْمَ، إِنَّمَا تَأْكُلُ الْعُلُقَةُ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنَكِرِ الْقَوْمُ خَفَةَ الْهُودَجِ حِينَ رَفَعُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَذِيئَةَ السِّنِّ، فَبِعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا، فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَبِشُ، فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ، وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ، فَأَمُمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ وَطَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي غَيْبِي فَمِتْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعْطَلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذُّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَبِشِ، فَأَذْلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ، فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَأَانِي، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقِظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَرْتُ وَجْهِي بِجُلْبَابِي، وَاللَّهِ مَا كَلَمَنِي كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، حَتَّى أَنَاخَ رَحْلَهُ فَوَطِئَ عَلَيَّ يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا فَأَنْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَبِشَ، بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُوْغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَهَلَكَ مِنْ هَلَاكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي إِبْنِ سُلُوقٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَاسْتَكْنَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكَ، لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ يَرِيْبُنِي فِي وَجْعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي، إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَسْلَمُ ثُمَّ يَقُولُ «كَيْفَ تَيْكُمُ؟» ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَذَلِكَ الَّذِي يَرِيْبُنِي، وَلَا أَشْعُرُ حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَفَقْتُ، فَخَرَجْتُ مَعِيَ أُمُّ مِسْطَحَ قَبْلَ الْمَنَاصِيحِ، وَهُوَ مُتَبَرِّزْنَا، وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنْفَ قَرِيبًا مِنْ بَيْوتِنَا، وَأَمَرْنَا أُمَّ الْعَرَبِ الْأُولَى فِي النَّبْرِزِ قَبْلَ الْغَائِطِ، فَكُنَّا نَتَّأَذَى بِالْكَنْفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بَيْوتِنَا فَاَنْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحَ، وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي رُحْمٍ بِنْتُ عُبَيْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرٍ بِنْتُ عَامِرٍ خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَّانَةَ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحَ قَبْلَ بَيْتِي، قَدْ فَرَعْنَا مِنْ شَأْنِنَا، فَعَثَرْتُ أُمُّ مِسْطَحَ فِي مَرْطِهَا فَقَالَتْ تَعَسَّ مِسْطَحُ. فَقُلْتُ لَهَا بَيْسَ مَا قُلْتَ أَتَسْبِيْنَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا قَالَتْ أَيْ هُنَّاهُ، أَوْلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ قَالَتْ قُلْتُ وَمَا قَالَ فَأَخْبَرْتَنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكَ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعْنِي سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ «كَيْفَ تَيْكُمُ؟». فَقُلْتُ أَتَأْدُنْ لِي أَنْ أَتِيَ أَبَوَيَّ قَالَتْ وَأَنَا جِيئِيْزُ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَيْرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، قَالَتْ فَأَدِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجِئْتُ أَبَوَيَّ فَقُلْتُ لَأُمِّي يَا أُمَّتَاهُ، مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتْ يَا بَنِيَّةُ، هَوْنِي عَلَيْكَ فَوَاللَّهِ، لَقَدْ كَانَتْ أَمْرًا قَطْرًا وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثُرْنَ عَلَيْهَا. قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا قَالَتْ فَكَيْفُ تِلْكَ اللَّيْلَةُ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرَقَا لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَجِلُ بِنَوْمٍ حَتَّى أَصْبَحْتُ أَبْكِي فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَأَسْمَاءَةَ بِنْتُ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - حِينَ اسْتَأْذَنْتُ الْوَحْيَ، يَسْتَأْذِنُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، قَالَتْ فَأَمَّا أَسْمَاءَةُ بِنْتُ زَيْدٍ فَأَشَارَ

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ □ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهْلَكَ، وَمَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ يُصَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصُدَّقُكَ، قَالَتْ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ □ بَرِيرَةَ فَقَالَ «أَيُّ بَرِيرَةٍ، هَلْ رَأَيْتِ عَلَيْهَا مِنْ شَيْءٍ يَرِيْبُكَ». قَالَتْ بَرِيرَةُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنْ رَأَيْتِ عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمَصَهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنْ عَجَبِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاحِجُ فَتَأْكُلُهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ □ فَاسْتَعْدَرَ يَوْمِيذٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي إِبْنِ سَلُولٍ، قَالَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ □ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ، قَدْ بَلَغَنِي آدَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا، مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِيَ».

فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَغْزَرُكَ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ، ضَرَبْتُ عُقْفَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِيْوَائِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ، أَمَرْتَنَّا، فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ، قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ قِيلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنْ اخْتَلَمَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدٍ كَذَبْتَ، لَعَمْرُ اللَّهِ لَا تَقْتُلُهُ، وَلَا تَقْرِضُ عَلَى قَتْلِهِ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حَضِرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ، فَقَالَ لِسَعْدٍ بِنِ عُبَادَةَ كَذَبْتَ، لَعَمْرُ اللَّهِ لَتَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ، فَتَتَوَارَى الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هُمُوا أَنْ يَقْتُلُوا، وَرَسُولُ اللَّهِ □ قَائِمٌ عَلَى الْمُنْبَرِ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ □ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا وَسَكَتَ، قَالَتْ فَكَذَبْتَ يَوْمِي ذَلِكَ لَا يَرْفَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بَنُومٌ، قَالَتْ فَاصْبِرْ أَبَوَايَ عِنْدِي - وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا لَا أَكْتَحِلُ بَنُومٌ وَلَا يَرْفَأُ لِي دَمْعٌ - يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ قَالِقٌ كَبِدِي، قَالَتْ فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي، فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِيَ، قَالَتْ فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ □ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتْ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا، لَا يُوْحِي إِلَيْهِ فِي شَأْنِي، قَالَتْ فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ □ حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتُ بَرِيئَةً فَسَيِّرْ لَكَ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتُ أَلَمَمْتُ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ إِلَى اللَّهِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ». قَالَتْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ □ مَقَالَتَهُ، قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أَحْسُ مِنْهُ قَطْرَةً، فَقُلْتُ لِأَبِي أَحِبَّ رَسُولُ اللَّهِ □ فِيمَا قَالَ. قَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرَى مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ □ فَقُلْتُ لَأُمِّي أَحِبِّي رَسُولُ اللَّهِ □. قَالَتْ مَا أَدْرَى مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ □ قَالَتْ فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَفْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ، إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ، وَصَدَّقْتُمْ بِهِ فَلَنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهِ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ، وَلَكِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ، وَاللَّهِ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتَصَدِّقَنِي، وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لَكُمْ مَثَلًا إِلَّا قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ قَالَ (فَصَبِرْ جَمِيلٌ وَاللَّهِ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) قَالَتْ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاصْطَبَجْتُ عَلَى فِرَاشِي، قَالَتْ وَأَنَا حِينَئِذٍ أَغْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِبِرَاعَتِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ مُنْزِلُ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُثَلِّي، وَلِشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرُ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُثَلِّي، وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنَّ بَرِي رَسُولُ اللَّهِ □ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهَ بِهَا، قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ □ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أَنْزَلَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبَرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ، وَهُوَ فِي يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي يُنْزَلُ عَلَيْهِ، قَالَتْ فَلَمَّا سَرَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ □ سَرَى عَنْهُ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَتْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا « يَا عَائِشَةُ، أَمَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَأَكَ ». فَقَالَتْ أُمِّي قَوْمِي إِلَيْهِ. قَالَتْ فَقُلْتُ وَاللَّهِ، لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. وَأَنْزَلَ اللَّهُ (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ) الْعَشْرَ الْآيَاتِ كُلَّهَا، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاعَتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ □ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحَ بْنِ أَنَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ، وَفَقَرَهُ وَاللَّهِ لَا أَنْفُوقَ عَلَى مِسْطَحَ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَلَى، وَاللَّهِ إِنِّي أَحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي، فَجَرَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا، وَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا قَالَتْ عَائِشَةُ

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِى، فَقَالَ « يَا زَيْنَبُ مَاذَا عَلِمْتَ أَوْ رَأَيْتِ ». فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحْمَى سَمْعِي وَبَصَرِي، مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا. قَالَتْ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفَقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِفْكِ.

عائشه ﷺ وايي: د رسول الله ﷺ عادت دا وو چي كله به ئې د سفر اراده وكړه نو د خپلو مېرمنو تر منځ به ئې پچه واچوله او د چا په نامه چي به پچه وختله هغه به ئې ورسره بېوله، په يوې غزا (بني مصطلق يا مريبع) كي ئې زموږ تر منځ پچه واچوله چي زما په نامه وختله نو زه ورسره ولاړم، دا له هغه وروسته وو چي د حجاب حكم نازل شوى وو، زه په كجاوه كي وړل كېدل او بيا به ئې له همدې كجاوې سره كوزولم، نو ولاړو تر هغه چي رسول الله ﷺ له دې غزا فارغ او بېرته ستون شو او مدينې ته نږدې شوو، يوه شپه ئې د كاروان د حركت ږغ وكړ، زه د دوى له اعلان سره سم پاڅېدم او له لښكر آخوا تېره شوم، د حاجت له ترسره كولو وروسته خپلې كجاوې ته ستنه شوم، متوجه شوم چي زما هار چي د يمانې مرغلرو وو شلېدلې (لوېدلې) دئ، نو د خپل هار په لټه كي شوم، د هار لټې وځنډولم، هغه ډله چي زما كجاوه به ئې پورته كوله راغلي او هغه ئې پورته كړې او زما پر اوښ ئې بار كړې او گمان ئې كړى چي زه په كجاوه كي يم، هغه وخت به د ښځو وزن كم وو، غوښي به درنې كړې نه وې، لږ خواړه به ئې خوړل، نو كله چي ئې كجاوه پورته كړې د هغې سپكوالې ته نه دي متوجه شوي، هغه مهال ډېره كمعمره وم، دوى اوښ پاڅولى او خوځېدلي، ما خپل اميل له هغه وروسته وموند چي لښكر روان شوى وو، د كاروان مېنې ته راغلم خو هلته نه غږ كوونكى وو او نه ځواب وركوونكى، نو خپل مخكنې ځاى ته راغلم، گمان مي كاوو چي دوى به ژر زما په نشتوالي پوه شي او زما لوري ته به راستانه شي، نو په داسي حال كي چي ناسته وم سترگې مي ورغلې او ويده شوم، صفوان بن معطل السلمي ذكواني په لښكر پسې له شا راروان وو (رسول الله ﷺ په همدې دندې گمارلى وو) او سهار زما ځاى ته رارسېدلى وو، د ويده انسان سيورى ئې تر سترگو شوى وو، زما خواته راغلى، زه ئې پېژندلې يم، ځكه د حجاب تر حكم وړاندي ئې زه ليدلې وم، زما په ليدو سره ئې استرجاع وكړه (إنا لله و إنا اليه راجعون ئې وويل) او په همدې سره زه راويښه شوم، ما په خپل جلباب (پروني) مخ پټ كړ، په الله قسم چي نه ئې له ما سره خبره كړې او نه مي له استرجاع پرته له ده بله كلمه اورېدلې، تر هغه چي خپل اوښ ئې راوست او په مخكنې پښو ئې چو كړ او زه پرې سپره شوم، روان شوو، اوښ ئې تر پرې نيولى وو او ترې مخكي روان وو، تر هغه چي لښكر ته ورسېدو چي په ټكنده غرمه كي ئې اړولي وو، (همدلتنه فتنه شروع شوه)، څوك چي تباه كېدو هغه تباه شو، او چا چي د دې دروغجن تور ډمه په غاړه واخيستله عبدالله بن ابي بن سلول وو، مدينې ته ورسېدو، له رسېدو وروسته زه يوه مياشت ناروغه شوم او خلك د تور لگوونكو په خبري كي بوخت ول، زه له دې ټولو بې خبره وم، خو د خپل مرض په حال كي دې خبري په شك كي اچولم چي دا ځل له رسول الله ﷺ هغه لطف او مهرباني نه وينم چي تر دې وړاندي به ئې د مرض په حال كي راباندي درلوده، كله چي به راغى سلام به ئې واچاوو او وبه ئې فرمايل: دا څنگه ده؟ بيا به ولاړ، دغي خبري په شك كي اچولم، خو له افك (دروغجن تور) تر هغه نه وم خبره چي جوړه شوم او راووتم، ام مسطح راسره يو ځاى كندوالو ته ووتلو، دا مو صحرا ته د وتلو ځاى وو، موږ به صرف يوه شپه بله شپه ووتلو، دا تر هغه د وړاندي وخت خبره ده چي موږ كورونو ته نږدې ټټې جوړې كړو، صحرا ته تېرېدو كي زموږ حال همغسې وو لكه د پخوانيو بانده چيانو، موږ به له دې ځورېدو چي كورونو ته نږدې دا كار وكړو، نو زه او ام مسطح سره رواني شوو، هغه د ابي رهم بن عبد مناف لور او مور ئې د صخر بن عامر لور او د ابوبكر صديق ﷺ خاله وه، زموږ ئې مسطح بن اثاثه وو، زه او ام مسطح له صحرا بېرته د كور په لوري رارواني شوو،

د ام مسطح پښه په خپل ټکري کي بنده شوه او ولوبده او وئې ويل: مسطح دي خوار شي، ما ورته وويل: ناوړه خبره دي وکړه، آیا داسي چا ته ښکښلي کوي چي د بدر غزا کي ئې شرکت کړی؟ هغي راته وويل: ای خواره کی! آیا اورېدلي دي نه دي چي څه ئې ويلي؟ وائي: ورته ومي ويل: څه ئې ويلي؟ بيا ئې د افک د خاوندانو خبره راته وکړه، پدې سره مي مرض تر وړاندي زيات شو، نو کله چي کور ته ستنه شوم او رسول الله ﷺ راغی، سلام ئې راکړ او وئې فرمايل: دا ځنگه ده؟ ما ورته وويل: آیا اجازه راکوي چي د مور پلار کره مي ولاړه شم، وايي: دغه وخت زما نيت دا وو چي د دې خبري حقيقت له دوی دواړو معلوم کړم، رسول الله ﷺ اجازه راکړه او زه د پلار کره ولاړم، مور ته مي وويل: موري! دا خلک څه وايي؟ مور مي وويل: لوري! غم مه کوه، په الله تعالى قسم داسي گلالی ښځه به کمه پيدا شي چي خاوند ته هم گرانه وي او بني هم ولري او بيا دا ډول خبري ورپسي ونه شي، ما وويل: سبحان الله! آیا خلکو داسي خبري کړي دي؟

عائشه ﷺ وايي: هغه شپه مي سهار کړه پرته له دې چي اوښکي مي تم شي او خوب مي سترگو ته راشي، تر هغه چي سهار شو او ما ژړل. چي وحي وځنډېده نو رسول الله ﷺ علي بن ابي طالب ﷺ او اسامه بن زيد ﷺ وروغوښتل او له دوی دواړو سره ئې له خپلي مېرمني د بېلتون په اړه مشوره کوله، اسامه ﷺ د هغي پوهي له مخي چي د رسول الله ﷺ د اهل د برائت په اړه ئې درلوده او د هغه محبت له کبله چي په خپل زړه کي ئې ورسره درلود وويل: يا رسول الله! هغه (عائشه) ﷺ ستا مېرمن ده، قسم په الله چي مور له ښېگني پرته بل څه ندي ترې ليدلي، خو علي بن ابي طالب ﷺ وويل: يا رسول الله! الله تعالى درباندي تنگي نه ده راوستي او له دې پرته نوري ښځي هم ډېري دي، او پدې اړه له وينځي پوښتنه وکړه هغه به رښتيا درته ووايي. نو رسول الله ﷺ بربړه ﷺ راوغوښته او ورته وئې فرمايل: آیا تا له عائشي ﷺ داسي څه ليدلي چي په شک کي دي واچوي؟ بربړه ﷺ وويل: قسم په هغه ذات چي ته ئې په حقه رالېږلی يې ما هيڅ د شک وړ څه ندي ترې ليدلي، له دې پرته مي بل داسي کار نه دی ترې ليدلی چي هغه کشره نجلی ده، د خپلي کورنۍ لاندې وره به پر ځای پرېږدي، ویده به شي، څاروي به راشي او هغه به وخوري. نو رسول الله ﷺ په همدې ورځ پاڅېد او د عبدالله بن ابي بن سلول په اړه ئې شکايت وکړ او په داسي حال کي چي پر منبر وو وئې فرمايل: ای مسلمانانو! د هغه سړي په وړاندي به څوک ما معذور وگنئ (که په خلاف ئې څه وکړم) چي ماته ئې زما د کورنۍ په اړه اذيت رارسېدلی، قسم په الله تعالى چي ما له خپلي مېرمني له ښکي پرته بل څه ندي ليدلي او دې خلکو په داسي يوه سړي تور لگولی چي ما له خبر پرته بل څه ندي ترې ليدلي او هغه هيڅکله له ما پرته زما کور ته نه دی ننوتی.

نو سعد بن معاذ ﷺ انصاري پاڅېد او وئې ويل! يا رسول الله! زه دي سړي بي غمه کوم، که هغه د اوس د قبيلې وي نو سر به ئې غوڅ کړو او که زمور د ورونو خزرج له قبيلې څخه وي نو هغه څه به ورسره وکړو چي ته ئې د کولو امر راته وکړی، پدې خبرو پسي سعد بن عباد ﷺ چي د خزرج قبيلې سردار او تر دې وړاندي صالح انسان وو خو دلته قومي تعصب پرې غالب شو، پاڅېد او سعد بن معاذ ﷺ ته ئې په خطاب کي وويل: دروغ وايي: قسم په الله که ئې ووژني او داسي کولی هم نه شي، دلته اسيد بن حضير ﷺ (د سعد بن معاذ د تره زوی) پاڅېد او سعد بن عباد ﷺ ته ئې وويل: قسم په الله چي ته دروغ وايي، په والله چي وژنو به ئې، ته منافق يې او د منافقانو ملاتړ کوي، پدې سره دواړه قبيلې (اوس او خزرج) سره بېري شوې، نږدې وه چي لاس سره واچوي، په داسي حال کي چي رسول الله ﷺ پر منبر ولاړ وو، د دوی د آرامولو هڅه ئې کوله، تر هغه چي ټول چوپ شول، رسول الله ﷺ هم چوپ شو، ما دا ورځ هم داسي تېره کړه چي نه مي اوښکي ودرېدې او نه مي

خوب سترگو ته راغی، سهار مي مور او پلار راته راغلل په داسي حال کي چي ما دوي شپي او يوه ورځ ژرلي وو، نه مي اوبنکي ودرېدلي وي او نه مي خوب سترگو ته راغلي وو، داسي ئي انگېرله چي له ژړا به مي زړه وچوي. عائشه □ وايي: په داسي حال کي چي مور او پلار مي را سره ناست وو او ما ژړل پوي انصاري مېرمني د ننوتو اجازه وغوښته، ما اجازه ورکړه، هغه راغله او کښېناسته او له ما سره ئي ژړا پيل کړه، په همدې حالت کي رسول الله □ راغی او کښېناست، له هغي ورځي رادېخوا نه وو راسره کښېناستې چي دا خبري شوې وي، په داسي حال کي چي يوه مياشت تېره شوې وه، او زما په اړه کومه وحي نه وه ورته شوې، وايي: رسول الله □ له کښېناستو سره سم تشهد ووايو بيا ئي وويل: اي عائشي! ستا په اړه ما ته داسي خبري رارسېدلې دي، که چېرې ته بری او بي گناه يې نو الله تعالی به حتمًا تا ته برانت درکړي او که په رښتيا گناه درنه شوې وي نو له الله تعالی مغفرت وغواړه، توبه وباسه، ځکه بنده چي په گناه اعتراف وکړي او توبه وباسي الله تعالی ئي توبه قبولي. رسول الله □ چي خبري خلاصې کړي، ناڅاپي مي اوبنکي وچي شوې، داسي چي يو څاڅکی مي هم نه احساسولو، پلار ته مي وويل: زما له طرفه رسول الله □ ته د هغه د وينا ځواب ورکړه! پلار مي وويل: قسم په الله چي زه نه پوهېږم رسول الله □ ته څه ووايم، بيا مي مور ته وويل: ته رسول الله □ ته ځواب ورکړه، هغي هم وويل: و الله که پوهېږم چي رسول الله □ ته څه ووايم، عائشه □ زياتوي: زه لا کشره وم او قرآنکريم مي هم ډېر نه وو لوستی، خو عرض مي وکړ: قسم په الله تعالی چي زه دومره پوهېدلي يم چي تاسو هغه خبري اورېدلي دي چي خلک ئي لاندې باندي کوي او همغه خبره ستاسو زړه ته لوېدلې او رښتيا ئي بولي، نو که زه درته ووايم چي زه بری او بي گناه يم او خدای عالم دئ چي زه بری يم، خو تاسو به زما دا خبره نه منئ او که په داسي څه اعتراف درته وکړم چي الله شاهد دئ زه ترې پاکه او بری يم تاسو به ئي منئ، قسم په الله تعالی چي زما او ستاسو مثال د يوسف عليه السلام د پلار دئ چي ويلي ئي وو: (فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون: نو ښکلی صبر به کوم او له الله په هغه څه کي مرسته غوښتل کېږي چي تاسو ئي بيانوي) (يوسف: ۱۸).

بيا مي مخ وړاوه او پر خپل بستر پر اړخ پرېوتم، او زه ښه پوهېدم چي بي گناه يم او الله تعالی به مي د برانت او پاکي تصديق کوي، خو په الله قسم چي دا گمان مي نه کولو چي الله تعالی به زما په اړه داسي وحي (په قرآن کي) نازله کړي چي تل به ئي تلاوت کېږي، ځان تر دې ډېر وور راته معلومېدو چي الله تعالی به زما په اړه داسي څه وايي چي تلاوت به ئي کېږي، خو دا هيله مي وه چي رسول الله □ به په خوب کي داسي رؤيا وويني چي الله تعالی به په هغي سره زما د برانت تصديق وکړي، وايي: په الله قسم چي رسول الله □ لا له خپل ځای نه وو خوځېدلی او لا له خوني هيڅوک نه وو وتلی چي پر رسول الله □ وحي نازل شو، او د تکليف همغه حالت پرې راغی چي د وحي د نزول په مهال به ورباندي راتلو، داسي چي په سړي ورځ کي به داسي خولي پرې راغلي چي د مرغلو په څېر به څڅېدې، د هغي وحي د دروندوالي له کبله چي پر ده به نازلېده، او کله چي له رسول الله □ هغه حالت لري شو، په داسي حال کي ترې لري شو چي خندل ئي او دا ئي لومړنی وينا وه: "اي عائشي! الله تعالی برانت درکړ"، مور مي راته وويل: رسول الله □ ته ودرېږه، ما وويل: قسم په الله که ورته ولټېږم او له الله تعالی پرته د بل هېچا شکر نه کوم، او الله تعالی دا آيتونه نازل کړل: (ان الذين جاؤوا بالافک عصبه منكم... ټول لس آيتونه، نو کله چي الله تعالی زما د برانت په اړه دا آيتونه نازل کړل، پلار مي ابوبکر □ چي تر دې وخته ئي له مسطح بن اثاثه سره د خپلوئ او د ده د فقر له کبله مرسته کوله، وويل: قسم په الله چي له ~~دې وروسته به مسطح ته هېڅ څه نه ورکوم، ده د هغي خبري له کبله چي د عائشي □ په اړه ئي کړې وه، نو~~

الله تعالى دا آيت نازل کړ: وَلَا يَأْتِلْ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

النور: ۲۲، نو ابوبکر □ وويل: ولي نه، قسم په الله چي دا خوښوم چي الله تعالى مغفرت راته وکړي، نو
له مسطح سره ئې همغه مرسته بېرته پيل کړه چي تر دې وړاندي ئې ورسره کوله او وئې ويل: و الله چي هيڅکله
به ئې تري ونه سپموم.

عائشه □ وايي: رسول الله □ له زينب بنت جحش □ هم زما په اړه پوښتنه وکړه او ورته وئې فرمايل: اي زينب!
ته له څه خبره يې او څه دي ليدلي دي؟، هغې ورته وويل: يا رسول الله! خپل غور او سترگي ساتم، ما له نېکي او
خير پرته بل څه ندي ليدلي، عائشه □ وايي: او دا همغه مېرمن وه چي د رسول الله □ په مېرمنو کي ئې له ما
سره سيالي او بنتوب کاوو، خو الله تعالى هغه د خپلي تقوی له برکته وساتله او خور ئې حمه چي د دې لپاره
جنگېده د هغه څه له کبله تبا ه شوه چي تور لگوونکي ئې له کبله تبا ه شول.

دا روايت په بخاري کي اولس ځلي نور په دغو شمېرو راغلي: ۲۵۹۳، ۲۶۳۷، ۲۶۶۱، ۲۶۸۸، ۲۸۷۹،
۴۰۲۵، ۴۱۴۱، ۴۶۹۰، ۴۷۴۹، ۴۷۵۷، ۵۲۱۲، ۶۶۶۲، ۶۶۷۹، ۷۳۶۹، ۷۳۷۰، ۷۵۰۰، ۷۵۴۵

د پورتنی روايت په اړه څو خبري بايد په پام کي ولرو:

دا روايت د گڼ شمېر داسي رواياتو گډ مطلب او خلاصه ده چي تر منځ ئې کافي توپيرونه او تعارضات شته. پر
نورو توپيرونو سربېره يو جدي توپير ئې دا دی چي په ځينو کي د سعد بن معاذ پر ځای د اسيد بن حضير نوم
اخيستل شوی او په ځينو کي د دواړو نومونه. دا موضوع له دې کبله د پام وړ ده چي سعد بن معاذ □ د احزاب
په جگړي کي تېي شوی وو او د بني قريظه په اړه له حکميت وروسته له همدې تېپ وفات شو، نو له دې وروسته
په کومي غزوې کي د ده د گډون وينا او دا چي ده په جومات کي رسول الله □ ته وويل: که تور لگوونکی د اوس
له قبيلې وي نو سر به ئې غوڅ کړو؛ حقيقت نه لري.

په روايت کي ويل شوي چي دا پېښه د حجاب د حکم له نازلېدو وروسته رامنځته شوې، دا خبره ښيي چي گواکي
دا پېښه به د احزاب له جگړي وروسته وي، حال دا چي ځيني روايات وايي چي دا پېښه د بني المصطلق له
غزوې د راستنېدو په دوران کي رامنځته شوې، د بني المصطلق غزوه د المريسيع په نامه هم ياده شوې، د نېټې
په اړه ئې درې قوله مومو: ابن التين ئې د شپږم هجري کال بولي، موسی بن عقبه ئې د څلورم او نور ټول ئې د
پنځم هجري کال د شعبان يا شوال د مياشتي پېښه گڼي، د احزاب جگړه له دې وروسته د همدې کال د ذي القعدې
په مياشت کي رامنځته شوې!! د روايت دا برخه چي د حجاب حکم نازل شوی وو له هغو رواياتو سره تعارض
لري چي دا د احزاب تر جگړي وړاندي پېښه بولي.

محمد بن اسحق د احزاب غزوه د پنځم هجري کال د شوال په میاشت کې او د بني المصطلق غزوه د احزاب تر غزوي وروسته د شپږم هجري کال د شعبان په میاشت کې بولي. او دا رایه د روایت له دې برخې سره تعارض لري چې وایي سعد بن معاذ □ د بني المصطلق له غزوي وروسته ژوندی وو او په جومات کې ئې رسول الله □ ته وویل چې د تور لگوونکي سر به غوڅ کړو!! د محمد بن اسحق د روایت له مخې هغه باید نږدې یو کال وړاندې وفات شوی وي!!

تفهيم القرآن د النساء د سوري د تیمم اړوند آیت په اړه لیکي چې دا د بني المصطلق له جگړې د راستنېدو په دوران کې نازل شوی او وایي دا جگړه په پنځم هجري کال کې رامنځته شوې خو د النور په سوره کې د محمد بن اسحاق پورتنۍ رایه تأییدوي او دا جگړه تر احزاب وروسته او د شپږم هجري کال د شعبان په میاشت کې بولي!!

امام بخاري رېال د هار ورکېدو او د بني المصطلق په غزوي کې د تیمم د آیت د نزول په اړه روایت هم لري:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ □ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ □ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ - أَوْ بَدَاتِ الْجَيْشِ - انْقَطَعَ عَقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ □ عَلَى التَّمَاسِيهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيَسُوا عَلَى مَاءٍ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ □ وَالنَّاسِ، وَلَيَسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيَسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ □ وَاصْبَعُ رَأْسَهُ عَلَى فَخْذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسَتْ رَسُولُ اللَّهِ □ وَالنَّاسِ، وَلَيَسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيَسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ النَّحْرُ إِلَّا مَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ □ عَلَى فَخْذِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ □ حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّنِيمِ فَتَنِيمُوا. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُصَيْنِ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا أَلَّ أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبُعَيْرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصْبَحْنَا الْعَقْدُ تَحْتَهُ. (بخاري: ۳۳۴)

د رسول الله □ له مېرمنې عائشې □ روایت دی چې وایي: په یوه سفر کې له رسول الله □ سره روان شوو، کله چې د (بیداء) او یا (ذات الجیش) سیمې ته ورسېدو، زما امیل (غارگی) وشلېد، (ورک شو)، رسول الله □ ئې د لټون له امله ودرېد، خلک هم ورسره تم شول، په داسې حال کې چې اوبه ورسره نه وې، (د اوبو خوا ته هم نه ول)، خلک ابوبکر صدیق □ ته ورغلل او ورته وئې ویل: آیا خبر نه یې چې عائشې □ څه کړي دي؟ رسول الله □ او خلک ئې تم کړل، په داسې حال کې چې نه د اوبو خوا ته دي او نه له دوی سره اوبه شته، ابوبکر □ په داسې حال کې راغی چې رسول الله □ زما پر ورون باندې سر ایښی وو او ویده شوی وو، راته وئې ویل: خلک دي تم کړل په داسې حال کې چې نه د اوبو خوا ته دي او نه له دوی سره اوبه شته، عائشه وایي: نو ابوبکر □ ورتل او هغه څه ئې راته وویل چې الله تعالی غوښتل راته وئې وایي، او په خپل لاس سره ئې په ډډه تومېلم، او زه یوازې دې خبرې له خوځېدو منع کولم چې رسول الله □ خپل سر زما پر ورون ایښی وو، چې راپاڅېد او اوبه نه وې، نو الله تعالی د تیمم آیت رانازل کړ او خلکو تیمم وکړ، بیا اسید بن حضیر وویل: ای د ابوبکر کورنۍ! دا ستاسې لومړنۍ برکت نه دی. عائشه □ وایي: بیا مو کله چې هغه اوبې چې زه پرې سپره وم له ځایه پاڅاوو، زما امیل مو ترې لاندې وموند.

دا روایت هم په بخاري کي یولس ځلي نور په دغو شمېرو راغلي: ۳۳۶، ۳۶۷۲، ۳۷۷۳، ۴۵۸۳، ۴۶۰۷، ۴۶۰۸، ۵۱۶۴، ۵۲۵۰، ۵۸۸۲، ۶۸۴۴، ۶۸۴۵ چي تر منځ ئي دا جدي توپيرونه ترسترگو کېږي: په يوه کي انْقَطَعَ عَقْدُ لِي، په بل کي هَلَكْتُ قِلَادَةً لَأَسْمَاءَ، په بل کي اَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكْتُ، په بل کي سَقَطَتْ قِلَادَةٌ لِي بِالْبَيْدَاءِ، په يوه کي فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا، فَوَجَدَهَا قَادِرَ كُنْهَمُ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلُّوا، فَشَكَّوْا، په بل کي فَبِعَثْنَا الْبُعَيْرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصْبَنَّا الْعَقْدَ تَحْتَهُ، په يوه کي فَصَلُّوا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ. يَعْني آيَةُ التَّيْمُمِ، په بل کي، فَصَلُّوا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيْمُمِ، په بل کي حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيْمُمِ او په بل کي اسْتَيْقِظَ وَحَضَرَتِ الصُّبْحُ فَالْتَمَسَ الْمَاءَ فَلَمْ يَوْجَدْ فَزَلَّتْ، په يوه کي وَاضِعَ رَأْسَهُ عَلَى فَخَذَى، په بل کي فَتَنَى رَأْسَهُ فِي حَجَرٍ رَاقِدًا، په يوه کي وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، په بل کي فَلَكَزَنِي لَكْرَةً شَدِيدَةً او په بل کي وَقَدْ أَوْجَعَنِي.

لکه چي گوري په دغو رواياتو کي کافي توپيرونه تر سترگو کېږي، له ځينو داسي معلومېږي چي د رسول الله ﷺ له راپاڅېدو وروسته او کله چي دا معلومه شوي چي اوبه نشته نو د تيمم آيت نازل شوی، خو له ځينو معلومېږي چي خلکو بي اودسه لمونځونه کړي او سبا دا آيت نازل شوی، ځيني ئي وايي چي په هار پسي څوک لېږل شوی او هغه سړي موندلی خو ځيني ئي وايي چي تر اوبې لاندې موندل شوی، او هغه مهال چي د عائشي ﷺ د سورلي اوبې ئي له خپل ځايه پاڅولی. ځيني نور روايات بيا وايي چي عائشي رضي الله عنها دا هار هغه مهال په خپله موندلی وو چي قافله ترې تللی وه او دا ئي يوازي پرېښي وه، گواکي د افک پېښه هم په همدې سفر کي رامنځته شوې وه!!

دلته څو پوښتني راولاړېږي: دا هار يو ځل وړک شوی که دوه ځلي؟ دا ورکېدا د تيمم په آيت پوري ارتباط لري که د افک په قضيه پوري؟ د بني المصطلق غزوه د احزاب تر غزوي وړاندې وه که وروسته؟ د تيمم په اړه خو دوه آيتونه نازل شوي، يو ئي د النساء ۴۳ آيت او بل ئي د الماندې ۶ آيت، دلته کوم آيت ته اشاره شوې؟ بخاري په بل ځای کي ويلي چي دا د الماندې د سورې آيت وو، حال دا چي د الماندې سوره تر دې پېښې ډېر وروسته لږ تر لږه تر يوه کال زياته موده وروسته نازل شوې ده!! دوهمه پوښتنه دا ده چي که دا د الماندې د سورې آيت وو نو تر دې د مخه خو د النساء د سورې آيت نازل شوی وو او په هغه کي د تيمم يادونه شوې وه نو صحابه وو څنگه بي تيمم لمونځ وکړ؟! د روايت له نورو برخو خو داسي معلومېږي چي د تيمم اړوند آيت په همدغه سفر کي نازل شوی، د دې خبري نتيجه دا راوځي چي دا د النساء د سورې آيت دی، ځکه چي د النساء سوره د څلورم هجري کال په لومړيو کي او المانده د اوم کال په لومړيو کي يا تر دې لږ د مخه نازل شوې ده. د رواياتو له مخي معلومېږي چي دا پېښه د بني المصطلق له غزوي د راستنېدو پر مهال رامنځته شوې وه، چي دا غزوه په پنځم هجري کال کي واقع شوې ده. که د تيمم اړوند آيت د بني المصطلق له غزوي د راستنېدو پر مهال نازل شوی وي نو بيا خو دا غزوه حتماً په څلورم هجري کال کي رامنځته شوې.

دغو خبرو ته په پام سره ويلي شو چي:

د بني المصطلق غزوه تر احزاب وړاندې رامنځته شوې.

د افك قضيه په همدې سفر پوري تړلې ده. په همدې سفر كې يوازي يو ځل د عائشې □ هار ورك شوى، بڼايي دا به همغه هار وي چې عائشې □ له خپلې خور اسماء امانت اخيستې وو.

د تيمم لومړى اړوند آيت تر دې غزوي وړاندي د النساء په سوره كې نازل شوى. په رواياتو كې هغه روايت تر نورو غوره او ارجح دى چې دغه مهال نازل شوى آيت د النساء د سورې آيت گڼي او له اودسه پرته د لمونځ كولو يادونه نه كوي، او وايي چې يو وخت لمونځ پاته شوى وو خو د رسول الله □ له راويښېدا وروسته د تيمم آيت نازل شوى.

د افك په ارتباط هغه روايات ارجح دي چې د احزاب د سورې د حجاب اړوند آيت خبره نه كوي، ځكه دا سوره تر دې غزوي وروسته نازل شوې، او هغه مهال سعد بن معاذ □ ژوندى وو.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ
وَالْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

اې هغو چې ايمان ئې راوړى! د شيطان په پلونو پسې مه درومئ، او څوك چې د شيطان په پلونو پسې ولاړ شي نو هغه ئې په فحشاء او منكر گماري، او كه پر تاسو د الله فضل او د ده رحمت نه وي نو ستاسو هيڅ يو به هيڅكله نه وو پاك شوى؛ خو الله هغه څوك پاكوي چې دى ئې وغواړي، او الله پوه اورېدونكى دى.

(٢١)- په دې مبارك آيت كې مؤمنانو ته دا لارښوونې شوې دي:

د شيطان متابعت مه كړئ، هغه غواړي تاسو په ځان پسې روان كړي، وسوسي ئې تاسو فحشاء او منكر ته هڅوي.

كه الله تعالى د خپل فضل او رحمت وزر پر تاسو نه وي غوړولى نو ستاسو هيڅ يو به هيڅكله نه وو پاك شوى، د شيطان له وسوسو او د فحشاء او منكر له ارتكاب او په هغې فتنې كې له پرېوتو به نه وو ژغورل شوى.

خو الله تعالى هغه څوك ترې وژغورو چې د خپل مشيت له مخې ئې د دې وړ موندلى وو، الله تعالى پوه اورېدونكى دى، پوهېږي چې چا څه كړي او څه ئې ويلي او څوك د خپل قول او عمل له مخې د دې وړ دى چې الله تعالى د خپل فضل او رحمت وزر پرې وغوړوي.

وَلَا يَأْتِلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾

او ستاسو فضلمن او وسمن دي له دې لوړه نه کوي چې خپلوانو، مسکینانو او د الله د لاري مهاجرینو ته څه ورکړي، او حتماً دي عفو وکړي او مخ دي واري (سترگي دي پرې پټې کړي)، آیا دا نه خوښوئ چې الله تاسو ته بخښنه وکړي؟ او الله مهربان بخښونکی دی.

(۲۲) - په دې مبارک آیت کې مؤمنانو ته دا لارښوونې شوې:

ستاسو فضلمن او وسمن دي له خپلوانو، مسکینانو او د الله د لاري له مهاجرینو سره خپلي مرستې نه سپموي او دا لوړه دي نه کوي چې هغوی ته به څه نه ورکوي، له دې کبله چې هغوی کومه اشتباه او غلطې کړي وي. که دغو خپلوانو، مسکینانو او د الله د لاري مهاجرینو کومه غلطې کړي نو حتماً عفو ورته وکړئ او سترگي پرې پټې کړئ.

آیا دا نه خوښوئ چې الله تاسو ته بخښنه وکړي؟ یعنې د دې عفو او سترگو پټولو بدله دا ده چې الله تعالی به ستاسو گناهونه درته وبخښي.

تاسو پر هغه رب ایمان لرئ چې مهربان بخښونکی دی، نو له مؤمنانو سره ستاسو په چلن کې باید همدا د بخښنې او پېرزوینې خصلتونه راڅرگند شي.

دا پوښتنه راولاړېږي چې دا آیت له مخکنیو سره څه تړاو لري؟ ځواب دا دی چې د افک په پېښې کې مؤمنانو ته سخته صدمه رسېدلې وه، ټول ئې سخت ځورولې وو، د هغو خلکو په وړاندې جدي کرکه او حساسیت راولاړ شوی وو چې دا افتراء ئې له ځانه جوړه کړې وه، یا د منافقینو د تبلیغاتو تر اغېز لاندې تللي وو، د دوی خبره ئې منلې وه او یوه بل ته ئې کړې وه. د افتراء له تردید وروسته داسې لارښوونې ته ضرورت وو چې د مؤمنانو دا حساسیت او غصه راکمه کړي او نه یوازې د جدي او توند غبرگون مخنیوی وکړي بلکې له خپلوانو، مسکینانو او د الله د لاري له مهاجرینو سره د عفو او بخښنې له مخې چلن وکړي او له دوی سره خپلي مخکنۍ مرستې ونه سپموي. د دې یوه بېلگه په مخکني روایت کې راغلې چې ابوبکر □ له هغه چا سره د خپلو مخکنیو مرستو د بندولو لوړه وکړه چې د تور لگوونکو په ډلې کې شامل شوی وو، خو د دې مبارک آیت په اورېدو سره ئې وویل: ولي نه، قسم په الله چې دا خوښوم چې الله تعالی مغفرت راته وکړي، نو له مسطح سره ئې همغه مرسته بېرته پیل کړه چې تر دې وړاندې ئې ورسره کوله او وئې ویل: و الله چې هیڅکله به ئې تري ونه سپموم.

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٢﴾

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾ يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ

وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿١٤﴾

یقیناً هغه چې پاک لمني، صاف زړې مؤمناني تورنوي په دنیا او آخرت کې لعنت شوي او دوی ته ستر عذاب دی. هغه ورځ چې د دوی ژبي، لاسونه او پښې به پر هغه څه د دوی خلاف شهادت ورکوي چې دوی کول. په دې ورځ به الله د دوی رښتیني سزا په بشپړه توګه ورکړي او دوی به پوه شي چې الله ښکاره حق دی.

(۲۴-۲۵) - د دې مبارکو آیتونو لارښوونې دا دي:

څوک چې داسې مؤمنې مېرمنې تورنوي چې پاک لمني دي، زړونه یې صاف دي، نه یې کله پر پاکې لمني د ګناه داغ لګېدلی او نه د فحشاء په چل او چم پوهېږي، د هغه سزا په دنیا او آخرت کې الهي لعنت او ستر عذاب دی. په دې آیت کې د دغو پاک لمنو مېرمنو یوه ځانګړتیا د الغافلات په صیغه یاده شوې، د غافل اصلي معنی بې خبر ده، په دې سره د دوی هغه ساده توب، صاف زړه توب او صفایي انځور شوې چې د ګناه چم او چل یې صفا زړه ته لار نه وي موندلې او د فساد خبرې یې پر ذهن او زړه نه وي کښېښتې، هر چا ته د صالح او متقي انسان په سترګه ګوري او په هر چا د پاک لمني مؤمن ګمان کوي.

پر دغو تور لګوونکو به د قیامت په ورځ او د الله تعالی په وړاندې د دوی ژبي، لاسونه او پښې پر هغه څه د دوی خلاف شهادت ورکوي چې دوی کول. ژبي به یې ګواهي ورکوي چې دروغ یې ویلي وو او دروغجنه افتراء یې کړې وه، ژبي به یې داسې په خپل واک کې نه وي لکه په دنیا کې چې هر لوري ته یې خوځولی او هر څه یې پرې ویلي شوي، یوازي رښتیا به پرې ویلې شي، لاسونه او پښې به یې ګواهي ورکوي چې دوی په ګنده کارونو بوخت ول او همدغو ګنده کارونو پر پاک لمنو تور لګولو ته هڅولي وو، د فساد او ګناه په ګنده ډنډ کې نښتي انسانان دا خوبوي چې پاک لمني تورن کړي او ټولني ته یې د ځان په څېر معرفي کړي، دوی غواړي ټولنه د دوی په رنگ کې رنگ شي، په داسې ټولني کې یې نفس تنګېږي او ګوزاره کول ورته ګرانېږي چې د تقوی او پاک لمني غوښتنه کوي، په داسې محیط کې خوښ وي چې فساد او ګناه خپل تور وزر پرې خور کړی وي او د هر کور او هري خوني دروازه یې ټکولې وي، دوی هم په خپلو ژبو سره او هم په خپلو کړنو سره غواړي ټولنه همداسې شي، پر پاک لمنو د تور لګولو موخه یې همدا وي.

الله تعالی به د قیامت په ورځ د دوی رښتیني سزا په بشپړه توګه ورکړي او دوی به پوه شي چې الله تعالی څرګندونکی حق دی، په خپله ښکاره او څرګند حق دی او حقائق څرګندوي، هلته به دوی ته معلومه شي چې د الله تعالی په اړه یې شکونه ناسم وو، همدغو شکونو، کمزوري او کمزور ګه ایمان د ګناه کولو جسارت ورکړی وو.

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ
مُبرءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

دا پلټي مېرمني د دغو پلټو نارینه وو لپاره دي او دا پلټيان د دغو پلټو مېرمنو لپاره، او دا پاکاني د دغو پاکانو لپاره دي او دا پاکان د دغو پاک لمنو مېرمنو لپاره، دوی له هغه څه مبراء دي (لمن ئې پاکه ده) چي دوی (تور لگوونکي) ئې وايي، دوی ته بخښنه او غوره رزق دی.

(۲۶) - د دې مبارک آیت په اړه لاندې خبرې په پام کې ولری:

مخکنیو آیتونو ته په پام سره دلته د الخبیثات او الخبیثون اطلاق په پلټو بنځو او پلټو نارینه وو باندې شوی، که څه هم د دغو صیغو اطلاق په لوړو پلټو شیانو هم کېدی شي. خو د دغو صیغو نور تعبیرونه له موضوع سره مناسبت نه لري.

دا آیت د افک د تردید په اړه یو بل مضبوط دلیل زموږ په وړاندې ږدي او وايي: پلټي مېرمني د پلټو نارینه وو لپاره وي او پلټيان د پلټو مېرمنو لپاره، او پاکاني د پاکانو لپاره وي او پاکان د پاکو مېرمنو لپاره، دوی له هغه څه مبراء دي او لمن ئې ترې پاکه ده چي تور لگوونکي ئې وايي، دوی ته بخښنه او غوره رزق دی. يعني پاک لمني به د پاک لمنو او بد لمني به د بدلمنو په خوا کې وگورئ، د اوږدې ملگرتيا لپاره د خصلتونو او سلیقو پورنگوالی ضروري دی، دا نشي کېدی چي د دوو متضادو شخصیتونو خاوندان د اوږدې مودې لپاره یو د بل په څنگ کې پاته شي، یوازي هغه خلک یو د بل په څنگ کې پاته کېدی شي چي له فکري او اخلاقي پلوه سره نږدې او ورته وي، تل به مفسد د مفسد په څنگ کې، منافق د منافق خوا ته، ظالم د ظالم مل، مشرک د مشرک خواخوږی، مؤمن د مؤمن په څنگ کې او پاک لمني د پاک لمنو په خوا کې ومومي. د رسول الله ﷺ په څېر د لوړو اخلاقو او سجاياوو مالک شخصیت، د ژور معنوي اغېز مالک، د تقوی او پاک لمنی بېلگه او اسوه، د رب العالمین د ستر او ځلانده پیغام حامل، هغه چي الله تعالی د ټول بشریت لپاره د لارښود او معلم په توگه غوره کړی، د ده په خوا کې او د ده تر روزني لاندې چي څوک اوږده موده پاته شي، څنگه گمان کوي چي هغه به د گناه لوري ته تمایل ښيي؟! څنگه گمان کوي چي رسول الله ﷺ به مشکوک او مشیوه شخصیتونه په خپلي خوا کې ومنې!!!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ

لَكُمْ أَرْجِعُوا فَأَرْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا
بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾

ای مؤمنانو! داسې کورونو ته مه ننوځئ چې ستاسو خپل کورونه نه وي، تر هغه چې موافقه (اجازه) وغواړئ او پر خاوندانو (هستوگنو) ئې سلام و اچوئ، همدا درته غوره دئ، ښايي پند واخلئ، او که په هغه کې هېڅوک ونه مومئ نو تر هغه مه ورننوځئ چې اجازه درکړې شي، او که درته وویل شي: ستانه شئ، نو ستانه شئ، همدا درته ښه پاکیزه (طریقه) ده، او الله په هغه څه ښه پوهېږي چې تاسو ئې کوئ. په دې کې څه گناه درباندي نشته چې داسې کورونو ته (له اجازې پرته) ننوځئ چې ناهستوگن وي او په هغه کې ستاسو لپاره کومه متاع (د استفادې وړ شی) وي، او الله په هغه څه چې تاسو ئې څرگندوئ او په هغه څه چې تاسو ئې پټوئ ښه پوهېږي.

(۲۷-۲۹) - په دې مبارکو آیتونو کې لاندې مهمې لارښوونې زموږ مخې ته ځلېږي:

مؤمنانو ته ویل شوي: داسې کورونو ته مه ننوځئ چې ستاسو خپل کورونه نه وي، تر هغه چې موافقه (اجازه) وغواړئ، او پر هستوگنو ئې سلام و اچوئ، همدا درته غوره دئ، یعنې د بل کور ته د ننوتلو لپاره به دوه خبرې په پام کې لرئ: لومړۍ دا چې د کور د خاوند او هستوگن موافقه او اجازه به ترلاسه کوئ، دلته د استنذان (اجازه غوښتلو) پر ځای د تستائسوا صیغه کارول شوې چې رضایت او موافقه افاده کوي او معنی ئې دا ده چې د بل کور ته په هغه صورت کې ننوځئ چې هغه ستاسو له ورتلو سره موافق وي او د اجازې ورکولو ته اړ شوی نه وي، داسې نه چې هغه اجازې ورکولو ته اړ شوی وي، په وار وار او تر هغه دې دروازه ورتکولې وي چې ناچار درته پرانی نيزي او د ننوتلو اجازه درکړي او یا د ده له خوښې او موافقې پرته ورننوځي، دوهمه دا چې پر اوسېدونکو به سلام اچوئ، دا سلام یوازې د معاشرتي آدابو یوه بېلگه نه ده چې له اخلاقي پلوه ئې مراعات ضروري دئ او یوازې یوه دعاء هم نه ده، بلکې دا هستوگن ته د ځان له لوري د سلامتیا پیغام او د تاوان نه رسولو ډاډ ورکول او له هغه سره ژمنه هم ده، له همدې پیغام سره به د بل کور ته ننوځئ، همدا ستاسو لپاره غوره دئ، دا د ډېرو ناخوالو مخنیوی کوي، هم له اخلاقي پلوه او هم له معاشرتي پلوه. خو دې ته مو پام وي چې دا نه یوازې د ټولنې د افرادو تر منځ معاشرتي دود او ادب دئ بلکې د ټولنې په کچه او د دولت او وگړو تر منځ د یوه قانون او الهي لارښوونې حیثیت لري، نه یوازې اشخاص حق نه لري د بل کور ته ننوځي، د دروازې له چاڼک او چاود، یا د بام له سره او له کومې لوري د بل د کور منځ ته وگوري، یا خپل کور داسې جوړ کړي چې د بل پر کور مشرف وي او منځ ئې ترې ولیدی شي، بلکې د اسلامي حکومت هیڅ چارواکی حق نه لري د چا کور ته د شرعي محکمې له پرېکړې پرته داخل شي، که دا د پلټنې په موخه وي او که د کوم مجرم د نیونې په موخه.

که په کوم کور کې هېڅوک ونه مومئ نو تر هغه مه ورننوځئ چې اجازه درکړې شي، یعنې تشو کورونو ته مه ننوځئ، که ننوتو ته اړ شوی نو له اجازې وروسته ورننوځئ.

که د کوم کور دروازې ته ودرېږئ، د ننوتلو اجازه مو وغوښته، او د کور له منځه مو د ننوتلو اجازه تر غوږ نه ~~شولای درته ورکول شول چې ستانه شئ، نو ستانه شئ، په دروازې کې له مزید درېدل او تر درې ولرې زیات~~

د دروازي له ټکولو او د اجازي له غوښتلو ډډه وکړئ، په دې مه ناراضه کېږئ چې د ننوتلو اجازه درنه کړي شي، يا درته وويل شي چې اوس ستون شه او بل وخت راشه، همدا درته ښه پاکيزه او د پاکوالي ضامنه طريقه ده، الله تعالى ستاسو پر ټولو کړنو او ښو او بدو پايلو او اغېزو ئې ډېر ښه پوهېږي، د خپل بشپړ علم له مخي تاسو ته لارښوونه کوي چې همداسي وکړئ او په همدې کي ستاسو خير مضمير دی.

خو که داسي کور ته د ننوتلو ضرورت احساس کړئ چې ناهستوگن وي او په هغه کي ستاسو لپاره کومه متاع او د استفادي وړ شی وي، نو په دې کي څه گناه درباندي نشته چې داسي کورونو ته له اجازي پرته ننوځئ.

الله تعالى پوهېږي چې تاسو يوه تش يا ډک کور ته په کوم نيت ننوځئ، د کوم پټ کار اراده لرئ که د کوم څرگند کار، په نېک نيت ننوځئ که په بد نيت، تشو کورونو ته ننوتل ډېر ځلي په دې نيت وي چې څوک غواړي د نورو له نظره پټ کوم کار وکړي، نو ځکه دلته ويل شوي چې الله تعالى په هر هغه څه پوهېږي چې تاسو ئې په څرگنده يا په پټه توگه کوئ.

که څه هم په دې آيت کي موږ ته دا لارښوونه شوې چې د چا کور او استوگنځي ته د هغه له موافقي او اجازي پرته داخل نشو، خو د دې لارښووني لازمي تقاضاء دا ده چې له هر هغه عمل هم ډډه وکړو چې د بل کور ته له اجازي او موافقي پرته د دخول او ننوتلو په معنی تعبيرېږي، لکه تجسس، دا هڅه چې پوه شو په دې کور کي څه تېرېږي، د دېوال له شا، د دروازي له چاود او د بل بام له سر د کور منځ ته کتل، له لري په دوربين سره د کور منځ څارل، د ټيلفون غږ ئې ثبتول، استراق السمع او داسي وسائل لگول چې د استوگن غږ واورېدی شي دا ټول د دې لارښووني خلاف کړني دي. که کوم کور يا خونه دروازه نه لري، يا داسي پرده پرې خورنده وي چې د کور او خوني منځ ترې معلومېږي، نو داسي ودرېدل د دې لارښووني خلاف عمل دی چې لومړی ځان کوربه ته وروښيي، يا د کور منځ ته وگوري، يا د استوگن د ليدو هڅه وکړي او بيا د ننوتلو اجازه وغواړي.

دا پوښتنه هم راولاړېږي چې د بل کور ته تر ننوتلو وړاندي لومړی سلام اچول دي که د ننوتلو اجازه غوښتل؟ ځواب دا دی چې د آيت له مخي لومړی استئناس دی او بيا سلام، لومړی دروازه ټکول دي، کله چې ورته معلومه شي چې په کور کي څوک شته او د ده غږ اوري نو بيا سلام اچول او د ننوتلو اجازه غوښتل دي. که د ټيلفون له لاري د اجازي غوښتل ممکن وي نو لومړی ټيلفون کول دي، بيا سلام اچول او بيا د ننوتلو اجازه او موافقه ترلاسه کول دي.

د دې مطلب په ښه پوهېدو دا روايات زموږ مزید مرسته کوي:

عن ابي هريرة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَّطُوا عَيْنَهُ، فَلَا دِيَّةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ " رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بَغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَّطُوا عَيْنَهُ هُدِرَتْ عَيْنُهُ» رواه ابو داود

امام شافعي د دغو رواياتو ظاهري الفاظو ته په پام سره وايي چې که څوک د بل چا د کور منځ ته نظر وکړي او هستوگن ئې د هغه سترگه ړنده کړي ديت او قصاص پرې نشته. خو احناف په دې عقیده دي چې دا حکم د داسي حالت اړوند حکم دی چې څوک له اجازي پرته د بل کور ته ننوځي، کوربه ئې مخنيوی وکړي، سره لاس او

گربوان شي، په دې ترڅ کې د ننوتونکي سترگه رنده شي، نو د کور پر خاوند دیت او قصاص نه لازمېږي. باید ووايو چې د چا کور ته د دروازي له چولي کتل دومره ستر جرم نه دی چې سزا ئې د سترگي رندول وي. د اړوند روایت غوره توجیه همغه ده چې احناف ئې وړاندې کوي.

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « لَا تَسْتُرُوا الْجُدْرَ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ. سنن ابی داود

له عبد الله بن عباس □ روایت دی چې رسول الله □ فرمایلي: د دېوالونو له پردې مه اورئ، چا چې د خپل ورور لیک ته د هغه له اجازې پرته وکتل نو اور ته ئې کتلي. یعني دا داسې گناه ده چې د دوزخ اور ورپه برخه کوي.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلَا إِذْنَ" المعجم الكبير للطبراني

له ابوهريره □ روایت دی چې رسول الله □ وفرمايل: کله چې سترگه ننوځي بيا اجازه نشته، یعني کله چې څوک د بل کور او خوني ته نظر وکړي بيا نو د اجازې اخيستو ضرورت او ارزښت منتفي شي، هغه اجازه هيڅ ارزښت نه لري چې له کتلو وروسته وي.

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي خَادِمُهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا. سنن البيهقي

له عطاء بن يسار □ روایت دی چې يوه سړي له رسول الله □ پوښتنه وکړه او وئې ويل: يا رسول الله! آيا د خپلي مور خوني ته د ورتلو په وخت کې به هم ترې اجازه غواړم؟ رسول الله □ وفرمايل: هو؛ هغه سړي وويل: زه خو له هغې سره په يوه کور کې اوسېږم، نو رسول الله □ وفرمايل: له هغې اجازه غواړه، هغه سړي وويل: زه ئې خادم یم، رسول الله □ وفرمايل: آيا دا خوښوي چې بربنده ئې وگوري؟ وئې ويل: نه، وئې فرمايل: نو اجازه ترې غواړه.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

﴿٢٠٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَخْوَانَهُنَّ أَوْ بُنَىٰ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ

نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٠﴾

مؤمنانو ته ووايه چې د خپلو سترگو (کتل) راکم کړي او خپل عورت وساتي، دا ورته ډېر غوره دی، یقیناً چې الله په هغه څه ښه خبر دی چې دوی ئې کوي. او باایمانه ښځو ته ووايه چې د خپلو سترگو (کتل) راکم کړي، او خپل فروج وساتي او خپله گانه څرگنده نه کړي، مگر هغه ئې چې څرگنده وي او خپل ټکري دي په خپل گروېان واچوي او خپله گانه دي له خپلو مېرونو، خپلو پلرونو، د خپلو مېرونو له پلرونو، خپلو زامنو، د خپلو مېرونو زامنو، خپلو وروڼو، ورېرونو، خورینو، خپلو ښځو، خپلو وینځو، هغو ترلاس لاندې سړو چې بې شهوته دي او له هغو ماشومانو پرته چې د ښځو په عورت خبر نه دي بل چا ته نه څرگندوي او خپلې پښې دي داسې (پر زمکه) نه وهي چې هغه گانه ئې معلومه شي چې پټوي ئې او ای مؤمنانو! ټول د الله لوري ته رجوع او توبه وکړئ چې بریالي شئ.

(۳۰-۳۱)- د دغو مبارکو آیتونو لارښوونې دا دي:

مؤمنان په دې گمارل شوي چې د خپلو سترگو کتل راکم کړي او خپل عورت وساتي، دلته د سترگو په اړه د (بغضوا) صیغه کارول شوې چې کمول افاده کوي، او دې ته په پام سره چې ترې وروسته د عورت (شرم خای) ساتنه راغلي نو مطلب ئې پردې او نامحرم ته له داسې کتنې ډډه کول دي چې شهوت پاروي، لکه پر له پسې او زیات کتل او هغه هم د شهوت په نظر، ورپسې ویل شوي چې دا ورته ډېر غوره دی، یعنې همدا کار له اخلاقي پلوه ورته غوره دی، په گناه کې له پرېوتو ئې ساتي، او د آیت په پای کې ویل شوي چې الله تعالی په هغه څه ښه خبر دی چې دوی ئې کوي. یعنې دا لارښوونې د هغه الله تعالی له لوري دي چې د انسان د کړنو او عملونو د پایلو او نتاجو په اړه بشپړ علم لري، د همدې جامع او کامل علم له مخې ئې دا لارښوونې ورته کړې دي.

با ایمانه ښځې هم په دې گمارل شوي چې د خپلو سترگو کتل راکم کړي او خپل عورت وساتي او خپل زینت څرگند نه کړي، مگر هغه ئې چې څرگند وي. که څه هم په مخکنې آیت کې حکم ټولو (نارینه وو او ښځو) ته متوجه وو، خو له دې کبله چې ښځو ته ځینې نورې لارښوونې ضروري وې نو ځکه مخکنی حکم بیا تکرار شوی او پر هغه سربېره د خپل زینت نه ښودو لارښوونه هم ورته شوې. دلته څو پوښتنې راولاړېږي: د زینت معنی څه ده؟ آیا مراد ئې گانه او زینتي شیان دي، که د بدن سینگار شوي غړي او که په خپله جمال، ښکلا او ښایست؟ کوم څه ته څرگند زینت ویل شوي او له نه ښودلو مستثنا شوي؟ په دې اړه څو خبرې باید په پام کې ولرو:

د زینت معنی باید تر ټولو وړاندې په قرآن کې او مخصوصاً د دې آیت شاوخوا کې ولټوو او وگورو چې دلته په کومه معنی راغلی، دا صحیح نه ده چې د خپلې سلیقې او خوښې معنی ورواغوندو. په همدې آیت کې ویل شوي:

(وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلَيْهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) : او خپلي پښې دي داسې (پر زمکه) نه وهي چي هغه

گانه ئې معلومه شي چي پټوي ئې، دا فقره په ډېر وضاحت سره بنيې چي دلته زينت د گانې په معنى راغلى،
ځكه پر زمكه د پښو په كلكو وهلو سره يوازي پټه گانه څرگندېږي او غږ ئې اورېدل كېږي او د نامحرم توجه
جلبوي، نه بل څه، كه دلته زينت له گانې پرته په بله معنى نه شو اخيستی نو په مخكنيو كي ئې هم په بله معنى
اخيستل بي دليله خبره ده. دا صحيح نه ده چي څوك له خپله ځانه زينت د جمال او ښكلا په معنى تعبير كړي او
ادعاء وكړي چي مراد ترې مخ، سترگي او شوندي دي، په دې فقرې كي او ترې وړاندي فقرې كي چي وايي: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا : او خپله گانه دي نه څرگندوي، مگر هغه ئې چي څرگنده وي) زينت

د گانې په معنى راغلى او له گانې پرته ئې په بلي معنى قطعاً نشو اخيستی، له دواړو په څرگنده توگه معلومېږي
چي له زينت نه مراد گانه ده، ځكه په مخكني كي (ما ظاهر منها) او په دې كي (ما يخفين من زينتهن) ويل شوي،
پر زمكه د پښې كلك وهلو سره له گانې پرته بل څه نه څرگندېږي، نو اطلاق ئې په بل څه نشي كېدى. كه له (ما
يخفين) څخه مراد گانه وي نو له (ما ظاهر منها) څخه هم له گانې پرته بل څه مرادول اشتباه ده. كه څه هم زينت
له گانې علاوه په نورو معانيو هم راغلى وي. د قرآن په هيڅ آيت كي زينت د انسان د جمال، ښكلا او ښايست په
معنى نه دى راغلى، په مخ، شونډو او سترگو او نورو ښايسته برخو ئې اطلاق نه دى شوى.

له (ما ظاهر منها) څخه نه مراد مخ دى او نه جامه، بلكي هغه گانه ده چي ښځي ئې په مخ او لاسونو كي كاروي،
لكه گوتي، ټيك، ډيډي (والى)، او غاړگى. البته د گانې د نه څرگندولو مراد په اصل كي د وجود هغه برخه نه
څرگندول دي چي د تزئين لپاره ئې گانه كارول كېږي، لكه غاړه، سينه، غوړونه، پزه او نور غږي. د آيت له دي
برخي دا هم معلومېږي چي كه ښځو خپل مخ سينگار كړى وي، سترگي ئې توري او شوندي ئې سري كړي وي
ورته روا نه دي چي لوڅ ئې كړي، ځكه چي د زينت له څرگندولو منع كړى شوي دي. او زينت په اصل كي د
دې لپاره وي چي د بل توجه ځان ته جلب كړي، هر هغه كار چي ښځي ئې د نامحرم د توجه راجلبولو لپاره
وكړي ناروا دى.

ښځو ته لارښوونه شوې چي خپل ټكړي دي پر خپل گربوان واچوي او خپله گانه دي له خپلو مېړونو، پلرونو، د
خپلو مېړونو له پلرونو، خپلو زامنو، د خپلو مېړونو له زامنو، خپلو ورونو، ورېرونو، خوربيو، خپلوانو ښځو،
خپلو وينځو، هغو ترلاس لاندې سربو چي بې شهوته دي او له هغو ماشومانو پرته چي د ښځو په عورت خبر نه
دي بل چا ته نه څرگندوي او خپلي پښې دي داسې پر زمكه نه وهي چي پټه گانه ئې معلومه شي. دلته هم څو
پوښتنې راولاړېږي: پر گربوان د ټكړي اچولو معنى څه ده؟ آيا معنى ئې دا ده چي خپل ټكړى به پر مخ داسې
اچوي چي گربوان ئې هم پټ كړي؟ او كه ئې معنى دا ده چي د ټكړي يوه پيڅه به پر خپلي غاړي داسې راتاو
كړي چي غاړه او گربوان ئې هم ورپټ كړي؟ په دې اړه هم د صحابه وو تر منځ د رأيي اختلاف تر سترگو
كېږي او هم د فقهاوو او محدثينو تر منځ، هم د مخكنيو او هم د وروستنيو، ځيني د ښځو مخ او لاسونه تر بند
پوري عورت نه بولي او پټ ساتل ئې فرض او واجب نه گڼي او د ښځو د بدن همدا برخي د (ما ظاهر) مصداق
بولي، خو ځيني نور د دې پټول هم فرض گڼي او د (ما ظاهر) مصداق يا د ښځو جامه گڼي يا په غير قصدي توگه

د مخ او لاسونو یا نورو برخو څرگندېدا گڼي. احناف د لومړۍ رأيي پلوي کوي او يقيناً چي همدا رايه دقیقه او سمه ده. دلائل ئي دا دي:

د مخ پټول مو په هغه صورت کي فرض گڼلی شو چي: ۱- د پټولو په اړه ئي د نص الفاظ صراحت ولري، حال دا چي په ټول قرآن کي د مخ پټولو په اړه صريح حکم نه مومو. ۲- که دا فرض وی نو د حج په دوران کي به بنځي د يوه فرض په ترک کولو نه مکلف کېدې او دا به نه ورته ويل کېدل چي د احرام په حالت کي به مخ او لاسونه نه پټوي. څوک چي حج ته د استثنایي حالت نوم ورکوي اشتباه کوي، په حقيقت کي حج معياري حالت دی، څه چي په حج کي جائز وي په بل وخت کي په اولی درجه جائز دي.

که څوک د ډېر احتياط له کبله افراط کوي نو دومره دي ووايي چي مخ پټول مستحب دي، نه دا چي فرض او واجب ئي وگڼي، هغه هم محيط ته په پام سره.

د نارینه او بنځي لپاره د فرض حجاب حد همغه دی چي په حج کي بايد مراعات شي، تر دي زيات ئي په مستحباتو کي راځي.

دې ته بايد متوجه وو چي د نارینه او بنځي لپاره د احرام لباس يو داسي معيار دی چي ښيي مسلمان نارینه او مسلماننه بنځه په همدومره لباس مکلف دي، تر دي زيات ئي نه فرض دي او نه واجب، بلکي مستحب دي او د دوی خوښي او ظروفو ته پرېښودل شوي، که د حج په څېر ستر عبادت کي، د بيت الله خوا ته، د لکونو خلکو په منځ کي دومره لباس کافي وي؛ نو په نورو وختونو کي خو په اولی درجه کافي دی، څوک چي وايي نارینه د سر په پټولو او بنځه د مخ او لاس په پټولو مکلف دي په دين کي غلو او بي ځايه سختي کوي او خلک په هغه څه مکلف کوي چي الله تعالى نه دي پرې گمارلي، که د بنځي لپاره مخ او لاسونه پټول ضروري وی نو الله تعالى به د حج په دوران کي پرې مکلفه کړي وه او که د نارینه لپاره سر پټول ضروري وی نو الله تعالى به په حج کي پرې مکلف کړی وو. بنځي به په دي نه گمارل کېدې چي د حج په دوران کي به نه مخ پټوي او نه به دستکشي په لاس کوي، نارینه به پر دي نه گمارل کېدل چي سر به نه پټوي او داسي بوټونه به نه پښو کوي چي تر پښو ئي زياتي پښي ورپټي کړي، که مخ او لاسونه پټول فرض وی نو بنځو ته به جائز نه وه چي په لوڅ سر او مخ لمونځ وکړي، که څه هم خوا ته ئي کوم نامحرم نه وي!! له پکول، خولی، پټکي او لونگۍ سره لمونځ کول يو برابر دي، او حتی ویلی شو چي که څوک د الله تعالى په وړاندي د خپل عجز او انکسار ښودلو لپاره لوڅ سر ودرېري نه يوازي گناه ئي نه ده کړې بلکي د ثواب داسي کار ئي کړی چي د حج په دوران کي ئي کوي. د احنافو د فقهاوو رايه همدا ده، اهل حديث د احنافو له رأيي سره مخالفت کوي او هغه احاديث هم يا نه مني او يا ئي تاويلوي چي د احنافو د رأيي تأييد کوي. دوی وايي: د حج په دوران کي بنځي بايد نقاب پر مخ راکش کړي خو داسي چي له مخ سره به ئي نه لگېږي!! گواکي په دي سره ئي هم پر حديث عمل کړی او هم ئي پر خپل مذهب!! ځيني بيا داسي دي چي وايي په لوڅ سر لمونځ کول مکروه دي!! که پوښتنه وکړو چي د کوم نص په استناد؟ قرآن خو دا خبره نه ده کړې، په احاديثو کي خو دا خبره نه ده شوې، رسول الله ﷺ خو هم د حج په دوران کي لوڅ سر لمونځ کړی او هم په ځينو نورو وختونو کي، تاسو د څه په استناد دا خبره کوئ!! داسي څه به ترې واورې چي حيران به شي، وايي: الله تعالى فرمايلي: خذوا زينتکم عند کل مسجد، د دي آيت ترجمه هم داسي کوي: هر جومات ته د تلو په وخت کي خپل زینتي لباس واغونډئ، خو نه د دي آيت ترجمه دغسې دملونه

ئې مطلب دا دئ چې پگړۍ يا خولۍ په سر کړئ، ځکه دلته مسجد د اسم زمان په توگه راغلی نه د اسم مکان، مراد ئې د سجدي او لمانځه وخت دئ نه جومات، او مقصد ئې دا دئ چې د هغو خلکو غلطه عقیده تردید کړي چې وايي په زړو، ځيرو، خيرونو، پينه شوو، ورينو، کرباسي او ملنگي جامو کې لمونځ کول ډېر ثواب لري!! الله تعالی فرمايي چې تر ټولو ښکلې جامې مو د لمانځه لپاره واغوندئ، الهي شريعت موږ ته وايي چې جومات ته د تلو په وخت کې ښې جامې واغوندئ، عطر ووهئ، که مو داسې څه خوړلي وو چې له خولې مو بد بوی تلو يا د ډېرو خولو په سبب بد بوی درنه تلو جومات ته له تللو ډډه وکړه، ځان پاکيزه او ستره کړه بيا جومات ته ولاړ شه. د خذوا زينتکم معنی او مراد دا دئ، نه د خولۍ او پگړۍ په سر کول.

که په حجاب کې مخ شامل وی نو په ډېرشم آيت کې دې حکم مورد نه درلود چې مؤمنانو ته ووايه: خپلې سترگې تپتې واچوي، دا حکم خو په هغه صورت کې وارد دئ او مجال لري چې د ښځو مخ لوڅ وي.

د سترگو تپت اچول غوره کار دئ؛ له گناه د مخنيوي وسيله ده، الله تعالی مؤمنان پرې گمارلي، خو دې ته بايد متوجه وو چې کتل خو پرېږدئ حتی له زنا مخکې ټول ناروا کارونه په صغيره گناهونو کې راځي، نه په کبيره گناهونو کې او د يوه فرض په پرېښودو کې.

د ښځو لپاره د سترگو تپت اچول همغه حکم لري چې د نارينه وو لپاره ئې لري، په دې دواړو کې په تفکيک او امتياز باور درلودل د دې آيتونو د روحيي خلاف خبره ده.

په قرآن کې د ستر په ارتباط درې الفاظ راغلي: حجاب، خمر او جلايبب، ځينې دا درې واړه سره خلط کړي او د ټيکري او پيروي په معنی ئې ونيسي، حال دا چې حجاب هغه څه ته ويل شوي چې د دوو لوريو تر منځ د ليدا مانع شي، لکه د دروازي پر سر پرده، کومه ډډه او ډېوال، قرآن د حجاب لفظ هلته کارولی چې مؤمنانو ته وايي: کله چې له امهات المؤمنين (د رسول الله ﷺ له مېرمنو) کوم څه غواړئ نو د حجاب (پردي) تر شا ئې وغواړئ، د حجاب له شا ورغږ کړئ چې اې د مؤمنانو موري! دا شی مې په کار دئ. دغې لارښوونې ته په پام سره ويلی شو چې ټيکري ته د حجاب نوم ورکول او مستوري ښځې ته محجبه ويل غلطه نومونه ده. خمار هغه واړه ټيکري ته وايي چې مېرمني ئې پر سر کوي او غاړه او گربوان پرې پټوي، او جلباب هغه لوی پيروي ته وايي چې ښځې ئې پر خپل سر اچوي او پر خپل ټول ځان ئې راتاووي.

موږ په هغه صورت کې ادعاء کولی شوی چې مخ هم په خمار (ټيکري) سره پټول ضروري دي چې تر جيوپهن مخکې د وجوهين ذکر راغلی وي، که مراد د مخ پټول وي نو دوه خبرې ضروري وې: ۱- بايد په صراحت سره د مخ (وجوهين) يادونه شوې وي، ۲- د مخ لپاره بايد د غطاء (پټولو) لفظ راغلی وي نه د يضرين چې دلته د غوړولو او اچولو په معنی دئ، له مخ سره د غطاء لفظ ښايي او پر گربوان د ټيکري له اچولو سره د يضرين صيغه.

ځينې د ابن شهاب الزهري په هغه روايت استناد کوي چې د افک د قضیې په ارتباط راغلی او په هغه کې عائشي ﷺ ته دا وينا منسوب شوې چې د حجاب آيت نازل شوی وو نو ځکه ما خپل مخ په ټکري پټ کړ. د دې روايت په اړه څو پوښتنې شوې چې هېچا ئې ځواب نه دئ ويلی: د الاحزاب سوره او په هغې کې د حجاب آيت د بني

المصطلق له عروي او د افک له پېښې وړاندي نارله شوی که وروسته؛ که وايي چې وروسته نارله شوي نو د

روایت دا برخه ردوي چي د حجاب حکم د بني المصطلق له غزوي مخکي راغلی وو او که وايي چي وړاندي نازل شوې نو په دې سره د روایت هغه برخه ردوي چي د سعد بن معاذ □ او په جومات کي د هغه د وينا يادونه کوي ځکه سعد بن معاذ □ د احزاب په غزوي کي ټپي شوی او لږ وروسته له همدې ټپ وفات شوی!! همدا راز عائشي □ ته دا وينا منسوبول چي د حجاب آيت ته په پام سره ئې خپل مخ پټ کړی، صحيح انتساب نه دی، ځکه د حجاب د آيت موضوع د مخ پټول نه بلکي له امهات المؤمنین څخه د پردې له شا څه غوښتل دي، که په ټکري سره د مخ پټولو يادونه ئې کړي وی نو د احزاب د سوري ۵۹ آيت ته به ئې اشاره کوله چي وايي: يَتَّيْهَاتُ آلِ نَبِيِّ

قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا

يُؤْذَنَنَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾ : اي پيغمبره! خپلو مېرمنو، او خپلو لورنو او د مؤمنانو مېرمنو ته

ووایه چي خپل پروني ورباندي راتاو کړي، همدا دې ته نږدې ده چي وپېژندی شي او ونه ځورول شي، او الله مهربان بخښونکی دی.

په ۳۱ آيت کي چي ويل شوي باليماڼه ښځي دي خپل زينت له خپلو مېرونو، پلرونو، د خپلو مېرونو له پلرونو، خپلو زامنو، د خپلو مېرونو زامنو، خپلو ورونو، ورېرونو، خوريو، خپلو ښځو، خپلو وينځو، هغو ترلاس لاندي سرو چي بي شهوته دي او له هغو ماشومانو پرته چي د ښځو په عورت خبر نه دي بل چا ته نه څرگندوي، دلته څو پوښتني راولاړېږي: دا کوم زينت دی چي پر مېره علاوه پورتنیو ته ئې هم ښوول مانع نه لري؟ او دا کوم زينت دی چي له خپلوانو او شاوخوا ښځو پرته ئې نورو ښځو ته هم ښودل جائز نه دي؟ آیا د دې زينت اطلاق له گاني پرته په بل څه کولی شو؟ دوه ځوابونه درلودی شو: يو دا چي د بدن ځيني برخي داسي دي چي له مېره علاوه د ښځي نور خپلوان ئې هم له ليدو نه دي منع شوي، لکه وېښتان، غاړه، مټ، او گواکي په دې آيت کي په زينت سره همدغو برخو ته اشاره شوې. بل دا چي ښځي له دې منع شوي چي خپله ټوله گانه له مېره او پورتنیو خپلوانو او نږدې خلکو پرته بل چا ته ونه ښيي. د دې پوښتنو مختصر او يوازينی ځواب دا دی چي دلته له زينت څخه مراد گانه ده نه بل څه. که د آيت الفاظو ته څير شو نو په يقين سره ویلی شو چي دوهمه رایه دقیقه ده، دا ځکه چي زينت په عامه صيغه راغلی د خاصولو لپاره ئې هيڅ موجه دليل نه مومو، په کوم دليل به يوازي څو غړي ترې مرادوو؟ مخ او لاس له پردیو ښځو هم ستر نه دی او له مخ، لاس او پښي پرته نور غړي خپلوانو نارینه وو ته هم ښودل منع دي. دا به ډېره عجيبه وي چي څوک دلته (نساءهن) داسي تعبير کړي چي گواکي پردیو ښځو ته خپل جمال ښودل منع دي او خپلو ته ئې ښودل مانع نه لري!! حال دا چي معنی ئې له کوم شک پرته دا ده چي له خپلوانو پرته نورو ښځو ته د خپلو گانو له ښودلو منع شوې، ښځو ته د سينگار او د گانو د کارولو امتياز ورکړی شوی، خو دا د خپل مېره په وړاندي او د هغه د ارضاء او توجه جلبولو په موخه نه د پردي نارينه د توجه جلبولو او يا له نورو ښځو سره د مسابقي، رقابت او ځان ښودني لپاره. له داسي ځان ښودنو چي په ټولني کي کومي فتنې راولاړېږي له هيڅ عاقل انسان پټي نه دي، که په يوې میلمستيا او واده کي ځينو ښځو سينگار کړی وي او رنگ رنگ گاني ئې اچولي وي او په خوا کي ئې داسي مېرمني وي چي د سرو زرو گاني خو پرېږده حتی سمي جامي هم نه لري، په دې سره له يوې خوا د دوی تر منځ جدي کرکه او دښمني راپيدا

کېږي، له بلي خوا نوري مېرمني دي ته هڅول کېږي چې خپل مېړونه دې ته اړ کړي چې دوی ته هم همداسي گانې برابرې کړي، که له حرامو لارو وي او که له حلالو!! دا يقيناً چې ټولنه د منفي رقابتونو او حسادتونو په لوري بيايي او فتنې راولاړوي. قرآن د قارون يادونه کوي چې په گانو ئې ځان سينگار کړی خپل قوم ته راووت، ناپوهانو د ده حالت ته په پام سره وويل: کاش موږ هم د ده په څېر وی او همغه څه مو درلودی چې ده ته ورکړی شوي!!

يقيناً چې د حجاب په اړه د هغو خلکو رايه ډېره کمزوري ده چې د ښځو مخ او لاسونه هم په ستر کې شاملوي او فرض ئې گڼي، همغسې کمزوري لکه جومات ته د ښځو د تگ په اړه د دوی رايه. په دې اړه ټول مسلمانان متفق دي چې د رسول الله ﷺ په زماني کې او د هغه تر رحلت پورې ښځې جومات ته تلې او د جماعت په لمونځونو کې ئې له نارينه وو سره يو ځای برخه اخيسته، داسې چې مخکې به نارينه، ورپسې ماشومان او د صفوفو په وروستۍ برخې کې به ښځې ودرېدې، د اختر په لمونځونو کې به ئې هم برخه اخيسته، او کله کله به رسول الله ﷺ د دوی لپاره بېله غونډه جوړوله او دوی ته به ئې ځانگړې موعظه اوروله. نه يوازې دا چې مسجد ته تلې او د جماعت په لمونځونو کې به ئې شرکت کولو بلکې گڼ شمېر مېرمنو د امهات المؤمنين په شمول په غزواتو کې هم شرکت کړی. په دې اړه روايات دومره زيات او دومره صريح دي چې هيڅوک ترې انکار نشي کولی. راشئ وگورو چې قرآن په دې اړه څه حکم کړی، آيا په قرآن کې داسې لارښوونې مومو چې جومات ته د ښځو د تلو جواز ترې استنباط شي؟ رسول الله ﷺ په دې اړه څه لارښوونې کړي؟

که قرآن ته څېر شو نو په دې خبرې پوهېدا به راته گرانه نه وي چې قرآن مؤمنانو ته په جماعت د لمونځ کولو سپارښتنه کوي.

البقره: ۴۳

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

او لمونځ قائم کړئ او زکات ورکړئ او له رکوع کوونکو سره رکوع وکړئ.

په دې مبارک آيت کې د بې لارو او منحرفو دين پلورو يهودي علماوو څو ځانگړتياوي بيانېږي: له الله سره ئې تعلق ضعيف او کمزوری وو، لمونځ ئې يا پرېښی او يا له حقيقي روح عاري او په شکلياتو لگيا ول، د دې پر ځای چې زکات ورکړي د زکات تر لاسه کول ئې عادت شوی وو، له عام ولس سره ئې هم اړيکي سستي شوې وې، له نورو سره ئې يو ځای عبادت هم پرېښی وو، د همدې لپاره دوی ته د دغو څو خبرو امر شوی: لمونځ وکړئ، زکات ورکړئ او له نورو رکوع کوونکو سره يو ځای رکوع وکړئ، ستاسو د ټولو انحرافاتو علاج په همدې کې دی. دا آيت ښيي چې له نورو لمونځ کوونکو سره يو ځای لمونځ کول يوه الهي وجيبه ده.

قرآن د جنگ ميدان ته څېرمه او د خطر په حالت کې هم د جماعت سپارښتنه کوي او فرمايي:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَافِةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيًّا خُذُوا أَسْلِحَتَكُمْ فَإِذَا سَجَدُوا
فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَافِةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلِيًّا خُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٠٢﴾

النساء: ١٠٢

او که ته (ای پیغمبره!) له دوی سره وي او په لمانځه ورته ودرېږي، نو د دوی یوه ډله دي له تا سره ودرېږي او خپلي وسلې دي ورسره واخلې، نو کله چې ئې سجده وکړه بیا دي له تاسو تر شا شي او هغه ډله ډله چې لا ئې لمونځ نه دی کړی هغه دي راشي او له تا سره دي لمونځ وکړي او خپل احتیاطي تدابیر دي ونیسي او اسلحه دي ورسره واخلې، کافران دا خوښوي چې تاسو له خپلو وسلو او مال متاع غافل شئ نو په یو واري درباندي رامات شي، خو که له بارانه خورېدی یا بیمار وئ نو څه گناه درباندي نشته چې خپله وسله کېږدی، خو احتیاطي تدابیر مو ونیسي، بې شکه چې الله دغو کافرانو ته سپکونکی عذاب تیار کړی.

په دې آیت کې د صلوة خوف په اړه لاندې لارښوونې شوي.

د لمانځه لپاره به خلک په دوو ډلو وېشل کېږي، یوه به په امام پسي اقتداء کوي او ډله به پېره کوي.

لومړۍ ډله به یو رکعت لمونځ وکړي او له سجدي وروسته به د پېرې لپاره تر شا شي. د لمانځه په وخت کې به خپله وسله له ځان سره لري.

دوهمه ډله به راشي، اقتداء به وکړي او خپل لمونځ به پوره کړي. دوی ته ویل شوي چې هم به وسله له ځان سره لري او هم به احتیاطي تدابیر مراعاتوي، دا ځکه چې د پېرې کار بل ته حواله کول د احتیاط تقاضا کوي، هلته باید لمانځه ته راشي چې نورو د پېرې کار پیل کړی وي.

لومړۍ ډله به هغه وخت خپل پاته لمونځ تکمیل کړي چې دوهمه ډله له لمانځه فارغه شي او د دوی ځای ونیسي.

لمونځ هم په دوو برخو وېشل شوی او یوازي یو رکعت ئې یوه برخه گڼل شوې، له دې معلومېږي چې د سفر او خطر په وخت کې د قصر لمونځ څلور رکعت نه دی، یا دوه رکعت دی یا درې. پیغمبر علیه السلام هم په سفر کې یوازي د مابنم لمونځ درې رکعت او د نورو وختونو دوه دوه رکعت لمونځ کړی.

دلته د خوف متوسط او منځنی حالت بیان شوی، په کم خطر کې یو ځای جماعت کېدی شي او په زیات خطر کې جماعت پرېښودی شي، یوازې یوازې او حتی د قضاء کولو او وروسته اداء کولو اجازت شوی.

په دې حالت کې یوازې په هغه صورت کې له ځانه د وسلې لرې کولو اجازه شوې چې یا له وربښت نه په تکلیف وې او یا دومره بیمار وې چې د وسلې له حمل نه عاجز وې.

په جمع د لمانځه دا سپارښتنه عامه ده، ټولو مؤمنانو ته راجع ده، یوازې د نارینه وو لپاره نه ده، د قرآن بل آیت په دې گواهي ورکوي چې ښځې هم په دې سپارښتنې کې شاملې دي، ځکه قرآن د مریم علیها السلام په اړه فرمایي:

يَمْرِمُ أَفْنِي لِرَبِّكَ وَأَسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾ آل عمران: ٤٣

ای مریمي! خپل رب لره تسلیم اوسه، سجده کوه او له رکوع کونکو سره یو ځای رکوع کوه.

د مریمي علیها السلام یادونه د دې لپاره راغلې چې وښيي یوه مؤمنه مېرمن باید څنگه وي، مریم علیها السلام ته د عالم پر ټولو ښځو فضیلت ورکړی شوی، قرآن هغه د مؤمنو مېرمنو لپاره د غوره مثال او بېلگې په توګه معرفي کوي او فرمایي:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَنِينَ ﴿١٢﴾

التحریم: ۱۱-۱۲

او الله د مؤمنانو لپاره د فرعون د مېرمنې مثال بیانوي چې وې ويل: ای زما ربه! ما ته په خپلې خوا کې په جنت کې یو هستوګنځي جوړ کړه او له فرعون او د ده له عمله مي وژغوره او له دغو ظالمانو مي وژغوره. او د عمران لور مریمي (مثال) چې د خپل فرج ساتنه ئې وکړه، نو موږ له خپلې روح څه په کې پو کړل، د خپل رب ويناوي ئې رښتیني وگڼلې او د الله کتابونه ئې هم، او له غاړه اېښودونکو څخه وه.

د مریم علیها السلام روزنه په مدرسه او جومات کې شوې او هغه ستر شخصیت ترې جوړ شوی چې د انساني تاریخ له پیل تر پای پورې هېڅ ښځه د هغې مقام ته نشي رسېدی، دې ته له نورو لمونځ کونکو سره د لمونځ کولو سپارښتنه نه ځانګړې او خصوصي سپارښتنه ده او نه منسوخ شوې سپارښتنه. البته ښځو ته دا لارښوونه د نارینه وو له اړوند سپارښتنې یوازې دومره توپیر لري چې نارینه جومات ته پر تلو مکلف شوی او ښځو ته دا

رخصت ورکړی شوی چې کولی شي جومات ته ولاړي نشي او په خپل کور کې لمونځ وکړي، خو که ئې وغوښتل جومات ته ولاړه شي هيڅوک ئې د مخنيوي حق نه لري. دا د رسول الله ﷺ داسې مکرره سپارښتنه ده چې د حجة الوداع په تاريخي او مهمې خطبې کې ئې هم د نورو سترو سترو او مهمو امورو تر څنگ يو ځل بيا تکرار کړه.

راشۍ هغه روايات هم له نظره تېر کړو چې په دې اړه راغلي.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. قَالَتْ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرَّجَالَ، فَأَجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعِظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيهَا قَال لِهُنَّ " مَا مِنْكُمْ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ ". فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ " وَاثْنَيْنِ ". (بخاري: ١٠٢)

له ابو سعيد خدری ﷺ روايت دی چې وايي: بنځو؛ رسول الله ﷺ ته وويل: ستا په اړه نارینه پر موږ برلاسي شوي (ستا د ويناوو په اورېدو کې دوی پر موږ وړاندي دي)، نو له خپل لوري موږ ته يوه ورځ ځانگړې کړه، نو د دوی لپاره ئې د ملاقات يوه ورځ وټاکله، (په هغه ورځ ئې) دوی ته وعظ وکړ او په خاصو امورو ئې وگمارلي، د هغو خبرو په ضمن کې چې دوی ته ئې وکړي دا هم وه چې: (له تاسې چې د هرې ښځې درې اولادونه ترې ومري، دا به له اور ورته پرده شي.) يوې ښځې وويل: که د چا دوه اولادونه ترې ومري؟ وئې فرمايل: که دوه ئې ومري هم.

دا روايت په بخاري کې دوه ځلي نور هم په دغو شمېرو راغلي: ١٢٤٩، ٧٣١٠ له دغو توپيرونو سره: په يوه کې غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرَّجَالَ او په بل کې ذَهَبَ الرَّجَالُ بِحِدِيثِكَ، په يوه کې فَأَجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، په بل کې فَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ، يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ نَعْلَمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ، په يوه کې فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ او په بل کې فَأَجْتَمَعْنَ، په يوه کې فَوَعِظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ او په بل کې فَعَلَمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ، په يوه کې تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا او په بل کې تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً، او په يوه کې دا الفاظ هم شته فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ " وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ " خو، په بل کې نشته. په دغو کې ٧٣١٠ روايت تر نورو جامع دی.

د ابوهريره ﷺ په يوه روايت کې راغلی چې: (هغه مړه شوي اولادونه ئې لابلغ شوي نه وي).

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَرْوَاحَ النَّبِيِّ ﷺ كُنْ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ - وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحٌ - فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ ﷺ احْجُبْ نِسَاءَكَ. فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلْ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكَ يَا سَوْدَةُ. حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ. (بخاري: ١٤٦)

له عائشې ﷺ روايت دی چې د رسول الله ﷺ مېرمنې رضي الله عنهن به د شپې له مخې د ضرورت رفع کولو لپاره بېدياوو ته چې پراخ او ارت ميدان وو وتلې، عمر ﷺ به رسول الله ﷺ ته ويل: مېرمنې دي په حجاب وگماره، خو رسول الله ﷺ داسې نه کول، يوه شپه ماخستن د رسول الله ﷺ مېرمن سودة بنت زمعه ﷺ چې يوه دنگه او لوړه مېرمن وه بهر ووتله، عمر ﷺ پرې غږ کړ چې ای سوده! ومي پېژندلې، دا د هغې تلوسې له امله چې د حجاب د حکم نازلېدو په لړمې د رسول الله ﷺ د حجاب آيت نازل کړ.

دا روایت هم په بخاري کي په تکرار سره په دغو شمېرو ۱۴۷، ۴۷۹۵، ۵۲۳۷، ۶۲۴۰ او له دغو توپيرونو سره راغلی: په یوه کي فَانْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحَجَابِ او په بل کي بَعْدَ مَا ضَرَبَ الْحَجَابُ، په یوه کي کُنْ يَخْرُجَنَّ بِاللَّيْلِ او په بل کي قَدْ أَذِنَ أَنْ تَخْرُجَنَّ فِي حَاجَتِكُنَّ، او په بل کي قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجَنَّ لِحَوَائِجِكُنَّ "راغلي.

لکه چي گوري په دې روایاتو کي شدید تعارض دی: یو وایي چي دا پېښه د حجاب د حکم له نازلېدو مخکي رامنځته شوې او د همدې لپاره د حجاب آیت نازل شو او بل ئي وایي چي د حجاب آیت لا د مخه نازل شوی وو او سوده □ په حجاب کي د وتلو په سبب پېژندل شوي وه، یو وایي چي د حجاب آیت دغه مهال نازل شو او بل وایي چي دغه مهال رسول الله □ ته وحی وشوه او مېرمنو ته ئي د حاجت لپاره بهر ته د وتلو اجازه ورکړی شوه!!

امام بخاري رحمه الله له دغو متعارضو او متناقضو روایاتو د یوه د انتخاب په اړه هیڅ نه دي ویلي، خو که د قرآن په رڼا کي ئي وڅېړو نو په بشپړ یقین سره ویلی شو چي د حجاب اړوند آیت قطعاً په دې ارتباط نه دی نازل شوی، قرآن په ډېر صراحت سره وایي چي د جلباب (پړوني) حکم په دې خاطر نازل شو چي منافقینو، مرجفینو او مفسدینو به هغه مېرمني خورولې چي د لمانځه یا بل دې ته ورته ضروري کار لپاره به بهر ته وتلې، دوی ته ویل شوي چي پړونې پر ځان واچوي تر څو وپېژندل شي چي دا پاک لمني او پرهیزگاري مېرمني دي او لوچکان ئي ونه خوروي.

حجاب د شپې لپاره نه دی، بلکي د ورځي لپاره دی، د شپې له لوري او هغه هم ماخستن مهال نه څوک بې حجابېه پېژندل کېږي او نه له حجاب سره، یوازي د قد او ونې د لوړوالي له مخي د یو چا په اړه گمان کېدی شي، د عمر □ له شان ډېره لري ده چي د شپې له لوري او هغه هم په دغه حالت کي د پیغمبر علیه السلام پر مېرمني غږ وکړي.

دې ته مو هم باید پام وي چي په کلیوال ژوند کي او هغه مهال چي د کورونو منځ کي بیت الخلاوي نه وې نو د سرو لپاره به بېل لوری او د ښځو لپاره بېل لوری غوره کېدو، نه به نارینه د ښځو لوري ته وتل او نه به ښځي د نارینه وو لوري ته، او معمولاً به ښځي په گډه سره وتلې.

څه چي ویل ئي ممکن دي یوازي دا دي چي ښايي عمر □ غوښتل چي د پیغمبر علیه السلام مېرمني هیڅکله له کوره بهر ونه وځي، خو الله تعالی هغوی ته له جلباب سره د وتلو اجازه ورکړه، ځکه نو په روایت کي ویل شوي چي الله تعالی دوی ته د ضرورت لپاره د وتلو اجازه ورکړه، په قرآن کي هم یوازي دغه د وتلو د اجازې آیت مومو، د نه وتلو حکم او آیت نشته، نه صراحتاً او نه اشارتاً، هغه آیت چي د رسول الله □ مېرمنو ته وایي: (و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى): او په خپلو کورونو کي تم شئ او د مخکني جاهلیت په څېر ځان له سینگار سره مه څرگندوئ). د دې آیت معنی هیڅکله دا نه ده چي له کوره هیڅ مه وځي، که داسي وی نو امهات المؤمنین به جومات ته نه تللي، جهاد ته به نه وتلي، حج ته به نه تللي، د پیغمبر علیه السلام د موعظو اورېدو ته به نه ورتلې.

په دغو متعارضو روایاتو کي دا روایت غوره او ارجح برېښي:

عَنْ عَائِشَةَ □ قَالَتْ خَرَجْتُ سَوْدَةً بَعْدَ مَا ضَرَبَ الْحَجَابُ لِحَاجَتِهَا، وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفِي عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَأَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ، قَالَتْ فَأَنْكَفَأْتُ رَاجِعَةً، وَرَسُولُ اللَّهِ □ فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرَقٌ فَدَخَلْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ فَأَوْحَى إِلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرَقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ " إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ ". بخاري: ٤٧٩٥

له عائشي □ روایت دی چې د حجاب له لازمېدو وروسته، سوده □ (په حجاب کې) د کوم ضرورت لپاره بهر ووتله، هغه دنگه مېرمن وه، چا چې پېژندله نو پرې پټه نه پاته کېده، عمر □ ولیده او ورته وئې ویل: ای سوده! والله چې پر مور پټه نه پاته کېږي، وگوره څنگه وځي! وايي: هغه بېرته راستنه شوه، په داسې حال کې چې رسول الله □ زما په کور کې وو او ماښامنی ئې خوړلو او په لاس کې ئې غوښین هډوکي وو، هغه راغله او وئې ویل: یا رسول الله! زه د ځینو اړتیاوو لپاره بهر ووتلم او (عمر □) دا دا راته وویل، (عائشه □) وايي: الله تعالی هغه ته وحی وکړه، بیا په داسې حال کې ترې لوړه شوه چې هغه غوښین هډوکي ئې لا په لاس کې وو او وئې فرمایل: یقیناً چې تاسو ته د خپلو حاجتونو او اړتیاوو لپاره د وتلو اجازه درکړی شوې.

د دې روایت له مخې دوه خبرې کولی شو: لومړی دا چې مخکنی روایت ناقص دی، د پېښې په اړه ئې وینا دقیقه نه ده او دوهم دا چې د توجیه وړ نه برېښي چې عمر □ به د رسول الله □ د دې وینا له اورېدو وروسته هم په خپلې رأیې ټینګار کړی وي!! او ښځې به ئې جومات ته له تلو منع کړې وي.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ □ أَوْ قَالَ عَطَاءً أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ □ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ قَوْلَ عَطَاءٍ، وَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطُ وَالْخَاتَمَ، وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ. (بخاري: ٩٨)

له ابن عباس □ روایت دی چې: یو ځل رسول الله □ په داسې حال کې (د نارینه وو له لیکو یا له منځه) ووت چې بلال □ هم ورسره وو (ښځو ته ورغی) گمان ئې وکړ چې ښځو د ده وعظ او نصیحت نه دي اورېدلي، نو هغوی ته ئې وعظ وکړ، د صدقې ورکولو امر ئې ورته وکړ، نو ښځو خپلې لښتۍ او گوتې د صدقې په توګه اچولې او بلال □ په خپلې لمن کې راټولولې.

دا روایت په بخاري کې په تکرار سره په دغو شمېرو ٩٦٢، ٩٦٤، ٩٧٥، ٩٧٧، ٩٧٩، ٩٨٩، ١٤٣١، ١٤٤٩، ٤٨٩٥، ٥٢٤٩، ٥٨٨٠، ٥٨٨١، ٥٨٨٣، ٧٣٢٥ او له دغو توپيرونو سره راغلی: په پورتنی کې دا نه دي ویل شوي چې ښځو ته له وعظ مخکې لمونځ شوی، بیا خطبه ورکړی شوې، خو په ځینو نورو کې دا مطلب ویل شوی، په دې کې دا هم نه دي ویل شوي چې د بلال په څادر یا لمن کې به ئې خپلې گانې غورځولې خو په نورو کې دا مطلب هم راغلی، په یوه کې یوازي دومره ویل شوي چې د عید لمونځ مې له رسول الله □، ابوبکر، عمر او عثمان □ سره کړی ټولو به له خطبې مخکې لمونځ کاوو. په یوه کې دا هم ویل شوي چې رسول الله □ د الممتحنه د سورې دا آیت ولوستو: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ) الآية کله چې ترې فارغ شو نو وئې فرمایل: آیا تاسو همدا بیعت کوئ؟ یوې ځواب ورکړ چې هو، په یوه کې ویل شوي چې د کمکي اختر لمونځ ئې وکړ او په بل کې راوی شک کوي چې د کمکي اختر که د لوی اختر لمونځ.

د دې روایت په اړه څو خبرې توجه غواړي: د دې روایت په اصلي مطلب هلته سم پوهېدی شو چې نور روایات هم وگورو، د نورو روایاتو په رڼا کې راته جوتهېږي چې دا د اختر لمونځ وو، پیغمبر علیه السلام لومړی لمونځ کړی، بیا ئې خطبه ويلي، بیا د خلکو له منځه تېر شوی او د بنځو د لمانځه ځای ته ورغلی، هغوی ته ئې بیا وعظ کړی، د صدقې ورکولو ته ئې هڅولې او هغوی خپلې گانې صدقه کړې.

دا او دې ته ورته گڼ شمېر روایات ښيي چې د پیغمبر علیه السلام په دوران کې بنځو د جماعت په لمونځونو کې شرکت کولو، د ودرېدو ځای ئې بېل او د نارینه وو تر شا وو، پیغمبر علیه السلام د هغوی روزني ته خاصه توجه کوله، د اختر په لمانځه کې له عامې خطبې وروسته د بنځو خوا ته ورغلی او هغوی ته ئې بیا وعظ کړی. خو متأسفانه اوس حالت داسې دی چې ښځې مېلو، ودونو، زیارتونو ته تلې شي، نه خاوندان او خپلوان پرې اعتراض کوي او نه واعظان، خو جومات ته ئې تگ ممنوع دی!! څوک چې وایي اوس د فساد او فتنو دور دی نو ځکه جومات ته د بنځو تگ ښه نه دی!! هغوی ته وایو:

له فساد او فتنو د بنځو د مخنیوي لار خو دا ده چې هغه جومات ته راشي او وعظ واورې.

څوک وایي چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې تر نن فتنې لږې وې؟! دا خبره یوازې هغه څوک کولی شي چې له حقایقو بې خبر وي، په مدینه کې ښځې هغه مهال جومات ته تللې چې محدود شمېر کسانو ایمان راوړی وو، قرآن وایي چې ډېر ځلي به منافقینو، مرجفینو او د بیمارو زړونو خاوندانو هغه ښځې خورولې چې جومات ته به تلې، د دغو مفسدینو له امله ئې ښځې جومات ته له تلو منع نه کړې بلکې امر ئې ورته وکړ چې له جلباب سره جومات ته ولاړې شي.

آیا څوک دا حق لري چې ووايي: اوس د فتنې دور دی نو ښځې دي حج نه کوي، یا د حج په دوران کې دي مخ او لاسونه هم پټوي؟ که دا حق نه لرو نو له جومات ئې څنگه منع کوو؟ رسول الله ﷺ خو د خپل مبارک ژوند په وروستیو شېبو او په خپلو وروستیو خطبو کې فرمایلي: که ستاسو ښځې غواړي چې په جومات کې لمونځ وکړي نو مخنیوی ئې مه کوئ!!!

څوک چې وایي د عمر ﷺ په وخت کې دا پرېکړه وشوه چې ښځې دي جومات ته نه ځي! هغوی ته وایو: دا نه د یوه حکم د تغییر په معنی اخیستی شو او نه د تعطیل په معنی، یوازې دومره ویلی شو چې که دا ادعاء صحیح وي نو دا پرېکړه هغه مهال د خاصو ظروفو او شرائطو په وجه شوې، داسې نه ده چې د دې پرېکړې مخالفت حرام او ناجائز وي او نن چې د اسلام او مسلمانانو مصلحت دا تقاضاء او غوښتنه کوي چې د بنځو دیني او اخلاقي روزني ته لازياته توجه وشي او له نورو خواوو ئې مخ جومات ته واړوو نو دا کار حرام او ناروا وگڼو!! حرام هغه دي چې الله تعالی او د هغه رسول حرام کړي.

ځینې وایي: کاش اوس داسې جوماتونه او داسې واعظان وی چې د بنځو روزنه وکړي شي،... د کومې فتنې له مخې چې د بنځو لمونځ په کور کې غوره گڼل شوی کېدی شي هغه په جومات کې د ننه احتمالي فتنه وي نه د لارې په اوږدو کې. د دوی په ځواب کې باید ووايو: که رسول الله ﷺ بنځو ته ویلي وی چې ستاسو لمونځ تر جومات په کور کې غوره دی نو یوه ښځه به هم جومات ته نه وه تللې، د بنځو له عمل معلومېږي چې رسول الله

ﷺ داسې خبره هغوی ته نه ده کړې، له گڼ شمېر روایاتو معلومېږي چې د پیغمبر علیه السلام تر رحلت پورې

ښځې جومات ته راتلې، او رسول الله ﷺ په خپلې وروستۍ خطبې کې دا سپارښتنه کړې ده چې که ښځو غوښتل جومات ته ولاړي شي مخنيوی ئې مه کوئ، رسول الله ﷺ حتی د عمر ﷺ دا مطالبه ونه منله چې ویل ئې: یا رسول الله! خپلې مېرمنې دې بهر ته له وتلو منع کړه، رسول الله ﷺ له څه ځنډ وروسته وفرمایل: ما ته وحی شوې چې دوی منع نه کړم. موږ یوازې د دومره څه ویلو حق لرو چې ووايو: جوماتونه باید داسې جوړ شي چې هم د ښځو د لمانځه ځای بېل وي او هم ئې د تگ راتگ لاره بېله وي، خو هغه حلال کار نشو حرامولی چې رسول الله ﷺ نه دئ تحریم کړی. د عمر ﷺ په اړه په روایاتو کې راځي چې هغه له کوره د ښځو له وتلو او جومات ته د دوی له تلو سره موافق نه وو، خو عملاً ئې حالت داسې وو چې دی به مخکې جومات ته روان وو او مېرمن به ئې ورپسې وه خو هغه ئې منع کولی نشو.

عن أُمِّ عَطِيَّةٍ أَنهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ، وَلَيْشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى". قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ الْحَيْضُ فَقَالَتْ أَلَيْسَ تَسْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا. (بخاري: ۳۲۴)

له ام عطيه ﷺ روايت دئ چې وايي: له رسول الله ﷺ مې اورېدلي چې وئې فرمايل: (نوي رسېدلي ښځې، او ستري يا په پرده کې ناستې ښځې، او حائضې ښځې دي وځي او د خير په کارونو (د عيد لمونځ) او د مسلمانانو په دعاء کې دي گډون کوي، خو حائضې ښځې دي له مصلي گوښه ودرېږي، حفصه وايي: ومي ويل: آيا حائضې ښځې هم؟ دې وويل: آيا حائضې ښځې عرفات او... او... ته نه حاضرېږي؟!

دا روايت هم شپږ ځلي نور په دغو شمېرو ۳۵۱، ۹۷۱، ۹۷۴، ۹۸۰، ۹۸۱، ۱۱۶۵۲ او له دغو توپيرونو سره په بخاري کې راغلي: په يوه کې يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ، وَلَيْشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، په بل کې أَمَرْنَا أَنْ نَخْرُجَ الْحَيْضَ يَوْمَ الْعِيدِ ذَوَاتُ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ او په بل کې كُنَّا نَوْمُرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّى نَخْرُجَ الْبُكَرُ مِنْ خُدْرَاهَا، حَتَّى نَخْرُجَ الْحَيْضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيَكْبِرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطَهْرَتَهُ، په يوه کې دا هم راغلي قَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ لَتَلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، لکه چې گورئ په دغو روایتونو کې ویل شوي چې موږ ته به امر کېدو چې د عيد د لمانځه لپاره ووځو، پیغلي، زړې او حتی حائضې به هم وتلې، په خپل ټاکلي ځای کې به ودرېدې، په لمانځه کې به ئې برخه اخيستله، حائضې به له مصلي بهر په يوه گوښه کې وې او دا صحنه به ئې لیدله، یوې مېرمنې له رسول الله ﷺ پوښتنه کړې وه چې که څوک جلباب ونه لري او د همدې لپاره د عيد لمانځه ته ونه وځي څه گناه پرې شته؟ ورته وئې فرمایل: خپلې خورلري دي جلباب ورواغوندي.

په دې کې ډېر لوی حکمت دئ، له داسې غونډو انسان ډېر زیات متاثره کېږي، د همدې لپاره رسول الله ﷺ مېرمنو ته امر کاوو چې په دغو غونډو کې برخه واخلي. ډېره عجیبه ده چې د داسې څرگندو نصوصو په شته والي کې ځینې خلک جومات ته د ښځو تلل ناروا گڼي!! حفصه بنت سیرین وايي زما د خور مېره له رسول الله ﷺ سره په دولسو غزواتو کې برخه اخیستې وه چې په شپږو کې ئې زما خور هم ورسره وه، هغوی به مریضان او زخمیان تداوي کول.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفَعَاتٍ فِي مَرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ. (بخاري: ۳۷۲)

له عائشي □ روایت دی چې وايي: رسول الله □ به چې د سهار لمونځ کاوو یو شمېر مسلماني مېرمنې به هم په داسې حال کې چې ځانونه به ئې په خپلو تکرېو کې نغښتي وو لمانځه ته راتلې، له لمانځه وروسته به بېرته خپلو کورونو ته تللي او هېچا به نه پېژندلې چې څوک دي.

دا روایت هم درې ځلي نور په دغو شمېر ۵۷۸، ۸۶۷، ۸۷۲ او له دغو توپیرونو سره راغلی: په یوه کې مُتَلَفَعَاتٍ فِي مَرُوطِهِنَّ، په بل کې مُتَلَفَعَاتٍ بِمَرُوطِهِنَّ، په یوه کې ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ، په بل کې يُصَلِّي الصُّبْحَ بَعْلَسَ فَيُنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، لَا يَعْرِفْنَ مِنَ الْعَلَسِ، أَوْ لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا او په بل کې فَيُنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفَعَاتٍ بِمَرُوطِهِنَّ، مَا يَعْرِفْنَ مِنَ الْعَلَسِ او په بل کې مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ، له دې توپیرونو سره سره د روایاتو مطلب یو دی او هغه دا چې مسلماني مېرمنې به جومات ته تللي، د سحر په لمانځه کې به ئې هم برخه اخیسته، رسول الله □ به د سحر لمونځ په داسې وخت کې کاوو چې تر لمانځه وروسته به هم لا دومره تیاره وه چې مېرمنې به نه پېژندل کېدې.

له دې روایت دوه تعبیرونه شوي: یو دا چې مېرمنې به په تکرېو کې داسې پټې وې چې چا به نه پېژندلې او بل دا چې دومره تیاره به وه چې دوی به نه پېژندل کېدې، لومړی تعبیر په دې دلیل کمزوری او ناسم دی چې خبره د سحر د تیاري (غلس) ده؛ نه په جامه کې د پټېدو څرنګوالی، له دې روایت نه یوازي دا مطلب نشي اخیستل کېدې چې د ښځو مخونه به پټ وو بلکې په خلاف د دې ښيي چې د دوی مخونه به لوڅ وو خو د تیاري په وجه به نه پېژندل کېدې. لومړی ادعاء به په هغه صورت کې صحیح ګڼل کېده چې د (غلس: تیاره) یادونه نه وې شوي یا د سحر له لمانځه پرته د ټولو لمونځونو یا د ورځې د کوم لمانځه یادونه شوې وې.

راشئ هغه روایات هم له نظره تېر کړو چې د ستر په اړه راغلي او هرې ډلې د خپلې رایې د تائید لپاره پرې استناد کړی. په دې اړه روایات دومره متعارض دي چې په سعودي کې د یوه مسلک او مذهب پلویانو پرې توافق ونشو کړی، مرحوم ابن باز او مرحوم الباني د مسلک له پلوه سره ورته ول خو د ستر په اړه ئې ژور اختلاف درلود، الباني مخ او لاسونه په ستر کې شامل نه ګڼل او ابن باز شامل ګڼل، الباني په بېلو روایاتو استناد کاوو او ابن باز په بېلو!! ځینو به یوه روایت ته ضعیف ویلو خو بل به همغه روایت د اعتبار وړ ګڼلو، د ابن باز پلویانو د الزهري هغه روایت ته اعتبار ورکولو چې وړاندي وڅېړل شو او د الباني پلویانو دې روایت ته چې ابو داؤد ئې مرسل ګڼي او الباني ئې صحیح:

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ شَامِيَةٌ رَفَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، ثُمَّ قَالَ: «مَا هَذَا يَا أَسْمَاءُ؟ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلَحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا». وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ. سنن البيهقي قال أبو داود هذا مرسل خالِدٌ بْنُ دُرَيْكِ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. وقال الشيخ الألباني: صحيح

له عائشي □ روایت دی چې خور ئې اسماء بنت ابوبکر □ په داسې حال کې رسول الله □ ته راغله چې نرۍ شامي جامه ئې اغوستې وه، مخ ئې تړي وړاوو او وئې فرمايل: ای اسماء! دا څه دي؟! ښځه چې پیغلټوب ته

ورسپري نو ورته روا نه ده چي له دې او دې پرته ئې بل څه ترې ولیدل شي، خپل مخ او لاسونو ته ئې اشاره وکړه.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَّازِينَ». سنن البيهقي

له عبد الله بن عمر □ روایت دی چي رسول الله □ وفرمايل: محرمه (حج کوونکي) بنځه دي نه پر مخ نقاب اچوي او نه دي دستکشي په لاس کوي،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَنَعٍ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، "إِنَّ قَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُثَبِّتَ عَلَى الرَّحْلِ، أَفَأَحْجُّ عَنْهُ؟"، قَالَ: نَعَمْ، "ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ". سنن النسائي، البخاري

له عبد اله بن عباس □ روایت دی چي فضل بن عباس □ د رسول الله □ شا ته په سورلی سپور وو چي د خنعم د قبیلې یوه مېرمن په داسې حال کي راغله چي پوښتنه ئې ترې کوله، فضل هغې ته کتل او هغې فضل ته، نو رسول الله □ د فضل مخ بل لوري ته واړاوو، هغې شځې وویل: یا رسول الله! د حج الهي فريضة په داسې حال کي زما پر پلار فرض شوه چي بوډا شوی او پر خپلو پښو نه شي ودرېدی، آیا زه د هغه لپاره حج وکړم؟ وئې فرمايل: هو، او دا د حجة الوداع د کال پېښه ده.

دا روایت دوه خبري زموږ مخي ته ږدي: د بنځي مخ لوڅ وو او فضل ورته کتل، رسول الله □ د فضل مخ بل لوري ته واړاوو او په دې سره ئې هغه ته وښوده چي د الهي لارښووني تقاضاء همدا ده. او دا چي د مخ لوڅوالی د رسول الله □ د ژوند تر پایه او د حجة الوداع تر کال پوري معمول وو.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ " لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرُنْسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّغْفَرَانُ وَلَا الزَّغْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ ". (بخاری: ۱۳۴)

له ابن عمر □ روایت دی چي: یوه سړي له رسول الله □ پوښتنه وکړه چي مُحْرِم (چا چي احرام تړلی وي) به څه اغوندي؟ وئې فرمايل: نه به کميس اغوندي، نه پټکي، نه پرتوگ، نه چپنه، او نه داسې جامه چي عطر او زعفران پرې وهل شوي وي، او که پڼي (خپلکي) ونه مومي نو موزي دي واغوندي؛ خو داسې دې پرې کړي چي تر بننگريو (بېډيو) لاندي شي.)

دا روایت په بخاري کي لس ځلي نور په دغو شمېرو راغلي: ۳۶۶، ۱۵۴۲، ۱۸۳۸، ۱۸۴۲، ۵۷۹۴، ۵۸۰۳، ۵۸۰۵، ۵۸۰۶، ۵۸۴۷، ۵۸۵۲، په دوی کي دا توپيرونه تر سترگو کيږي: په ځينو کي د مفرد په صيغه راغلي لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرُنْسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّغْفَرَانُ وَلَا وَرْسٌ او په ځينو کي د جمع په صيغه لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرَانِسَ وَلَا الْخُفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ خُفَيْنِ په ځينو کي وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ النَّبَاتِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّغْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ او په ځينو کي أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْنُوعًا يَوْزَسُ أَوْ

بِرْ عَفْرَانٍ، په ځينو کي دا هم راغلي لا تَنْتَقِبَ الْمُحْرَمَةُ وَلَا تَلْبَسَ الْفَقَارَيْنِ: ښځي دي نه پر مخ نقاب اچوي او نه دي دستکشي په لاس کوي، په ځينو کي ځنۍ يکونا تَحْتَ الْكُعْبَيْنِ په ځينو کي ځنۍ يکونا اَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ. د مفهوم او معنی له پلوه ټول سره ورته دي، خو ځيني ئي مختصر او ځيني ئي جامع دي. تر ټولو جامع ئي ۱۸۳۸ روایت دی چي په هغه کي د ښځو په اړه هم لارښوونه شوې.

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، مصنف ابن ابی شیبه

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ. المعجم الكبير للطبراني، مسلم، ترمذي، ابن ماجه

ابو سعيد خدری □ له خپل پلاره روایت کوي چي رسول الله □ وفرمايل: نارينه دي د نارينه عورت ته نه گوري او ښځه دي د ښځي عورت ته نه گوري، نارينه دي له نارينه سره يو ځای (په يوه بستر کي) نه ځملي او ښځه دي له ښځي سره يو ځای (په يوه بستر کي) نه ځملي.

عَنْ عَلِيٍّ □ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لَا تَكْشِفُ (لَا تُبْرِزُ) فَخْذَكَ، وَلَا تَنْظُرُ إِلَى فَخْذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ ». سنن البيهقي، ابن ماجه

له علي □ روایت دی چي رسول الله □ وفرمايل: ورون دي مه لوڅوه او د هيڅ ژوندي او مړي ورون ته مه گوره.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فِي عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَإِذَا رَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجْبَرَهُ فَلَا يَرَيْنَ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَسُرَّتَيْهِ فَإِنَّ مَا بَيْنَ سُرَّتَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ». سنن الدار قطني

عمرو بن شعيب له خپل پلار او نيکه څخه روایت کوي چي رسول الله □ فرمايلي: خپل ماشومان په اوه کلنۍ کي پر لمانځه وگمارئ، په لس کلنۍ کي ئي په وهلو سره پرې تاديپ کړئ، او تر منځ ئي په بستر کي بېلوالی وکړئ، او که له ستاسو کوم يو خپل مړي او خادم ته واده وکړي نو د هغه د ورونو او نامه تر منځ (برخي ته) دي نه گوري، د نامه او ورونو منځ ئي عورت گڼل کېږي.

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « لَا تَلْجُوا عَلَى الْمُعْصِيَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ ». الترمذي، المعجم الاوسط للطبراني

له جابر □ روایت دی چي رسول الله □ وفرمايل: هغو ښځو ته مه ورځئ (يوازي ورسره مه گورئ) چي مېړونه ئي په سفر تللي وي او غائب وي، ځکه شيطان ستاسو د يوه په ويني کي درومي.

عن جابر.... مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ». مسند احمد

له جابر □ روایت دی چې رسول الله □ وفرمایل: څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځي ایمان لري له کومې ښځې سره دي په داسې حال کې گوښی نه گوري چې له هغې سره خپل محرم نه وي، ځکه درېم به ئې شیطان وي.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ □ ، يَقُولُ : لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. البيهقي
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ □ يَقُولُ : « لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

ابن عباس یقول سمعتُ النَّبی □ یخطبُ یقول « لَا یَخْلُون رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ». مسلم

له ابن عباس □ روایت دی چې رسول الله □ په خطبې کې فرمایلي: نه دي کوم سړي له داسې ښځې سره گوښی گوري چې محرم ئې ورسره نه وي او نه دي ښځه له محرم پرته سفر کوي.

دغو دلالتو ته په پام سره په بشپړ یقین او اطمینان سره ویلی شو چې د حجاب او ستر په اړه د احنافو رایه تر ټولو دقیقه او د قرآن او سنت مطابق ده.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾ وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ بَتَّغُوا
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ
وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيْنَتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ
مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦١﴾

او خپل بي واده (نارینه او ښځي) او خپل بي واده صالح مريان او وينځي واده كړئ، كه فقيران وي الله به ئې په خپل فضل سره شتمن كړي، او الله پوه د وسعت خاوند دئ، او هغه چې واده نه مومي تر هغه دي عفت غوره كړی چې الله ئې په خپل فضل سره شتمن كړی، او ستاسو په لاس كې هغه (مريان او وينځي) چې د مكاتب

غوښتنه کوي نو مکاتبت ورسره وکړئ که کومه ښېگڼه په کې وگورئ، او د الله له هغه مال څخه څه ورکړئ چې تاسو ته ئې درکړی، او د دنيایي گټې په لټه کې خپلې وینځې بدلون ته مه اړباسئ، (خاصتاً) که هغوی پاک لمنې غواړي، او څوک چې هغوی اړباسي نو یقیناً چې الله د دوی له اړ کېدو وروسته (ورته) مهربان بخښونکی دی.

(۳۲-۳۳) - په دې مبارکو آیتونو کې دا لارښوونې ځلېږي:

مؤمنانو ته ویل شوي چې د خپلو بې واده او مجردو نارینه او ښځو او د بې واده صالح مریانو او وینځو د واده بند وېست وکړي، د بدلمنیو او اخلاقي فساد د مخنیوي تر ټولو اغېزمنه او ډاډمنه طریقه دا ده چې بلوغ ته رسېدلي ځوانان او پیغلې او له واده پاتې شوي نارینه او ښځې واده کړی شي او د اوږدې مودې لپاره د مجرد پاته کېدو مخنیوی وشي، د کورنۍ مشران او د ټولنې واکمنان باید دې لوري ته خاصه توجه وکړي او هغه خنډونه له منځه یوسي چې نکاح پېچلې او خنډمنه کوي.

فقر او اقتصادي مشکلات باید په واده کې د خنډ باعث نشي، نه دې واده کوونکي د خپلو اقتصادي ستونزو له کبله او یا له دې وېرې چې واده به ئې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کړي د واده کار خنډوي، او نه دې پلرونه دا غلطې کوي چې کوم صالح او ښک انسان ته د خپلې لور له ورکولو له دې کبله ډډه وکړي چې هغه نیستم او فقیر دی. باور او هیله ئې باید دا وي چې الله تعالی به ئې په خپل فضل سره شتمن کړي، دا لارښوونې د هغه الله تعالی له لوري دي چې ښه پوه او د وسعت خاوند دی، په هغه څه مو گماري چې ستاسو خیر په کې مضمّر دی، که د علیم خدای په لارښوونو عمل وکړئ له تنگسې به مو وباسي او پراخي به درپه برخه کړي.

هغه چې د واده توان نه لري او امکانات ئې نه مومي تر هغه دي د عفت لمنه کلکه ونیسي او په گناه کې له پرېوتو دي ځان وساتي چې الله تعالی ئې په خپل فضل سره شتمن کړي. له شتمن کېدو سره سم دي له خنډ پرته دا کار وکړي.

کوم مریان او وینځي چې د مکاتبت غوښتنه کوي، غواړي له غلامۍ وژغورل شي او د آزاد او خپلواک انسان په څېر ژوند وکړي، خپله آزادي پېري، له مالک سره داسې تړون ته چمتو کېږي چې د خپلې آزادۍ په بدل کې کومه مالي معاوضه یا کوم گټور کار ترسره کړي، نو الله تعالی مؤمنانو ته لارښوونه کوي چې نه یوازې داسې تړون ته چمتو شي بلکې مالي مرسته ورسره وکړي او له هغه مال څخه څه ورکړي چې الله تعالی د دوی په واک کې ورکړی، خو مشروط په دې چې په هغه کې کومه ښېگڼه وگوري، د آزاد ژوند لپاره ئې مستعد ومومي، په دې پوه شي چې هغه دومره اهلیت او کفایت لري چې خپل کارونه په سمه توگه ترسره کړي او د یوه صالح او ښک انسان په توگه آزاد ژوند وکړي. داسې نه چې آزادي ورته له اخلاقي حدودو د وتلو لار پرانېزي او بدو کارونو ته مخه کړي.

مؤمنانو ته سپارښتنه شوې چې د دنيایي گټې په لټه کې خپلې وینځې بدلون ته اړي نه کړي، خاصتاً که هغوی پاک لمنې غواړي، او څوک چې هغوی اړباسي نو یقیناً چې الله د دوی له اړ کېدو وروسته ورته مهربان بخښونکی دی. لکه چې ومو لیدل تر دې وړاندې د دوی په اړه دا مهمې سپارښتنې وشوې چې د واده بند وېست ئې وکړئ او که ئې آزادي غوښته او تاسو د آزاد ژوند اهلیت په کې ولید، آزاد ئې کړئ او مرسته ورسره وکړئ، دلته د

هغو دلیلونو استازانو په ګرځنې کړنې لیدوکه کوي چې د وینځو د ناموس او عفت سوداگران دي، د دینوي گټې په

موخه له وينځو د فاحشو او عزت پلورو په توگه استفاده کوي، تر اسلام وړاندي د عربي ټولني حالت همداسي وو، وينځي به د همدې حرفي لپاره کارول کېدې، په جاهلي ټولنو کې، که دا تر اسلام وړاندي وي او که نن او په يوويشتمې پېړۍ کې، هلته چې دين حاکم نه وي، او د حلال او حرام پولي د الهي دين له مخې نه ټاکل کېږي، هلته چې د شيطان پاچايي وي، هلته چې انسان د خپل هوس بنده وي، نو هلته به د شهوت مهارول او حلال او حرام، جائز او ناجائز ته حدود او پولي ټاکل؛ نه يوازې ممکن نه وي بلکې کرکجن به گڼل کېږي او په وړاندي به ئې حساسيت بنودل کېږي، ناموس پلورنه او بدلېدنه به په گټوري تجارتي حرفي بدلېږي، له اسلام وړاندي د عربي ټولني حالت همداسي وو، نن د عربي ټولني حالت همداسي دی، که تاسو د عربي ټولني هر لوري ته مخ وړو؛ د دې گنده او د انساني فطرت ضد عمل مظاهر به له ورايه وگرځي، په بازار کې، په مغازه کې، په هوټل کې، په بانک کې، په دفتر کې، د جمهوري رياست له ماڼۍ د ټرافيک تر غرغې، حتی په کليسا کې به د دې آثار او اغېز ومومي، دا نن د لندن په ښار کې تر اويا زره زياتي د عزت پلورني او بدلېدنه رسمي هټي دي چې دولت ته کميشن ورکوي!!! له همدې لاري دولت تر لاسه کېږي، له همدې لاري لوړو مقاماتو ته د رسېدو دروازي پرانيستل کېږي، استخباراتي شبکې له همدې دام جوړوي، پټو اسرارو ته لار مومي، وبه گوري چې د ژوند پر هري برخې د دې گنده حرفي تور وگرځي. اسلام راغی، د فکري، اخلاقي، اجتماعي او اقتصادي اصلاحاتو لړۍ پيل شوه، هغه چې په پرونۍ جهل خپلې او شرک وهلې ټولنې کې د امتيازاتو خاوندان ول، چا له مذهب ځان ته حرفه جوړه کړې وه، چا ته د ټولني اجتماعي جوړښت واکمني ورپه برخه کړې وه، چا د ټولني له مخکښو اقتصادي مناسباتو بې شمېره گټې ترلاسه کولې، څوک په اخلاقي فساد اخته وو او له آزادو جنسي اړيکو ئې خوند اخيست، او چا د عزت او ناموس سودا گري کوله، دوی ټولو اسلام ځان ته گواښ گڼلی او په خپل خپل وار او خپل خپل وخت کې ئې د اسلام مقابله کړې، په مکه کې د دې مخالفت مشري د ابو جهل په غاړه وه او په مدينه کې د ابی بن سلول، يوه څرگنده مقابله کوله او له خپل پلرني مذهب د دفاع تر نامه لاندې، بل په پټه مقابله کوله او د اسلام په جامه کې، د ابی بن سلول دښمني تر ابو جهل خطرناکه وه، د افک هغه فتنه چې په دې مبارکې سوري کې پرې بحث شوی د ده له لوري راولاړه شوی وه، دی شتمن وو، د ټولني مخکښ جوړښت مرفه ژوند ورپه برخه کړی وو، وينځي او غلامان ئې درلودل، خپلې وينځي ئې عزت پلورني ته اړي کړې وې او له دې لاري ئې عوائد ترلاسه کول، مدينې ته د رسول الله ﷺ په راتلو سره هغه نه يوازې خپل مخکښ مقام او اعتبار له لاسه ورکړ بلکې دغه بازار ئې هم سوړ شو، د اسلام پر اخلاقي اړخ بريد کول د ده يو ضرورت وو، هغه په دې موخه د افک فتنه راولاړه کړې وه او هغې ته ئې لمن وهله چې د خپلې بې عزتۍ او سپکاوي مشکل پرې حل کړي، هغه مشکل چې د عزت پلورني له کبله ورسره مخامخ شوی وو. د ده په اړه په آثارو کې راغلي چې شپږ وينځي ئې د همدې کار لپاره کښېنولې وې، يوه ئې معاذه نومېده، مسلماننه شوه، له دې گنده عمل ئې د لاس اخيستو او توبې پرېکړه وکړه، ابن ابی سخته وخوروله، هغې ابوبکر ﷺ ته شکايت وکړ، خبره ئې رسول الله ﷺ ته ورسېده، حکم ئې وکړ چې هغه دي د دې ظالم له منگولو وژ غورل شي.

راشئ ځيني هغه روايات هم له نظره تېر کړو چې په پورتنۍ موضوع پورې ارتباط لري:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. المعجم الكبير للطبراني، النسائي، مصنف ابن أبي شيبة

له عبد الله بن مسعود □ روايت دئ چې رسول الله □ وفرمايل: اي د خوانانو ټوليه! ستاسو كوم يو چي د واده امكانات لري نو واده دي وكړي، ځكه دا د نظر بڼه اړوونكي او د شهوت بڼه مهاروونكي دئ. يعني واده د دي سبب كېږي چي انسان نا محرم ته نظر ونه كړي او له زنا خوندي پاته شي.

له دي روايت معلومېږي چي د مسلمانانو مشران او واکمنان بايد خوانان واده كولو ته وهڅوي.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ □ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ □ : «ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّكِيحُ يُرِيدُ الْعِفَّافَ وَالْمُكَاتِبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ». البیهقي

له ابو هريره □ روايت دئ چې رسول الله □ وفرمايل: له دريو سره مرسته كول د الله تعالى پر ذمه دي: د الله د لاري مجاهد، هغه واده كوونكي چي د پاك لمنی اراده لري او هغه مريی چي د آزادۍ لپاره مكاتبه كوي او غواړي هغه معاوضه اداء كړي.

يعني كه څوك شتمن نه وي او د جهاد وسائل او امكانات په واك كي نه لري خو سره له دي د الله په لار كي د جهاد اراده كوي، يا د عفاف او پاك لمنی په موخه د نكاح اراده كوي او يا د آزادۍ لپاره مكاتبه كوي او غواړي چي خپل پور پرې كړي نو الله تعالى به ئي حتماً مرسته كوي.

د مكاتبې له لاري د مريي او وينځي د آزادولو د هغه شرط په اړه چي په اړوند آيت كي ورته په دي الفاظو اشاره شوي: ان علمتم فيهم خيراً په لاندې روايت كي داسي راغلي:

مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ مُرْسَلٍ وَمَرْفُوعٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ □ : { إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ حِرْفَةً وَلَا تُرْسِلُوهُمْ كَلًّا عَلَى النَّاسِ } . سبيل السلام

د ابو داود له نظره مرسل حديث كي راغلي چي رسول الله □ فرمايلي: كه مو په هغوی كي كومه حرفه (كسب) وموند (نو مكاتبه ورسره وكړئ) او داسي ئي مه پرېږدئ چي د خلكو د اوږو پېټي وي. يعني له داسي غلامانو او وينځو سره په هغه صورت كي مكاتبه وكړئ او آزاد ئي كړئ چي د كوم كسب او كار له لاري خپل اقتصادي مشكلات په خپله او له حلالې لاري حلولى شي.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ ، المعجم الكبير

له ابن عباس □ روايت دئ چې رسول الله □ فرمايلي: په اسلام كي د عزت پلورني (كنجريتوب) لپاره ځای نشته.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ □ أَنَّ النَّبِيَّ □ قَالَ: «مَهْرُ الْبُعْغَى خَبِيثٌ». سنن البیهقي

له رافع بن خديج □ روايت دئ چي د كنجرۍ بدله ناولي او پليته ده.

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

او بقیماً چې تاسو ته مو څرگندوونکي آیات، او د هغو بېلگه چې تر تاسو وړاندې تېر شوي او متقیانو ته موعظه او پند نازل کړل.

(۳۴) - په دې مبارک آیت کې د مخکنیو مطالبو په ارتباط د قرآني لارښوونو یوه خلاصه په دې توگه زموږ مخې ته ځلېږي:

د قرآن آیتونه د حقائقو څرگندوونکي دي،

د مخکنیو نسلونو حالت ئې انځور کړی،

او په هغوی کې متقیانو ته موعظې وي.

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

الله د آسمانونو او زمکې نور دی، د نور مثال ئې داسې دی لکه یو کوښیڅ (تاخچه)، چې په هغه کې یو څراغ وي، دا څراغ په یوې شیشې کې وي، دا شیشه داسې وي لکه یو ځلانده ملغلري ته ورته ستوری، سون ئې د زیتون له داسې مبارکې ونې په برخه کېږي چې نه شرقی وي او نه غربي، چې تېل ئې نږدې وي (په خپله) روښانه شي که څه هم اور نه وي ورسېدلې، رڼا پر رڼا، الله خپل نور ته هغه څوک هدایتوي چې دی ئې غواړي، او الله د خلکو لپاره مثالونه بیانوي او الله په هر څه ښه پوه دی.

(۳۵) - د دې مبارک آیت په مطلب د ښه پوهېدو لپاره لاندې ټکي په پام کې ولری:

دا آیت د دې مبارکې سورې له اصلي موضوع سره ژور ارتباط لري، لکه چې په دې سورې او په ټول قرآن کې د الله تعالی د ذات د څرنگوالي په اړه هیڅ څه نه تر سترگو کېږي، په دې آیت کې هم د بحث اصلي موضوع د الله تعالی ذات معرفي کول نه دي. د سورې اصلي موضوع د هغه دروغجن تور ردول دي چې د رسول الله ﷺ پر پاک لمنې مېرمنې عانښې □ د منافقینو له لوري لگېدلې وو، د دې آیت په پای کې هم ویل شوي چې الله خپل نور ته هغه څوک هدایتوي چې دی ئې غواړي، د آیت له دوهمې فقرې هم په ډېر وضاحت سره معلومېږي چې له

نور السموت و الارض څخه د آسمانونو او زمکي هر څه ته رڼا ورکول او هغه روښانه کول مراد دي، همغسي لکه چي يو روڼ څراغ يوه تاخچه (مشکوة) روښانوي.

په دوهمي فقرې کي ويل شوي: د نور مثال ئي داسي دي لکه يو کوبنيخ (تاخچه)، چي په هغه کي يو څراغ وي، يعني د الله تعالی له لوري د آسمانونو او زمکي هر څه ته رڼا ورکول داسي دي لکه يو روڼ څراغ چي يو کوبنيخ روښانوي.

ورپسې د دغه څراغ په اړه ويل شوي: داسي څراغ چي په يوې شيشي کي وي، دا شيشه داسي وي لکه يو ځلانده ستوری، سون ئي د زيتون له داسي مبارکي ونې په برخه کېږي چي نه شرقي وي او نه غربي، چي تېل ئي نږدې وي په خپله روښانه شي که څه هم اور نه وي ورسېدلې، رڼا پر رڼا، که لږ ځير شئ او د آيت دا برخه د ورپسې آيت په رڼا کي وڅېړئ نو يقيناً چي په آساني به درته جوته شي چي هلته د همدغه مشکوة، مصباح، ځلاندي او ستوري ته ورته شيشې، تېل، لاشرقیه لاغريبه، او دا چي ويل شوي: تېل ئي نږدې وي په خپله روښانه شي که څه هم اور نه وي ورسېدلې، شرح او تفصيل په دې توگه راغلی: بيوته له مشکوة سره، رجال له مصباح سره، د الله ذکر او تسبیح له تیل سره، لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذکر الله له لاشرقیه و لاغريبه سره، يخافون له يکاد زيتها يضيئ سره او د قيامت ورځ له نار سره تشبيه شوي. يعني پر الله تعالی ايمان او هغه رڼا چي د دغه ايمان له کبله د يوه انسان په برخه کېږي، هغه کور چي دغه مؤمنان په کي اوسي او هلته سبا او ماښام د خپل رب په ذکر او تسبیح مشغول وي، نه ئي تجارت د الله له ياده او د لمانځه له قائمولو او د زکات له ورکړي غافلوي او نه ئي پېر پلور، له داسي ورځي وېرېږي چي زړونه او سترگي په کي اوري، د دوی، د دوی د کورنۍ، د دوی د ذکر او تسبیح، لمانځه او زکات ته د دوی اهتمام، د قيامت له ورځي وېرېدا مثال همغسي دي لکه په هغه مشکوة کي هغه روڼ څراغ.

دې ته مو پام وي چي نور مخلوق دي، له مادي ترشح کوي، د زمان او مکان او د مادي قوانینو تابع دي، له لطيفو او شفافو شيانو تېرېدی شي خو له ضخيمو او متکاثفو شيانو نشي تېرېدی، په خپله نه ليدل کېږي خو د ليدلو وسيله وي، که نور نه وي موږ شيان نشو ليدی، د نور دغه صفت ته په پام سره چي شيان روښانه کوي او د ليدو سبب گرځي، الله تعالی د نور په نامه ياد شوی، که نه نو الله تعالی په هيڅ څه کي هيڅ مخلوق ته ورته نه دی، ټول هغه صفات چي د مخلوق لپاره کارول کېږي د الله تعالی په اړه په مجازي معنی راځي نه په حقيقي معنی، نو د الله نور السموت و الارض معنی همدا ده چي الله تعالی آسمانونه او زمکه روښانوي.

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٦٨﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ

تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

﴿٦٩﴾ لِيَجْزِيَهمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٧٠﴾

په داسي کورونو کي چي الله حکم کړی چي لور دي شي او په هغه کي دي د ده نوم ياد شي، داسي مېرني ده ته په هغوی کي سبا او مابنام تسبیح کوي چي نه ئي تجارت د الله له ياده او د لمانځه له قائمولو او د زکات له ورکړي غافلوي او نه پېر پلور، له داسي ورځي وېرېږي چي زړونه او سترگي په کي اوري. د دې لپاره چي الله د دوی د کړنو د ډېر غوره په پرتله ورته اجر ورکړي او له خپل فضل ځني لازيات ورپه برخه کړي، او الله هغه چا ته بي حساب رزق ورکوي چي دی ئي وغواړي.

(۳۸-۳۶) - د دې مبارکو آيتونو په اړه لاندې خبري په پام کي ولری:

دا په بشپړه توگه د مخکني آيت او مثال شرح او تفصيل دی. دلته په الله ايمان له څراغ سره تشبيه شوی، د مسلمان زړه له زجاجه (شيشي) سره، تسبیح او ذکر ئي د زيتون له صافو تيلو سره، د تجارت او پېر پلور له کبله د الله تعالی له عبادت ځني نه غافلېدا ئي د زيتون له هغې ونې سره چي نه سهار د لمر له رڼا په ډډه وي او نه له غرمي وروسته، او له همدې کبله ئي تيل ډېر صاف وي او ښه رڼا ورکوي، کور ئي له هغه مشکوۃ سره. او دا په حقيقت کي د هغه تور د ترديد يو بل دليل دی، په دې توگه چي رسول الله ﷺ په خپلي کورنۍ کي داسي دئ لکه هغه رڼ او ځلانده څراغ چي خپله شاوخوا رڼا کوي، ټول هغه وگړي به د ده له رڼا خپله برخه ترلاسه کوي او زړه به ئي روښانه کېږي چي د ده شاوخوا اوسېږي. او دا همغه مطلب دی چي په ۲۶ آيت کي په دې الفاظو سره راغلی: **وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ**. د دې مثالونو په معنی

هغه وخت لازيات ښه پوهېدی شو چي د کفارو په اړه دوه راتلونکي مثالونه هم خپلي مخي ته کېږدو. که څه هم ځينو درنو مفسرينو له (بيوت اذن الله ان ترفع) څخه جوماتونه مراد کړي او ځينو د مؤمنانو کورونه، خو د بحث موضوع ته پام سره دوهم تعبير کاملاً دقيق او ارجح برېښي. دې ته مو هم پام وي چي له دغو مؤمنانو سره درې وعدي شوې: ۱- اجر به ئي د هغه عمل له مخي ټاکل کېږي چي تر ټولو غوره وي، نه داسي چي د غوره او ناغوره اوسط اجر ورکړی شي. ۲- الله تعالی به د خپل فضل له مخي تر خپل اصلي حق زيات اجر او بدله ورکوي. ۳- بي حساب رزق به ورکوي، يعني رزق به ئي د کومي محاسبې له مخي نه وي چي معين مقدار او هومره چي دوی ئي د خپلو نېکو عملونو له وجهي مستحق دي ورکړی شي بلکي بي حساب به وي.

بي مناسبته ئي مه گڼئ که دلته دوه خوبونه ستاسو مخي ته کېږم:

۱- د سردار داؤد د اقتدار په لومړيو کي چي په پېښور کي اوسېدم يوه شپه مي خوب وليد چي په خپلي ولسوالۍ امام صاحب کي، د خپل کور مخي ته، د شپې له لوري، په چمن کي ویده يم، سر مي شمال ته او مخ مي قبلي ته، ناڅاپي مي د شهادت گوته کش کړی شوه، يوې خوا بلي خوا ته وگورم خو هيڅوک په نظر رانشي، خو شېبې وروسته بيا همداسي وشي او بيا مي څوک گوته کش کړي، بيا سر راپورته کړم يوې خوا بلي خوا ته وگورم خو څوک په نظر رانشي، څو گامه آخوا څو هډوکي پر زمکه پراته وگورم، ووايم: شيطانه ومي پېژندي، ورشم دا هډوکي لري لري واچوم، په دې گمان چي شيطان د دغو هډوکو خوا ته راتلو او زه ئي ځورولم، بېرته خپل ځای ته راستون شم، د لا اله الا الله ذکر مي تر غور شي، خير شم چي دا غږ له کومه راځي، زموږ له کوره نږدې دوه سوه متره غرب لوري ته يو څلور لاری دی، د دې څلور لاري شمال غربي کونج کي د يوه کور خوا ته يوه ~~نيزه يي رڼا ووينم چي کله ئي ځلازياته او کله تته شي، متوج شوم چي دلته يو سړی ناست دی، دا د ذکر غږ~~

د ده دئ او دا رڼا د ده د زړه او د دغه ذکر رڼا ده، زه همداسي ورته ځیر وم چې د سهار آذان واورم، د اودس لپاره کور ته روان شم، که گورم چې همغه سړی هم راغی او له ما سره یو ځای زموږ کور ته ننوتلو او په همدې سره له خوبه راویښ شوم. له هغې ورځې وروسته مې د قرآن د دغه آیت په اړه تعبیر همدغه پورتنۍ تعبیر دی.

۲- هغه وخت چې په ایران کې اوسېدم، زموږ خوا ته یوه بله افغاني کورنۍ مېشت وه، د سالنگ ول، لور ئې آمنه نومېده، څو ځلې ئې یو خوب لیدلی وو، زما لور ته ئې تېر کړی او ترې غوښتې وو چې زه ئې ورته تعبیر کړم، خوب ئې داسې وو: ستاسو کور ته راشم، یوه ښځه چې ژبه ئې پردی ده خو زه ئې په خبرو پوهېږم، په یوه مرتبان کې راته داسې مار راکړي چې پوستکي ئې کب ته ورته وي، زه ئې کور ته راسره یوسم، بیا حکمتیار صاحب زموږ کور ته راشي، دا مار له مرتبان ووځي او د ده په لمنې کېښي. ما خپلې لور ته وویل چې تر سبا پورې وخت را، سبا مې ورته وویل: دا نجلۍ زموږ کورته راغلي، زموږ په کور کې داسې چا چې په فارسي پوهېږي دې ته داسې خبره کړي چې ظاهر ئې سم برېښي خو په حقیقت کې زهرناکه ده، هغې دا مشوره منلې او خپل زړه ته ئې کوزه کړې، زما په لمنې کې د هغه مار ناسته دا وه چې دا خبره تر ما پورې راورسېده، زما مشوره دا ده چې هغه خبره مه منه او له خپل زړه ئې وباسه. وروسته راته معلومه شوه چې دا نجلۍ ئې چا ته ورکړې وه، له توافق وروسته دې غوښتل چې دا واده ونه شي، زما له مېرمنې ئې مشوره غوښتې وه، هغې ورته ويلي وو چې که دې خوښه نه وي نو همدا اوس له دې دوستي لاس واخله. خو الحمد لله چې هغه واده ترسره شو. لکه چې گورئ په دې خوب کې زړه د شیشې له مرتبان سره تشبیه شوی، همغسې لکه په آیت کې چې زړه له زجاجه سره تشبیه شوی.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوا كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ تَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ تَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّيْنَاهُ حِسَابَهُ ۖ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٦٠﴾ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي نَجْرٍ لَّجِيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ۖ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۚ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٦١﴾

او هغه کسان چې کفر ئې کړی اعمال ئې داسې دي لکه په یوې وچې بېدیا کې یو سراب (خلوبی) چې تېری د اوبو گمان پرې کوي تر هغه چې ورشي څه ئې ونه مومي او الله د هغه خوا ته ومومي نو حساب ئې وربشپړ کړي او الله ژر حساب کوونکی دی. او یا لکه په ژور سمندر کې هغه تیارې چې له پاسه ئې ځپي سر په سر وي، او ترې بره ورېځ، تیارې یوه د بلې د پاسه، که خپل لاس راوباسي نشي کولی ونې گوري، او چا ته چې الله رڼا نه وي ورپه برخه کړې نو هیڅ رڼا به ئې په برخه نشي.

(۴۰-۳۹) - په دې مبارکو آیتونو کې د کافرانو دوه ډلې تمثیل شوي دي:

په لومړي مثال کي هغه کافر تمثيل شوی چي خپلو باورونو او عملونو ته څه طمع لري، گمان کوي چي عقیده ئې سمه او عملونه ئې خدای ته مقبول دي، دی د وچي بیدیا له هغه تړي لاروي سره تشبیه شوی چي په سراب د اوبو گمان کوي، خوا ته ئې وردرومي په دی طمع چي تنده به ئې رفع شي، خو کله چي د سراب ځای ته ورسېږي هیڅ څه په لاس ورنشي. دی به د خپل باور خلاف له الله تعالی سره په داسي حال کي مخامخ کېږي چي لاسونه به ئې تش وي او الله تعالی به د ده بشپړ حساب د ده مخي ته کېږدي او سزا به ئې ورکړي.

دوهم مثال د هغه کافر په اړه دی چي د کفر په پرېږو تیارو کي نښتې دئ، دی له داسي چا سره تشبیه شوی چي د ژور سمندر په تل کي لوېدلی، د سمندر لاندي برخي کي هم اوبه ځپانده دي او برنۍ برخه کي ئې هم، د بحر پر سر پرېږو ورېځو خپل تور وزر خور کړی، په دې توگه پرېږو تیارو احاطه کړی، نه یوازې خپله شاوخوا نشي لیدلی بلکي خپل لاس هم نه ويني، يعني هم د ځان له پېژندا عاجز دئ او هم د خپل ماحول له پېژندا!! هغه د کفر په وجه په داسي یوه تیاره محیط کي پرېوتی چي حتی خپل ځان هم نشي پېژندلی، څه دا چي خپل ماحول او محیط درک کړی شي. دغه مطلب د الانعام په سوري کي په دې الفاظو راغلی:

أَوَمَن كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُينٌ لِّلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾
الانعام: ١٢٢

آيا هغه چي مړ وو، بيا مو راژوندی کړ او داسي رڼا مو ورپه برخه کړه چي په هغې سره په خلکو کي تگ کولی شي، هغه چا ته به ورته وي چي په داسي تیارو کي وي چي ترې وتونکی نه وي، کافرانو ته همداسي هغه څه ښايسته شوي چي دوی ئې کوي.

په دې مبارک آيت کي څو ډېري مهمي او اساسي خبري په ايجاز او اختصار سره شوې:

کفر داسي دئ لکه مرگ او ايمان داسي دئ لکه ژوند، کافر د مړي په څېر دئ او مؤمن د ژوندي په څېر.

څوک چي کافر وو او الله تعالی ايمان ورپه برخه کړ داسي دئ لکه چي مړ وو او الله تعالی راژوندی کړ.

د الله تعالی لارښود کتاب داسي دئ لکه روڼ څراغ چي په تياره کي انسان ته لار ښيي.

د دې روڼ څراغ په رڼا کي انسان کولی شي د خلکو په منځ کي د تلو لار ځان ته روښانه کړي، دوست او دښمن، صالح او طالح، مؤمن او منافق، ښه او بد وپېژني، لوړي او ژوري وويني، خنډونه او گړنگونه ورته جوت شي.

بي ايمان انسان په يوې کفري ټولني کي هغه چا ته ورته دئ چي په پرېږو تیارو کي پروت وي او د وتلو ټولي لاري پرې بندي وي.

دا تياره په حقيقت کي د جهل، شرک او کفر هغه تياره ده چي د ده پر زړه، دماغ او سترگو ئې سيوری غوړولی، د ده معيارونه ئې مختل کړي، د ده احساسات او مشاعر ئې خپلي، خپلي بدي گړني ئې ورته ښايسته کړي.

دا آيتونه موږ ته ښيي چي انسان پيغمبران ته اړ او محتاج دى، الله جل شأنه د ده د اړتيا رفع كولو او د ده د لارښوونې او هدايت لپاره پيغمبران رالېږلي. پيغمبر موږ ته د داسې اسوي او قدوي حيثيت لري چي كتاب د هغه په شخصيت كې عيني تجسم موندلى، يوازي كتاب د انسان د لارښوونې لپاره كافي نه دى، بايد الهي كتاب د يوه چا په عملي شخصيت كې څرگند شي، ټول مفاهيم او احكام ئې د هغه په شخصيت كې مجسم شي، د انسان د لارښوونې لپاره يوازي دعوت كافي نه دى بلكي دعوت ترڅنگ داعي او معلم ته ضرورت شته، همدا وجه ده چي الله تعالى خپل كتاب د پيغمبر په لاس رالېږي.

په دې ښكلي او زړه راښكونكي مثال كې نه يوازي د كافر فكري او عملي حالت په ډېره دقيقه توگه انځور شوى بلكي د قرآن يو ستر علمي اعجاز زموږ مخې ته ږدي:

محققين او كائنات پېژاندي د خپلو څېړنو په ترڅ كې دې نتيجې ته رسېدلي چي د زمكې پر سر تر ټولو تياره ځاى د سمندر تل دى، په ځانگړې توگه هغه مهال چي سمندر ځپانده وي او پر سر ئې پرېږي وربځي وي، دا ځكه چي له يوه پلوه وربځي نه پرېږدي چي د لمر ټوله رڼا زمكې ته راشي، ډېره لږ سلنه ئې توانېږي چي له پرېږو وربځو تېره شي، له بلې خوا د سمندر د سر څپې د دې مانع كېږي چي رڼا په مستقيمه توگه لاندې تېره شي، د سمندر د برنۍ برخي په څېر په لاندنيو برخو كې هم بېلې څپې رامنځته كېږي، د دغو دواړو برنيو او لاندنيو څپو د حركت لوري هم په خپلو كې توپير لري، او دا د وړانگو د تېرېدو په وړاندي مزېد موانع رامنځته كوي، نه پرېږدي چي د رڼا وړانگې په مستقيمه كېږي لاندې لاري شي، څپې ئې جهت وربدل كړي، په دې توگه د سمندر تل ته د لمر د وړانگو د رسېدو ټول امكانات له منځه ځي. نو ځكه وايي چي د زمكې د سر تر ټولو تياره ځاى د ژور سمندر تل دى. لكه چي گورئ قرآن په پورتنۍ آيت كې دغه حقيقت ته اشاره كړې او د ژورو اوبو تل ئې ډېر تياره ځاى معرفي كړى!!

پوښتنه دا ده چي د مكې په بېديا كې ستر شوى امي پيغمبر □، هغه چي په خپل ټول ژوند كې ئې په سمندر كې سفر نه وو كړى، د بحر ستري ستري څپې ئې نه وې ليدلي، څنگه پوه شو چي د زمكې د سر تر ټولو تياره ځاى د ژور سمندر تل دى؟! څنگه پوه شو چي د بحر په ژورو برخو كې هم اوبه ځپانده وي، دا څپې له برنيو څپو سره توپير لري؟! څنگه ئې د بحر په اړه داسې وينا وكړه چي ساينسپوهان په شلمې پېړۍ كې پرې پوه شول؟! دې ته مو پام وي چي د سمندر د لاندنيو برخو څپې يوازي هغه مهال انسان ته معلومي شوې چي پرمختللي اوبتلونه ئې جوړ كړل او د سمندر په تل كې د سفر مجال په لاس ورغى او وئې ليدل چي هلته هم اوبه ځپانده وي!!

دا وروستۍ مثال د مخكنيو مثالونو مطلب په ښه توگه موږ ته واضح كوي، او موږ ته وايي: كافر له رڼا بې برخي وي، په تياره كې وي، شاوخوا ئې، كور ئې، ټولنه ئې او ډله ئې په تياره كې وي، رنگ رنگ پرېږو پرېږو تيارو پرې خپل تور وزر غوړولى وي، هم د ځان له پېژندا عاجز وي او هم د خپل ماحول، عالم او خپل رب له پېژندا، هغه چي الله تعالى له رڼا او نور بې برخي كړى وي نو رڼا به له كومه ځايه ترلاسه كړي؟! له الله تعالى پر نه خو په آسمانونو او زمكې كې د نور او رڼا بله مرجع نشته، په مقابل كې ئې مؤمن د ايمان په رڼا كې وي، د خپل ايمان د روڼ مشعل په رڼا كې درومي، زړه ئې نوراني، سترگې ئې روښانه، كور ئې، كورنۍ ئې، ماحول ئې، ټولنه ئې، ډله ئې، تگلاره او كړنلاره ئې ځلانده او رڼا، نور د نور له پاسه.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْخَرُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَّتِ كُلُّ قَدِّ عِلْمٍ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾

آيا نه يې متوجه شوی چې الله داسې دی چې څه په آسمانونو او زمکې کې دي او دا وزر غوړولي مرغان ده ته تسبیح وايي، هر یو پر خپلې لمانځنې او خپلې تسبیح پوه شوی، او الله په هغه څه پوهېږي چې دوی ئې کوي. او د آسمانونو او زمکې واکمني د الله ده، او د الله لوري ته ورگرځېدا ده.

(٤١-٤٢) - په دې مبارکو آیتونو کې د هغې رڼا څرگندي بېلگې زموږ مخې ته ځلېږي چې د دې خور او پراخ عالم په خورې غېږ کې د هر څه په برخه شوی او مظاهر ئې هر لوري ته تر سترگو کېږي، گورو چې د عالم هر څه په هغه کار بوخت دی چې الله تعالی ورته ټاکلی، په هغه مسیر درومي چې الله تعالی ورته غوره کړی، د حال او قال په ژبه د خپل رب لمانځنه کوي او تسبیح ئې وايي، هر څه پوهېږي چې څه وکړي، د هغوی په کړنو کې د علیم رب د قدرت او لارښوونې نښې او آثار په څرگنده گورو، الله تعالی د عالم د هر څه ټولواک دی، عالم د ده ملک دی او دی ئې ټولواک، هر څه ده پېدا کړي، هر څه د ده حکم ته منقاد دي او هر څه په پای کې د ده لوري ته درومي.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ
يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ ﴿٤٣﴾

آيا نه گوري چې الله ورېځې روانوي، بيا ئې په خپلو کې سره پيوست کوي، بيا ئې سر په سر کوي، نو د باران څاڅکي به گوري چې له منځه ئې راوځي، او په آسمان کې د یخ له غرونو رلی وروي او هغه چا ته ئې رسوي چې دی ئې وغواړي او له هغه چا ئې بلي خوا ته وړي چې دی ئې غواړي، نږدې وي چې د برېښنا رڼا ئې سترگې له منځه یوسي.

(٤٣) - په دې مبارک آیت کې د هغې رڼا یوه بله بېلگه زموږ مخې ته ځلېږي چې الله تعالی د عالم هر څه ته ورپه برخه کړي، دا خل زموږ پام هغو ورېځو ته اړول شوی چې که هغه نه وی نو د زمکې پر سر به هیڅ ژوی نه وو، هغه چې د ژوند تومنه ده او د ژوو لومړۍ اړتیا. آيا نه گوري چې الله ورېځې جوړوي، د هغو سیمو په لور ئې روانوي چې هستوگن ئې اوبو ته اړ دي، هره برخه ئې په ځانگړي لوري خوځوي، خپلې خپلې سیمې ته له رسېدو وروسته ئې په خپلو کې سره پيوست کړي، بيا ئې سر په سر کړي، په خپل ځای او په خپل وخت کې د باران څاڅکي ترې راوځي، تر دې وړاندي او له جوړېدو سره سم نه څڅېږي، د لاري په اوږدو کې نه

څڅېري، له لوبني پرته او د هوا پر اوږو اوږه انتقالوي، په خپل ټاکلي ځاي کي به گوري چي خاص تغييرات په کي راشي او له منځه ئي د اوبو ځاڅکي راووخې، په يوې سيمي کي باران تري راوورېږي، په بلي کي واوره او په بلي کي ړلي، ړلي له هغو ورېځو راوړوي چي د يخ غرونو ته ورته وي، دا خطرناکه ړلي تل نه بلکي کله کله وروي او هغه چا ته ئي رسوي چي دى ئي وغواړي او له هغه چا ئي بلي خوا ته وړي چي دى ئي غواړي، دا د اوبو له بخاراتو جوړي شوي ورېځي د برېښنا منفي او مثبت بارونه لري، کله چي د ورېځو بېل بېل څېري سره نږدې يا سر په سر شي نو د برېښنا دا مثبت او منفي بارونه سره شارب شي، او په دې سره ډېره زياته تودوخه رامنځته شي، رڼا ئي دومره زياته وي چي سترگي وړي، همدا باعث شي چي له ورېځو د باران ځاڅکي وورېږي. کوم څه چي دلته د ورېځو د تشکيل، د باران او ړلي د وړېدو په اړه په دې آيت کي ويل شوي ټول هغه څه دي چي ساينس ئي وايي. د قرآن په گڼ شمېر آيتونو کي د ورېځو د جوړېدا، آسمان ته پورته کېدا، په بېلو بېلو برخو وېشل کېدا، د بادونو په واسطه لرو لرو سيمو ته د دوى انتقال، د واورو، باران او ړلي په څېر وړېدا، د همدې په سبب د مړي زمکي ژوندۍ کېدا ته اشاره شوې، د ورېځو په اړه د قرآن هر آيت ځان ته يو علمي اعجاز دى، د ورېځو ټولو علمي برخو ته په ډېري جامع او علمي توگه اشاره کوي.

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

الله شپه او ورځ اړوي رااړوي، يقيناً چي په دې کي سترگورو ته حتماً عبرت (د عبرت درس) دى، او الله هر خوځېدونکى له اوبو پيدا کړى، چي ځيني ئي په سینه خوځي او ځيني ئي پر دوو پښو درومي او ځيني ئي په څلورو پښو درومي، الله هغه څه پيدا کوي چي دى ئي غواړي، يقيناً چي الله په هر څه قادر دى.

(٤٤-٤٥) - په دې مبارکو آيتونو کي د هغو لارښوونو څو نوري برخي څلېږي چي الله تعالى د عالم هر څه ته ورپه برخه کړي:

شپه او ورځ د الله تعالى په حکم او د هغو سننو مطابق اوړي رااوړي او يوه په بلي پسې په منظمه توگه ځي راځي چي الله تعالى وضع کړي، يقيناً چي په دې کي سترگورو ته حتماً د عبرت درس دى.

الله تعالى هر خوځېدونکى له اوبو پيدا کړى، چي ځيني ئي په سینه خوځي او ځيني ئي پر دوو پښو درومي او ځيني ئي په څلورو پښو درومي. هر يوه ته ئي له خپل حالت او جوړښت سره سم او مناسب تگ ښودلى.

د خلقت لړۍ روانه ده، هره شېبه گورو چي الله تعالى هغه څه پيدا کوي چي دى ئي غواړي، چي هر لوري ته سترگي واړوو د الله تعالى د قدرت ښي او مظاهرو گورو.

لَقَدْ أَنْزَلْنَا ءَايَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾

یقیناً چې څرگندوونکي آیتونه مو نازل کړل او الله هغه څوک مستقیمي لاري ته هدایتوي چې دی ئې غواړي.

(٤٦)- دا مبارک آیت وايي چې الله تعالی هغه آیتونه نازل کړي چې هم په خپله څرگند او روښانه دي او هم حقائق څرگندوي، خو له دې څرگندو آیتونو هغه څوک گټه اخيستی شي چې د الهي مشیت او سننو له مخې د هدایت وړ وي، په مستقیمي لاري د تلو تلوسه لري، د حق په لټه کې وي او هغه مواصفات په ځان کې راپیدا کړي چې په دې لار د تلو لپاره ضروري دي.

وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ يَكُنْ هُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ تَخَافُونَ أَنْ تَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾

او وايي: پر الله او پر پیغمبر مو ایمان راوړی او اطاعت مو کړی، بیا د دوی یوه ډله له دې وروسته مخ اړوي او دا کسان مؤمنان نه دي، او کله چې د الله او د هغه د رسول لوري ته وبلل شي چې د دوی تر منځ پرېکړه وکړي ناڅاپه د دوی یوه ډله ډډه کوي، او که پرېکړه د دوی په حق کې وي نو داسې ورته راځي چې غاړه اېښودونکي وي، آیا په زړونو کې ئې بيماري ده، یا په شک کې پرېوتې، یا له دې وېرې چې الله او د ده رسول به ظلم پرې وکړي!!! بلکې همدا دوی ظالمان دي.

(٤٧-٥٠)- د دې مبارکو آیتونو لارښوونې دا دي:

ځینې خلک داسې دي چې پر الله او پیغمبر د ایمان او د دین په وړاندې د التزام او اطاعت دعوی کوي خو په حقیقت کې مؤمنان نه دي، د عدم ایمان لویه نښه او وجه ئې دا ده چې کله د الله تعالی او د هغه د رسول لوري ته وبلل شي چې د دوی تر منځ پرېکړه وکړي نو ډډه کوي او دې ته نه چمتو کېږي چې چاري، شخړې او منازعات ئې د الله تعالی د حکم او د رسول الله ﷺ د سنت مطابق ترسره او حل و فصل شي، په ځانگړې توگه هغه مهال چې د دین پرېکړه د دوی د دریځ او گټو خلاف وي، خو که پوه شي چې د الله او د هغه د رسول پرېکړه به د دوی په حق کې وي نو بیا له بشپړ انقیاد سره دین ته رجوع کوي او پر دیني احکامو او نصوصو استناد او تمسک کوي. قرآن وايي: داسې کسان له څو حالتو وتلي نه دي: یا ئې په زړونو کې د نفاق بيماري ده، یا ئې ایمان له شک سره تړاوم دی او د زړه له کومې او په صادقانه توگه پر خدای او پیغمبر ایمان نه لري او یا له دې وېرې چې الله او د ده رسول به ظلم پرې وکړي، د دین پرېکړه به عادلانه نه وي او د دوی حق به نامین نه کړي!!! د دوی په

اره د الله تعالى قاطع او پرېکنده فيصله دا ده چې همدا دوی ظالمان دي. دا مبارك آيت د قرآن همغه لارښوونه يو ځل بيا او په نويو الفاظو زموږ مخي ته ږدي چې د الله تعالى په وړاندي او د الهي معيارونو له مخي د هغه چا د ايمان دعوی هېڅ ارزښت نه لري چې عملاً دين ته منقاد نه وي، د ژوند چاري ئې د دين په رڼا کي سمبال نشي او له نورو سره ئې شخړي او منازعات د دين مطابق حل و فصل نشي.

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾

یقیناً کله چې مؤمنان د الله او د ده د رسول لوري ته د دې لپاره وبلل شي چې د دوی تر منځ پرېکړه وکړي، نو دوی وينا له دې پرته بل څه نه وي چې وايي: وایو ورېده او اطاعت مو وکړ، او همدا بله بختور دي. او چا چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړ او له الله ووېرېدو او (د هغه) له (مخالفت) ځني ئې ځان ساتنه وکړه، نو همدغه کسان بریالي دي.

(٥١-٥٢). یعني د واقعي مؤمنانو قول او وينا په هغه وخت کي چې د الله او پیغمبر لوري ته د دې لپاره وبلل شي چې د دوی په منازعاتو او مشاجراتو کي حکم وکړي؛ داسي وي: سمعنا و اطعنا، یوازي دغه څلک به فلاح او بریا ترلاسه کوي. د فلاح او بریا عوامل دا دي چې څوک د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي، له الله تعالى ووېرېږي او له هغه څه ځان وساتي چې الله تعالى پرې ناراضه کېږي.

وَأَقْسِمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لِنِ أَمْرِهِمْ لِيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تَقْسِمُوا طَاعَةً مَّعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

په خپلو کلکو قسمونو سره ئې د الله په نامه لوړه وکړه چې که امر ورته وکړي نو حتماً به (د جهاد لپاره) ووځي، ووايه: لوړه مه کوئ، پېژندل شوی اطاعت دی (ستاسو دنده)، یقیناً چې الله په هغه څه ښه پوهېږي چې تاسو ئې کوئ، ووايه: د الله او پیغمبر اطاعت وکړئ، نو که ئې مخ وړاوو نو پر ده خپل اېښودل شوی مسئولیت او پر تاسو خپل اېښودل شوی مسئولیت، او که ئې اطاعت وکړئ هدایت به شئ، او پر پیغمبر له څرگند تبلیغ پرته بل څه نشته.

(٥٣-٥٤). د دې مبارکو آیتونو لارښووني دا دي:

ځینې داسې وي چې نه یوازي د ایمان او اطاعت ادعاء کوي او ځان کلک مؤمن ښيي بلکې وايي د الله تعالی په لار کې جهاد ته چمتو دي او کله چې د جهاد امر وشي نو له ځنډ پرته به د الله په لار کې جهاد ته وځي، خو دا د جهاد له پیل او دوی ته د جهاد له بلنې وړاندې وي، د دوی په اړه الله تعالی دا لارښوونه کوي چې ورته ووايه: لوره مه کوئ، په ښه توګه د الله تعالی د اوامرو اطاعت وکړئ، الله تعالی په هغه څه ښه پوهېږي چې تاسو ئې کوئ، که دا نن وي او که هغه مهال چې د جهاد بلنه درکړی شي، د پیغمبر مسئولیت دا دی چې تاسو ته د الله او د هغه د پیغمبر د اطاعت بلنه درکړي، که تاسو بلنه ونه منئ او اطاعت ونه کړئ نو هغه به د خپل مسئولیت ذمه وار وي او تاسو د خپلو مسئولیتونو، که ئې اطاعت وکړئ نو په سمې لار به هدایت شئ، د پیغمبر له اطاعت پرته نه د سمې لارې پیژندا ممکنه ده او نه په سمې لارې تګ، پر پیغمبر له څرګند تبلیغ پرته بل څه نشته، هغه ستاسو د مخالفتونو ذمه وار نه دی، له هغه به دا پوښتنه نه کېږي چې ولې ونه توانېدې ټول خلک په سمه لار هدایت کړي.

د آیت له دې فقرې چې وايي: په خپلو کلکو قسمونو سره ئې د الله په نامه لوره وکړه چې که امر ورته وکړي نو حتماً به د جهاد لپاره وځي، په ډېر وضاحت سره معلومېږي چې دا سوره په داسې کلونو کې نازل شوې چې لا د مسلمانانو او د دوی د دښمنانو تر منځ ډېرې نښتې نه وې شوي او لا د منافقینو هغه خصلت عملاً نه وو جوت شوی چې د نښتو په وخت کې د مسلمانانو له ملګرتیا او په جګړو کې له برخې اخیستو ډډه کوي، له دې معلومېږي چې دا سوره د احزاب له سوري وړاندې نازل شوې.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا

يُشْرِكُونَ بِ شَيْءٍ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

له تاسو چې چا ایمان راوړی او نېک عملونه ئې کړي، له هغوی سره الله وعده کړې چې حتماً به د زمکې خلافت داسې دوی ته سپاري لکه چې تر دوی مخکښو ته ئې خلافت سپارلی وو، هر ورو به هغه دین ته تمکین او اقتدار ورکوي چې د دوی لپاره ئې غوره کړی، او حتماً به د دوی خوف په امن بدلوي، (داسې حالت به راولم چې) زما عبادت به کوي او هیڅ څه به له ما سره نه شریکوي. او څوک چې له دې وروسته ناسپاسي وکړي نو همدا دوی فاسقان دي.

(۵۵) - د دې مبارک آیت په وړاندې لږ توقف ضروري برېښي، باید د دې ستري وعده په پراخو ابعادو ځان پوه کړو او هغو پوښتنو ته ځواب ووايو چې په دې اړه راولاړېږي.

د دې آیت مهمې مهمې لارښوونې دا دي: الله تعالی له صالح مؤمنانو سره دا وعده کړې چې د زمکې خلافت او واکمني به هرو مرو دوی ته سپاري، همغسې لکه چې تر دوی وړاندې ئې صالح مؤمنانو ته د زمکې خلافت او واکمني سپارلې وه، هر ورو به هغه دین ته تمکین او اقتدار ورکوي چې د دوی لپاره ئې غوره کړی، او حتماً به

د دوی خوف په امن بدلوي، او داسې حالت به راولي چې له الله تعالی پرته به د بل چا عبادت نه کوي او هیڅ څه به له هغه سره نه شریکوي. او که د الله تعالی د دغو وعدو له تحقق وروسته چا د ناشکری لار غوره کړه، د دغو سترو سترو الهي پیرزویو قدر ئې ونه کړ، هغه څه ئې ونه کړل چې له الهي پیرزویو سره ښايي، نو دوی یقیناً چې فاسقان دي.

د قرآن په گڼ شمېر آیتونو کې گورو چې له مؤمنانو سره دې ته ورته وعدې شوي، د فلاح، بریا، نصرت، عزت، خلافت، د زمکې د شتمنیو وراثت، د ولسونو سیاسي او فکري قیادت، پراخ رزق، بشپړ امنیت، قوت او برلاسي، پوښتنه دا ده چې هو؟ دا وعدې د رسول الله ﷺ په ژوند کې او د ده تر قیادت لاندې ترسره شوي، خو لسیزي مسلمانانو د نړۍ په لويې برخې حکومت وکړ، د وخت دوه ستر ستر ځواکونه د دوی په وړاندې په گوندو شول، د ټولې نړۍ فکري زعامت د مسلمانانو په لاس کې پرېوت، له اخلاقي پلوه د ټولو لپاره اسوه او بېلگه شول، له سیاسي او نظامي پلوه دومره ځواکمن چې په ټول بشري تاریخ کې ئې لږ مثال موندلی شو، تر اورېدې مودې د نړۍ په هیڅ گوټ کې هیچا د دوی د مقابلي او له دوی سره د دغرو وهلو جسارت نشو کولی. خو دا حالت ولي بدل شو، د پرمختګ هغه لړۍ ولي بنده شوه، د مسلمانانو هغه ستر او فاتح ځواک ولي ويلي شو، هغه لوی خلافت ولي په وړو وړو ټوټو ووېشل شو، هره ټوټه ئې د پردیو تر سیاسي، نظامي، اقتصادي، فکري او اخلاقي سلطې لاندې، د دوی لاس پوڅې پرې حکومت کوي، اقتدار د مفسدینو، منافقینو، دیکتاتورانو او د پردیو د ذلیلو غلامانو په لاس کې، مسلمانان ولي له فقر، ضعف، ذلت، سپکاوې او محکومیت سره مخامخ شول؟ دا دئ څو پېړۍ کېږي چې د مسلمانانو حالت دومره دردوونکی دئ چې د هر بالحساسه انسان زړه پرې سوزي او د هر غیرتي مؤمن اوښکې پرې تونډېږي. دا د ذلت او اسارت دوره دومره اوږده او ابعاد ئې دومره پراخ دي چې نه یوازې له اسلامه بې خبره خلک گمان کوي اسلام او د مسلمانانو دیني او مذهبي عقائد د دې درناک حالت ذمه وار دي او دین د مسلمانانو د آزادۍ، ترقي او سوکالۍ په وړاندې خنډ دئ بلکې په مسلمانانو کې ئې دا غلط عقائد راولاړ کړي چې ځینې گمان وکړي دنیا د کافرانو لپاره ده او آخرت د مؤمنانو لپاره!! ګواکې خرابه دنیا د ښه آخرت مقدمه ده!! حتی مذهبي مشران ئې د دې لپاره چې همدا دردناک حالت او همدا ماتې او ذلت توجیه کړي، په داسې روایاتو استناد کوي چې یا په بشپړه توګه غلط، موضوعي، او ضعیف دي او یا غلط تعبیر شوي. دا په داسې حال کې چې قرآن په مکرره توګه او په صریح او پرېکنده الفاظو وايي: الله تعالی دا دین د دې لپاره لېږلی چې پر ټولو ادیانو ئې غالب کړي، د کافرانو د اکراه علی الرغم، (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ

الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ التوبه: ٣٣

الله تعالی د دې دنیا نعمتونه د مؤمنانو لپاره پیدا کړي، کافر ته ئې په ضمني توګه ورکوي، په آخرت کې به یوازې د مؤمنانو په برخه وي (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ

لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

الاعراف: ٣٣: ووايه: چا هغه زینتي شیان چې الله خپلو بندګانو ته رالېږلي او پاکیزه رزق حرام کړي؟ ووايه:

دا په دنيوي ژوند کي هم د مؤمنانو لپاره دي او د قيامت په ورځ په مختصه توگه (د دوی لپاره دي)، دغسي هغو ته نښي په تفصيل سره بيانوي چې پوهېږي.

له دې مبارک آيت نه څو اساسي خبري معلومېږي:

الله تعالى نه ښايسته او زينتي شيان حرام کړي او نه پاکيزه رزق، څوک چې دا حرام گڼي هيڅ دليل ورته نه لري.

دا دواړه په اصل کي د مؤمنانو لپاره پيدا شوي، د دوی په طفيل نورو ته هم ورکول کېږي، که د زمکي پر سر مؤمنان نه وي نو الله تعالى به د خپلو نعماتو او پېرزوينو لری بندوي.

د قيامت په ورځ به په مختصه توگه يوازي د مؤمنانو په برخه کېږي.

له دې حقائقو يوازي ناپوه کسان انکار کولی شي، د پوهي او علم خاوندان پوهېږي چې الله تعالى به ولي هغه څه حراموي چې په خپله ئي د خپلو بندگانو لپاره پيدا کړي؟!

د بني اسرائيلو په قصي کي موږ ته وايي: الله تعالى بني اسرائيلو ته د ايمان او د ايمان په لار کي د صبر له کبله برکتني سيمه په ميراث ورکړه:

وَأَوْزَنَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ

كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا

كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾ الاعراف: ١٣٧: او د هغي زمکي ختيځي او لوېديځي برخي چې برکتونه مو په کي

ايښي وو هغه قوم ته په ميراث ورکړي چې په استضعاف کي ساتل کېدل او ستا د رب غوره وينا د بني اسرائيلو په اړه په دې سبب بشپړه شوه چې صبر ئي وکړ او هغه څه مو وېجاړ کړل چې فرعون او قوم ئي جوړول او لوړول.

قرآن په ذلت او سپکاوي کي ژوند د ايمان له مسير د انحراف او د همدې انحراف د سزا په توگه معرفي کوي او وايي:

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ

اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بَغْيَ الْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾ البقرة: ٦١

نو سپکاوی او خوارې ورباندي وتپل شوه او د الله په غضب اخته شول، دا له دې امله چې د الله آيتونه ئې تکذيبول او پيغمبران ئې په ناحقه وژل، دا هم په دې سبب چې عصيان ئې وکړ او تېرى ئې کاوو.

تقوى او ايمان د رزق د پراخي او وسعت او د برکتونو باعث گڼي او فرمايي:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا

فَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١١٦﴾ الاعراف: ٩٦: که کليوالو ايمان راوړی وی او تقوى ئې درلودی نو

موږ به حتماً د آسمانونو او د زمکې د برکتو (دروازې د دوى پر مخ) پرانيستې وې، خو دوى دروغ وگڼلو، نو په هغه څه مو ونيول چې دوى کول.

يعني دا يو ثابت او نه بدلېدونکى الهي سنت دى چې:

که خلک ايمان راوړي، د تقوى لار غوره کړي نو الله تعالى به د آسمانونو او زمکې د برکتو دروازې د دوى پر مخ پرانېزي، دواړه به په سخاوت او پراخ لاس سره خپل برکات د دوى مخې ته ږدي، آسمان به له برکته ډک وربښتونه پرې وروي او زمکه به له برکت ډکې ميوې او دانې ورته راتوکوي.

خو که دوى د الهي دين د تکذيب لار اختيار کړي، د ايمان پر ځاى د کفر او د تقوى پر ځاى د ظلم، فسق او فساد لار، نو د خپلو کړنو په وجه دي الهي عذاب ته منتظر وي.

دا د عزت، نصرت، برلاسي، فلاح او سعادت وعدې له چا سره شوي؟ له هغه چا سره چې ايمان لري او عمل ئې صالح وي، هغه څوک چې اصلح او تر ټولو غوره وي. خو د دې په مقابل کې هغه کسان هم موږ ته معرفي کوي چې الله تعالى ئې په ذلت محکوموي، په دې اړه الهي سنن او ضوابط هم موږ ته ښيي، چاته چې اقتدار وسپارل شو او هغه فساد وکړ او صله رحم ئې قطع کړ، الله به ئې رندوي، اقتدار به بېرته ترې اخلي او په ذلت به ئې محکوموي.

قرآن کریم د بني اسرائيلو په قصې کې دا موضوع توضیح کوي، او موږ ته دا ښيي چې پدې قوم کې کوم صفات راپيدا شول چې الله جل شانه د هغه په وجه د زمکې خلافت ورکړ؟ او بيا کوم صفات په کې راپيدا شول چې داني بېرته ترې واخيست، په ذلت ئې محکوم کړل او له فقر او مسکنت سره ئې مخامخ کړل؟ قرآن عظيم الشان هغه الهي مشيت او هغه ضوابط او سنن موږ ته ښيي چې د هغه له مخې الله تعالى چا ته ملک او اقتدار ورکوي او يا ئې بېرته ترې اخلي او د اقتدار تخت ئې نسکوروي. ځيني کسان داسې گمان کوي چې گواکې دا هسي د چانس او تصادف له مخې ترسره کېږي، حتی دا هڅه کوي چې ثابته کړي پدې اړه څه خاص ضوابط او سنن نه مراعات کېږي، بس د الله تعالى چې چا ته خوښه شوه پاچاهي او اقتدار ورکوي او له چا ئې چې وغوښتل بېرته ئې ترې اخلي. خبره نه يوازي داسې نه ده؛ بلکې پدې اړه ثابت الهي سنن وضع شوي، قرآن عظيم الشان موږ ته هغه الهي مشيت او هغه خاص سنن او ضوابط توضیح کړي او دا ئې رابښودلي چې دا کار د خاصو سننو او ضوابطو سره سم ترسره کېږي، ځنګه او چاته الله اقتدار ورکوي او له چا ئې بېرته اخلي. نو که نن مسلمانان له ذلت او ماتي

سره مخامخ دي، دښمنان له هره پلوه پرې حکومت کوي او وضع ئې درښتاکه او د ژړا وړ، وجه ئې دا ده چې دوی د الهي نصرت وړتیا له لاسه ورکړې او دوی هغه مؤمنان نه دي چې الله تعالی د بریا، عزت، سرلوری او پر زمکې د حکومت کولو ژمنه ورسره کړې، د الله تعالی وعدې رښتینې دي موږ په خپلو ادعاگانو کې دروغجن یو. د قرآني لارښوونو له مخې د یوه متدین قوم د ذلت ستر عامل دا دی چې الهي دین تجزیه کړي، په ځینو برخو ئې عمل وکړي او ځینې ئې شا ته وغورځوي، د کوم قوم په څېرې کې چې تاسو د ذلت، سپکاوي، ضعف، فقر او محکومیت ښې وگورئ په دې پوه شئ چې دا قوم د الله تعالی له لارې منحرف شوی او د الله دین ئې تجزیه کړی، قرآن فرمایي:

أَفْتَوْمُنُونِ بَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بَعْضٌ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ۖ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾

آیا د (الهي) کتاب په ځینو برخو ایمان راوړئ او د ځینو په اړه ئې کفر کوئ، نو ستاسو هر څوک چې داسې وکړي نو سزا به ئې فقط په دنیا کې سپکاوی او رسوايي وي او د قیامت په ورځ به تر ټولو شدید عذاب ته رد کېږي، او الله له هغه څه غافل نه دی چې تاسو ئې کوئ.

الله تعالی د نصرت او بریا وعده له هغه چا سره کړې چې د الله په لار کې جهاد کوي او د جهاد او هجرت د ستونزو په وړاندې صبر کوي، هغه وگړي دي د برلاسي، عزت او بریا هیله نه کوي چې جهاد ته ئې شا کړي، که څه هم لمونځ کوي، روژه نیسي او گمان کوي چې مؤمنان دي.

د دغو قرآني لارښوونو په رڼا کې دا قضاوت کول گران کار نه دی چې د مسلمانانو د اوسني سپکاوي، ضعف او ذلت عوامل کوم دي. د ذلت دا لړۍ له هغه مهاله پیل شوې چې مسلمانانو د الله کتاب ته شا کړه او د الله په لار کې د جهاد فریضه ئې هېره کړه.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٧﴾

او لمونځ وکړئ او زکات ورکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ چې رحم درباندي وشي.

(٥٦) - یعني که غواړئ چې الله تعالی پر تاسو رحم وکړي او د خپلو پېرزوینو وژر درباندي وغوړوي نو درې کارونه وکړئ: لمونځ وکړئ، زکات ورکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ. د پیغمبر اطاعت یعني همغسې ژوند لکه چې پیغمبر درلود، همغه څه کول چې پیغمبر کړي، له هغه څه ډډه کول چې پیغمبر نه دي کړي. هم په خپل شخصي او انفرادي ژوند کې او هم په ټولنیز ژوند کې، هم له دوستانو سره په معامله کې او هم له دښمنانو سره، هم د جنگ په حالت کې او هم د صلح په اړه، ځینې د رسول الله ﷺ اطاعت په مسواک وټول، عطر لگولو، پایڅي لوړولو، او آسانه آسانه او خوندورو سنتونو کې راخلاصه کوي خو په مقابل کې ئې هغه ستر ستر فرائض او

سڼن هېروي چي د ده ايمان او د دنيا او آخرت فلاح او بریا ورپورې تړلي، لکه د طاغوت واکمني نه منل، د شر او فساد ځواکونو سلطې ته سر نه ټیټول، د الله په لار کې هجرت او جهاد، امر بالمعروف او نهی عن المنکر او... دلته د پیغمبر اطاعت د داسې موضوع په ارتباط راغلی چې له صالح مؤمنانو سره د الله تعالی وعدې څېرې او په ورپسې آیت کې هم د کافرانو د مخالفونو بدې پایلې انځوروي، نو دلته د پیغمبر د اطاعت معنی دا ده چې موږ به هماغه څه کوو چې رسول الله ﷺ د زمکې د خلافت، د دین د غلبې، د امن د راوستو او د بې امنیو او خوف او وېرې حالت ختمولو په اړه کړي.

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِي النَّارِ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾

د هغو په اړه چې کفر ئې کړی دا گمان مه کوه چې په زمکې کې عاجزونکي (د مسابقې گټونکي) دي، حال دا چې د دوی مېشت ځی اور دی او څومره بد ټاټوبی.

(٥٧) - په دې مبارک آیت کې موږ ته لارښوونه شوې چې د کافرانو په اړه به هیڅکله دا گمان نه کوو چې دوی به د حق په خلاف خپلو هلو ځلو کې بریالي شي، که څه هم د وسائلو او امکاناتو، عدد او عده له پلوه ئې ظاهر ځواکمن برېښي، دا به هم د الله تعالی د یوې قطعي وعدې په توگه منو او هیڅ شک به په کې نه لرو چې د مسلمانانو په وړاندې د دوی ماتې حتمي ده.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذَّ نَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَفَاتٌ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَفِذْنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

ای مؤمنانو! حتماً دي هغه کسان درې ځلي (درې وخته) له تاسو اجازه غواړي چې ستاسو تر لاس لاندې (مريان او ويځي يا خادمان) دي او هغه چې لا ځوانی نه ده دي رسېږلي. د سحر نه لمانځه وړاندي، او هغه مهال چې د

غرمې له لوري خپلي جامې باسئ او د ماخستن تر لمانځه وروسته، ستاسو د خلوت درې وختونه، تر دې آخوا پر تاسو او پر هغوی کومه گناه نشته، پر تاسو راگرځېدونکي يو په بل پسې، الله همداسي تاسو ته آيتونه بيانوي، او الله باحکمه پوه دئ. او کله چې ستاسو واره خوانی ته ورسېږي نو همغسې دې اجازه غواړي لکه چې تر دوی وړاندېنيو اجازه غوښته، الله همداسي خپل آيتونه تاسو ته بيانوي، او الله باحکمه پوه دئ، او د بنځو هغه پر ځای ناستي (سپين سرې) چې د واده هيله نه لري نو په دې کې هيڅ گناه پرې نشته چې خپلي (ځينې) جامې ايسته کړي (په دې شرط چې) د زينت نه ښکاره کوونکې وي، او که حياء کول وغواړي ورته غوره دئ، او الله پوه اورېدونکی دئ.

(٦٠-٥٨) - په دې مبارکو آيتونو کې مؤمنانو ته دا لارښوونې شوې:

هغه کسان چې ستاسو تر لاس لاندې دي او هغه چې لا خوانی ته نه دي رسېدلي، ستاسو خوني ته د درتلو پر مهال بايد په دغو دريو وختونو کې له تاسو اجازه وغواړي: د سحر له لمانځه وړاندې، او هغه مهال چې د غرمې له لوري خپلي جامې باسئ او د ماخستن تر لمانځه وروسته، دا درې وختونه ستاسو د خلوت وختونه دي، تر دې آخوا پر تاسو او پر هغوی کومه گناه نشته چې له اجازې پرته يو د بل خوني ته ورشي، د کورني ژوند معمول دا ده چې يو پر بل راگرځي، او هره شېبه يو د بل ليدو ته اړ کېږي، دا د هغه الله تعالی لارښوونې دي چې باحکمه پوه دئ، ستاسو حال ته په پام سره ئې داسې احکام راولېږل چې په هر يوه کې ئې ستاسو خیر مضمّر دئ.

کله چې ستاسو واره خوانی او پېغلنوب ته ورسېږي نو دوی دي هم هغسې اجازه غواړي لکه چې تر دوی وړاندېنيو اجازه غوښته.

هغه سپين سرې زړې ښځې چې د واده هيله او شوق نه لري، تر دې عمر اوښتی وي چې د مېړه درلودو شوق وکړي، پر دوی باندې په دې اړه هيڅ گناه نشته چې خپلي داسې جامې لکه پروني ايسته کړي، په دې شرط چې دا کار به ئې د کوم ضرورت له مخې وي نه د زينت ښودلو په موخه، خو که دوی حياء کول وغواړي نو دا ورته غوره دئ، دا د هغه الله تعالی لارښوونې دي چې پوه اورېدونکی دئ، ښه پوهېږي چې څه درته گټور دي او څه مضر، څه وايي او څه کوي، په خپلو لارښوونو کې ئې دا ټول مراعات کړي.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا

فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكََةً طَيِّبَةً ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

نه پر رانده کومه گناه شته او نه پر گود کومه گناه شته او نه پر ناروغ کومه گناه شته او نه پر تاسو چې له خپلو کورونو څه وخورئ يا د خپلو پلرونو له کورونو يا د خپلو ميندو له کورونو يا د خپلو وروڼو له کورونو يا د خپلو خویندو له کورونو يا د خپلو ترڼو له کورونو يا د خپلو پلرنيو ترڼو له کورونو يا د خپلو مورنيو ترڼو له کورونو او له هغو چې کيليانې ئې ستاسو په واک کې دي يا د خپل دوست (له کور)، پر تاسو نه پر دې څه گناه شته چې په گډه خوراک وکړئ يا بېل بېل، او کله چې کومو کورونو ته ننوځئ نو پر خپلو ځانونو د الله له لوري د مبارکي او پاکي کلمې د يوې تحفي په توگه سلام واچوئ، الله په دې توگه تاسو ته آيتونه بيانوي چې تعقل وکړئ.

(٦١) - د دې مبارک آيت لارښوونې دا دي:

پر رانده، گود او ناروغ په دې کې کومه گناه نشته چې له چا د خوراک لپاره څه ترلاسه کړي، اسلامي ټولنه او نظام ئې پر دې مکلف دي چې د داسې معذورو او محتاجو کسانو اړتياوې رفع کړي، دا معذور کسان نه ملامت گڼل کېږي او نه گنهگار چې له نورو د اړتيا وړ خوراکي توکي ترلاسه کړي.

پر مسلمانانو په دې اړه کومه گناه نشته چې يو د بل په کور کې څه وخورې.

دا اجازه هم ورکړې شوې چې د خپلو پلرونو، ميندو، وروڼو، خویندو، ترڼو، پلرنيو ترڼو، مورنيو ترڼو، او له هغو کورونو چې کيليانې ئې د دوی په واک کې دي يا د خپلو دوستانو له کورونو څه وخورې.

په دې کې هم پر دوی څه گناه نشته چې په گډه خوراک وکړي او يا بېل بېل.

کله چې کومو کورونو ته ننوځي بايد يو پر بل داسې سلام واچوي چې د الله له لوري د يوې مبارکي او پاکي کلمې د تحفي په توگه وي، لکه السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

دا الهي لارښوونې دي، عقلمن ئې په ارزښت او اهميت پوهېږي.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ

يَبْتَغِيكُمْ كَدَّاعٍ بَعْضُكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ
تُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

مؤمنان خو یوازي هغه دي پر الله او د هغه پر پیغمبر ئی ایمان راوړی او کله چي له ده سره پر کوم ډله ایز کار بوخت وي تر هغه نه درومي چي اجازه تری وغواړي، یقیناً هغه چي له تا اجازه غواړي همدا دوی پر الله او د هغه پر پیغمبر ایمان لري، نو که ئی د خپلو ځینو چارو لپاره له تا اجازه وغوښته چا ته چي ستا خوښه وي اجازه ورکړه او له الله بخښنه ورته وغواړه، یقیناً چي الله مهربان بخښونکی دی، په خپلو منځونو کي د پیغمبر دعاء داسي مه گرځوئ لکه ستاسو د ځینو دعاء نورو ته، یقیناً چي الله ستاسو هغه کسان پېژني چي پټ پټ (يو د بل په سیوري کي) وځي، نو هغه چي د ده له امره مخالفت کوي له دې دي ووېرېږي چي کومه فتنه به ئی په برخه شي یا کوم دردناک عذاب به ورورسېږي.

(٦٢-٦٣) - په دې مبارکو آیتونو کي دا ځلانده لارښووني زموږ په وړاندي ځلېږي:

هغه وگړي واقعي مؤمنان ښودل شوي چي پر الله او د هغه پر پیغمبر د ایمان تر څنگ عملاً داسي وي چي کله د خپل لارښود په خوا کي په کوم اجتماعي او ډله ایز کار؛ لکه جهاد، تربیتي اجتماع او بل گډ کار بوخت وي نو تر هغه له دې کار لاس نه اخلي او خپلو شخصي کارونو ته مخه نه کوي چي له مشر او لارښود اجازه ترلاسه کړي. په دې مبارک آیت کي دوه ځلي ویل شوي چي یوازي همدا وگړي واقعي مؤمنان دي.

پیغمبر علیه السلام ته او د ده له لاري د مسلمانانو هر مشر او لارښود ته سپارښتنه شوې چي که له دغو واقعي او مخلصو مؤمنانو ځني څوک د خپلو ځینو چارو لپاره تری اجازه وغوښته نو مصلحت ته په پام سره دي هغه چا ته د تلو اجازه ورکړي چي یا ئی شخصي کار ډېر مهم او ضروري وي او یا د ده په تلو سره په اجتماعي کار کي کوم خلل نه راپیدا کېږي. يعني هیڅوک نه په خپل سر او له اجازې پرته د تلو حق لري او نه خپل شخصي کار ته پر اجتماعي کار د ترجیح ورکولو حق.

د مسلمانانو لارښود ته ویل شوي چي هغو وگړو ته له الله تعالی څخه مغفرت او بخښنه وغواړي چي په یوه اجتماعي کار کي له برخي اخیستو محروم شوی او په خپل شخصي کار بوخت شوی، که څه هم دا کار ډېر ضروري وو او ده ئی د کولو اجازه ترلاسه کړي.

مسلمانانو ته ویل شوي چي د پیغمبر دعاء داسي مه گرځوئ لکه ستاسو د ځینو دعاء نورو ته، دعاء هم بلني او دعوت ته ویل کېږي او هم له الله تعالی څخه چا ته د خیر غوښتنې ته، دلته دواړه مطالبه افاده کوي، يعني د پیغمبر علیه السلام له لوري کوم اجتماعي کار ته بلنه او د هغه دعاء عادي او د نورو د دعاء او بلني په څېر مه گڼئ.

الله تعالی هغه کسان پېژني چې پټ پټ او په داسې حال کې له اجتماعي کار تر شا کېږي چې یو د بل په سیوري کې وځي، دوی باید دې ته متوجه وي چې معامله یې له هغه خبر او علیم رب سره ده چې هیڅ څه یې ترې پټ نه پاته کېږي.

هغه چې د الله تعالی او د هغه د پیغمبر له امره مخالفت کوي باید له دې ووېږي چې کومه فتنه به یې په برخه شي یا کوم دردناک عذاب به ورورسېږي. کېدای شي همدا له اجتماعي کار پټ پټ تر شا کېدا او خپلو شخصي کارونو ته پر اجتماعي چارو ترجیح ورکول په دې منتج شي چې له کومې فتنې سره مخامخ شي او یا په الهي عذاب اخته شي.

له دې څرګندو الهي لارښوونو په ډېر وضاحت سره معلومېږي چې اسلام د یوه داسې دین نوم دی چې نه یوازې په یوه منظم صف کې د یوه مطیع فرد په توګه د ژوند کولو او له یوه مشر سره د بیعت کولو غوښتنه کوي، بلکې د شخصي او انفرادي دندو تر څنګ داسې اجتماعي مسئولیتونه او دندې ورسپاري چې حق نه لري له اجازې پرته ترې لاس واخلي، که یې شخصي کار ډېر مهم او ضروري هم وي نو په پر مهم اجتماعي کار ترجیح ورکولی شي او نه په خپل سر او له اجازې پرته له اجتماعي چارو لاس اخیستی شي. دا مطلب د رسول الله ﷺ هغه مبارک حدیث ډېر ښه توضیح کوي چې وايي:

عن الحارث الاشعري أن رسول الله ﷺ قال: وَأَنَا أَمْرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ: الْجَمَاعَةَ، وَالسَّمْعَ، وَالطَّاعَةَ، وَالْهَجْرَةَ، وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَبْدٌ شَبِيرٌ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ دَعَا دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُنَاءِ جَهَنَّمَ، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ: نَعَمْ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، فَادْعُوا بِدَعْوَةِ اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ بِهَا الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ.

له الحارث الاشعري روایت دی چې رسول الله ﷺ وفرمایل: په هغو پنځو خبرو مو ګمارم چې الله تعالی زه پرې ګمارلی يم: جماعت، سمع، اطاعت، هجرت او د الله په لار کې جهاد، نو څوک چې له جماعت څنې د یوې لوېشتې په اندازه ووت یقیناً د اسلام کړی یې له خپلې غاړې وایسته، مګر دا چې بېرته راوګرځي، او څوک چې د جاهلیت په بلنې بلنه کوي؛ هغه به د دوزخ خس او خاشاک وي، یوه سړي وویل: یا رسول الله! که څه هم روژه یې نیولې وي او لمونځ یې کړی وي؟ وئې فرمایل: هو؛ که څه هم روژه یې نیولې وي او لمونځ یې کړی وي، نو د الله په هغې بلنې سره بلنه وکړی چې تاسو یې پرې مؤمنان، د الله بندګان مسلمانان نومولې یئ.

دا روایت چې د احادیثو په ټولو کتابونو کې په همدې الفاظو سره یا په لږ تغیر سره راغلی او صحیح یې ګڼلې، په جماعت کې ژوند، سمع، اطاعت، هجرت او د الله په لار کې جهاد، دومره مهم بولي چې له دې پرته د چا لمونځ او روژه هم د منلو وړ نه ګڼي!!

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا

عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

پام چي يقيناً هر هغه څه د الله دي چي په آسمانونو او زمکي کي دي، يقيناً په هغه څه پوهېږي چي تاسو پرې (لگيا) ياست او په کومه ورځ چي د هغه لوري ته ورگرځول کېږي نو په هغه څه به ئي پوه کړي چي کول ئي، او الله په هر څه ښه پوه دئ.

(٦٤)- دا مبارك آيت چي د ټولي سوري د مضامينو لپاره ښکلي او جامع تنمې ده دا لارښوونې زموږ په وړاندي پردي:

د آسمانونو او زمکي هر څه د الله تعالی دي.

ستاسو پر ټولو کړنو پوهېږي، په څرنگوالي ئي، په پايلو او نتايجو ئي او د هر عمل تر شا ستاسو پر موخو او اغراضو.

منافقين او د دوی کافر ملگري به په هغه څه پوه کړي چي کول ئي.

الله په هر څه ښه پوه دئ.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

بسم الله الرحمن الرحيم

الفرقان

د سوري پېژندنه:

د دې مبارکې سوري نوم (الفرقان) دئ، دا نوم له لومړي آيت (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ

لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا) څخه اخيستل شوی، او ه اویا آيتونه لري، د آيتونو فواصل ئې د لومړي آيت (نذيرا)

او د پنځم آيت (اصيلا) ته ورته دي، اولسم آيت ئې په سبيل پای ته رسېدلی خو دا آيت له ورپسې آيت سره تړلی او په گډه په (بورا) پای ته رسي چي له نورو سره ورته کېږي، له دري شپېتم آيت تر پای پوري فواصل (سلما) ته ورته دي، آيتونه ئې د مکي دور د منځنيو کلونو سورتونو په څېر لند لند او د شعارونو په څېر دي چي ډېر بنکلی غږ او وزن لري، اوږده آيتونه ئې هم له لنډو فقرو جوړ شوي. د سوري له مضامينو هم معلومېږي چي دا د مکي دور په منځنيو کلونو کي او هغه مهال نازل شوي چي د قریشو او مسلمانانو تر منځ منازعه تشديد شوې خو لا هغه پړاو ته نه وه رسېدلي چي د مسلمانانو په ضد تشدد او زور زياتی پيل کړي.

که وغواړو د دې مبارکې سوري ټول مضامين په يوې لنډې جملې کي راخلاصه کړو نو ويلی شو چي د سوري

لومړی آيت (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا) :

مبارک دئ هغه ذات چي دا فرقان ئې پر خپل بنده نازل کړ چي د عالميانو لپاره يو نذير وي) د سوري د ټولو مضامينو خلاصه ده، په دې سوري کي د رسول الله ﷺ د رسالت دلائل وړاندي شوي، په دې اړه د مخالفينو کچه ويناوي او غلط تبليغات څېړل شوي، د دوی اعتراضاتو او پوښتنو ته ځوابونه ويل شوي، د دغو تبليغاتو او اعتراضاتو موخي او سببونه په گوته شوي، د مخکنيو پيغمبرانو عليهم السلام په خلاف د دوی د مفسدو، ظالمو او کافرو قومونو مخالفتونه د مخکنيو تاريخي بېلگو په توگه وړاندي شوي، د هغوی د مخالفتونو بدي پايلې د دوی په وړاندي انځور شوي او ورته ويل شوي چي تاسو ته هم ورته برخليک منتظر دئ، له موسی عليه السلام سره د فرعونيانو مخالفت، له نوح عليه السلام سره د ده د قوم دبنمني، له هود او صالح عليهما السلام سره د عاديانو او ~~ثموديانو مخالفتونه او د دې مخالفتونو بدي پايلې د تاريخي بېلگو په توگه وړاندي شوي، او د سوري په پای کي د~~

الله تعالى د هغو صالح او مؤمنو بندگانو گڼ شمېر امتيازي مواصفات بيان شوي چې پر رحمن رب د ايمان له کبله ئي په برخه شوي، او په دې توگه مخالفينو ته ويل شوي: د پيغمبر د بلني نتائج دا دي، ټولني ته داسي صالح شخصيتونه وړاندي کوي، ولي د داسي پيغمبر او د ده د بلني مخالفت کوي!!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾ الَّذِي لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾

مبارک دئ هغه ذات چي دا فرقان ئې پر خپل بنده نازل کړ چي د عالميانو لپاره يو نذير وي، هغه چي د آسمانونو او زمکي پاچايي د ده ده، نه ئې زوی نيولی (چي د ده خای ناستی شي) او نه ئې په واکمنی کي کوم شريک شته او هر څه ئې پيدا کړل او ځانگړې اندازه ئې ورته وټاکله.

(٢-١) - د دې مبارکو آيتونو لارښوونې دا دي:

الله تعالی د آسمانونو او زمکي ټولواک او حاکم دئ، هر څه ئې د ده دي او په هر خای کي ئې د ده حکم نافذ دئ، يعني هغه هم مالک دئ او دا زمکه او آسمانونه د ده ملک دئ او هم حاکم دئ او د حاکم او ملک په توگه په کي تصرف کوي، هر څه د هغه په وړاندي محکوم دي، هغه مبارک دئ، د هر څه برکت د ده له لوري دئ، د خپل ملک په هر څه کي په خپله برکت اچوي، زوی او خای ناستی نه لري، د دې عالم په ساتنه، پالنه او اداره کي هيڅوک له هغه سره شريک نه دئ، لکه څنگه چي ئې هر څه د بل له شراکت او مرستي پرته پيدا کړي؛ همداسي ئې د بل له مرستي او شراکت پرته پالي او ساتي.

همدې الله تعالی پر خپل بنده هغه کتاب رالېږلی چي د هغه په رڼا کي د حق او باطل په توپير پوهېدی شو، ښه او بد، گټور او مضر، دوست او دښمن سره بېلولی شو، دا داسي تله او معيار دئ چي د سم او ناسم فرق زموږ په وړاندي ېږدي. د خپل بنده په لاس د دې فرقان په لېږني سره الله تعالی زموږ په وړاندي د برکتونو دروازي پرانيستی دي، هغه څوک به له دغو الهي برکاتو محروم وي چي دا فرقان ئې مشعل نه وي او دا نذير ئې لارښود نه وي، دا لارښود د ټولو عالميانو لپاره نذير دئ، د کفر، شرک، ظلم او فساد له بدو پايلو ئې وېروي.

الله تعالی د هر څه لپاره معین حد او اندازه ټاکلې، هر څه ئې د ضرورت په اندازه پیدا کړي، نه تر ضرورت زیات او نه کم.

په دې مبارک آیت کې د قرآن یو ستر علمي اعجاز ځلېږي، نن ساینس همدا خبره کوي چې د زمکې د سر د ټولو توکو اندازه ثابته او تغیر نه منونکې ده، تغیر ئې د دې عالم په اضمحلال منتج کېږي، کوم تغیرات چې موږ ئې گورو، لکه دا چې بوټي وسوزي او ايرې شي، اوبه بخار شي، لرگي، پاني او هډوکي وراسته شي، په دې سره د شیانو په ثابت مقدار کې تغیر او تبدیلی نه راځي بلکې له یوه حالت بل ته بدلېږي، که تاسو یوه فزیک پوه ته دا خبره وکړئ چې قرآن وایي: هر څه په ثابت مقدار کې پیدا شوي نو هغه به فوراً تا ته ووايي: دا یو ستر او ثابت شوی علمي حقیقت دی.

وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً لَا تَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣٠﴾

او له ده پرته ئې داسې معبودان ځانته غوره کړل چې نه څه پیدا کولی شي "بر عکس" دوی په خپله پیدا کړي شوي، نه ځانته د څه تاوان واک او اختیار لري او نه د څه گټې او نه د مرگ واک لري او نه د ژوند او نه د بیا خورېدو (او بیا پیدایښت).

(۳)- په دې مبارک آیت کې څو مهمې لارښوونې گورو:

پیدایښت، گټه، تاوان، مرگ، ژوند او بیا خورول او پیدا کول یوازي د الله له لوري دي.

څوک چې دا کارونه له الله تعالی پرته بل چا ته منسوب کړي نو هغه ئې معبود گڼلی.

ځینې خلک داسې څه د معبود په توگه نیسي چې د هیڅ څه پیدا کولو توان نلري، په خپله پیدا کړی شوي، نه له ځانه ضرر دفع کولی شي او نه گټه رسولی شي، نه د مرگ واک لري او نه د ژوند.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخِرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٣١﴾
وَقَالُوا أَأَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَكُتِّبَتْهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٣٢﴾ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٣٣﴾

او هغو چې کفر ئې کړی وویل: او دا خو له داسې درواغو پرته چې له ځانه ئې جوړ کړی بل څه نه دی، او نورو وکړو په هغه کې مرسته ورسره کړي، یقیناً چې د یوه (ستر) ظلم او درواغ مرتکب شول. او وېل: د

وراندینیو قصې دي چې د لیکلو لټه ئې کړې، بیا سبا او ماښام پرې لوستل کېږي، ووايه: هغه ذات نازل کړی چې په ټولو هغو اسرارو پوهېږي چې په آسمانونو او زمکې کې دي، یقیناً چې هغه مهربان بڅبونکی دی.

(٤-٦) - د دې مبارکو ایتونو لارښوونې دا دي:

کافرانو د رسول الله ﷺ په اړه ویل: هغه څه چې دی ئې وایي داسې درواغ دي چې له ځانه ئې جوړ کړی، نه دی د الله تعالی پیغمبر دی او نه ئې وینا د الله تعالی پیغام، څه چې وایي له نورو ئې زده کړي، نورو ورسره مرسته کړي. دا د رسول الله ﷺ په اړه د مخکنیو او وروستیو مخالفینو تبلیغات دي، قریشو هم دا تبلیغات کول چې محمد (عليه السلام) یا د اهل کتاب له کوم مذهبي مشر څخه دا خبرې زده کړي یا له هغو مریانو چې له نورو سیمو دلته راوستل شوي، خو هغوی له یوې داسې پوښتنې سره مخامخ ول چې ځواب ئې نشو موندلی، هغه دا چې د ده لپاره ئې کوم عرب استاد نشو په گوته کولی، په ماته گوډه ژبه به ئې د داسې چا یادونه کوله چې هغه به په عربي نه پوهېدو، خو دې پوښتنې ته ئې ځواب نه درلود چې رسول الله ﷺ څنگه له عجمي استاد داسې عربي کتاب زده کړی چې د عربو ستر ستر شعراء، ادباء او علماء ئې له مقابلې عاجز دي؟! د دوی دا خوشي ادعاء هیڅ ورسره ونه منله، د عربو ټولو باضمیره او عقلمنو خلکو پر رسول الله ﷺ ایمان راوړ او دا ئې زړه ته ولوېده چې قرآن د الله تعالی له لوري لېږل شوی کتاب دی. تر دوی وروسته غربي مستشرقینو همدا دروغجن تبلیغات تکرار کړي او د رسول الله ﷺ په اړه ئې ویلي چې ده له مسیحي او یهودي علماوو خپل افکار او نظریات ترلاسه کړي او د فرقان او قرآن نوم ئې پرې اېښی!! خو دا غلطه او بې بنسټه ادعاء یوازې د داسې چا په وړاندې کولی شي چې نه له قرآن خبر وي او نه د یهودانو او مسیحیانو له مذهبي کتابونو، چا چې دا دواړه کتابونه لوستي وي پوهېږي چې قرآن د بایبل نږدې په سلو کې پنځه نوي ویناوې ردوي او پنځه نورې ئې تصحیح کوي، په دې حقیقت هغه څوک په آسانی پوهېدی شي چې قرآن او بایبل سره مقایسه کړي. دا ډېره شرمناکه سپین سترګي ده چې څوک د قرآن ویناوې له بایبل سره شبیه او ورته وگڼي او دا ادعاء وکړي چې د قرآن مطالب له بایبل اخیستل شوي!!! ما قرآن او بایبل سره مقایسه کړي، قرآن مې د بایبل د تردید او تکذیب کتاب موندلی نه د تأیید او تصدیق کتاب. بایبل هغه تورات او انجیل نه دی چې د الله تعالی له لوري لېږل شوي او قرآن ئې تصدیق کوي، الله تعالی هغه مهال د نوي پیغمبر په لاس نوی کتاب لېږي چې د مخکني کتاب هیڅ څه روغ رمت پاته نشي او د مخکني پیغمبر ټول اغېز په بشپړه توګه له منځه ولاړ شي، قرآن هغه وخت راغی چې تورات او انجیل په بشپړه توګه تحریف شوي وو، او د موسی او عیسی علیهما السلام د دعوت نښې او آثار په بشپړه توګه له منځه تللي وو. د قریشو او دغو مستشرقینو د دې دروغجنې ادعاء په اړه چې رسول الله ﷺ خپل پیغام او افکار د مخکنیو کتابونو او مذهبي مشرانو تر اغېز لاندې ترتیب کړي؛ د قرآن دغه وینا ډېره دقیقه ده چې وایي: یقیناً چې دوي په دې وینا سره د یوه ستر ظلم او ستر دروغ مرتکب شول.

دښمنانو د نورو تبلیغاتو تر څنګ د قرآن او د رسول الله ﷺ د دعوت له حقیقته بې خبرو خلکو ته دا هم ویل چې قرآن د وړاندینیو قصې دي چې د بل په مرسته ئې لیکلي دي او سبا او ماښام پرې لوستل کېږي!! الله تعالی د دوی په ځواب کې رسول الله ﷺ ته دا لارښوونه کړې چې ورته ووايي: دا قرآن هغه ذات نازل کړی چې په ټولو هغو اسرارو پوهېږي چې په آسمانونو او زمکې کې دي!! د دې ځواب په وړاندې لږ توقف په کار دی، باید وگورو چې د دې ځواب معنی څه ده او څنګه د هغو معترضینو ادعاء ردوي چې ویل ئې: رسول الله ﷺ دا قرآن له خپل لوري جوړ کړی او هسې د مخکنیو قصې دي چې له نورو ئې اقتباس کړي؛ د دې پوښتنو ځواب دا دی چې:

قرآن د آسمانونو او زمکي هغه ژور اسرار څرگند کړي چي ښيي دا کتاب هغه ذات نازل کړی چي د آسمانونو او زمکي په ټولو اسرارو پوه دئ، قرآن د گڼ شمېر آيتونو په ضمن کي داسي ستر ستر حقائق د خپل مخاطب په وړاندي پردي چي انسان ډېر وروسته او د اوږد علمي او تحقيقي سفر په نتيجه کي او د ډېرو پر مختللو وسائلو په مرسته پرې پوه شوی، دا هر آيت يو ستر علمي اعجاز دئ، دومره ستر چي هم د موسی عليه السلام تر عصا او يد بيضاء ستره معجزه ده او هم د عیسی عليه السلام تر ږوند روغولو او مري راژوندي کولو، هغه معجزې موقتي وې، اغېز ئې محدود وو، خو قرآن داسي معجزه ده چي تر قيامت پوري به خلکو ته د ښه ژوند لار ښيي، له فکري، اخلاقي او معنوي پلوه مري به پرې راژوندي کيږي، د ظلم، جهل، فساد، کفر او شرک په گنده ډنډ کي غرق انسانان به پرې ژغورل کيږي، ما د قرآن نږدې دوه سوه آيتونه د ساينس او د قرآن علمي اعجاز په کتاب کي راغونډ کړي چي يقيناً هر يو ئې دومره ستر علمي اعجاز دئ چي د ټولو مخکنيو پيغمبرانو عليهم السلام تر معجزو د اهميت، دوام او اغېز له پلوه وړاندي دئ. قريشو له رسول الله ﷺ داسي معجزې غوښتلې چي د مخکنيو رسولانو د معجزو په څېر وي، خو الله تعالی هر ځل د دوی د غوښتنو په ځواب کي فرمايلي: آيا دا قرآن او د هغه څرگند آيتونه د معجزې په توگه درته کافي نه دي؟ دلته همغه ځواب په دې صيغه راغلی: دا کتاب هغه ذات نازل کړی چي د آسمانونو او زمکي په ټولو اسرارو پوه دئ.

دا قرآن نه يوازي د آسمانونو او زمکي د اسرارو څرگندونکی کتاب دئ بلکي د مهربان بخښونکي رب د پېرزوينو داسي ډالۍ ده چي د رحمت او غفران دروازي ستاسو په وړاندي پرانېزي.

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْسُ فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧٧﴾ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٧٨﴾

او وئې ويل: ولي د دې پيغمبر دا حال دئ چي خواړه خوري او په بازارونو کي گرځي، ولي داسي فرشته نه ده ورته رالېږل شوې چي تر څنگ ئې نذير (گواښونکي) وي، يا ئې کومه خزانه په واک کي نه پرېوځي، يا ئې د مېوو داسي بڼ نشته چي مېوې ترې وخوري، او دې ظالمانو وويل: تاسو يوازي د يوه جادو شوي سړي متابعت کوئ.

(٧-٨) - په مخکنيو مبارکو آيتونو کي د قرآن په اړه او په دې کي د رسول الله ﷺ په اړه د قريشو د تبليغاتو لاندې بېلگي زموږ مخي ته اېښودل شوې:

ويل ئې: آيا د الله تعالی له لوري لېږل شوی پيغمبر داسي وي لکه محمد (عليه السلام) چي د نورو انسانانو په څېر خواړه خوري او په بازارونو کي گرځي؟! ولي ئې په خوا کي داسي فرشته نشته چي د ده دښمنان او مخالفين ئې گواښلي او د هر هغه چا مخه ئې نيولې چي ده ته د تاوان رسولو او د ده د مخالفت کولو اراده لري؟! ولي ئې د

سرو او سپينو زرو کومه خزانه په واک کې نه ده ورکړې شوې؟! ولي د مېوو داسې بڼه نه لري چې لږ تر لږه په خپله خو مېوې ترې وځوري؟!

پر دې ټولو سربېره ئې ويل: پر دې به بڼايي کوډې شوې وي چې داسې ناآشنا ناآشنا خبرې کوي!! وايي زه د الله تعالى پيغمبر یم، ما ته وحی کېږي، تاسو ته چې څه وایم دا د الله تعالى له لوري لېږل شوي پیغامونه دي!! ولي د داسې چا خبرې منئ چې نادري او ناآشنا خبرې درته کوي؟! تاسو د یوه پيغمبر نه بلکې د یوه جادو شوي سړي متابعت کوئ.

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ فَضَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿١٠﴾ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ﴿١١﴾

وگوره چې څنگه مثالونه ئې درته بیان کړي، چې په همدې سره لارورکي شول او د هېڅ لاري (په موندلو) نشي توانېدی، مبارک دئ هغه ذات چې که وغواړي تر دې به غوره څه درپه برخه کړي؛ داسې جنتونه چې ترې لاندې ئې وېالي بهیږي او مانی به درپه برخه کړي.

(۹-۱۰) - په دې مبارکو آیتونو کې د معارضینو په ځواب کې دوه خبرې شوي:

گوري چې ستا په اړه د دوی مثالونه څومره متضاد دي، ځینې دي په یوه نامه یادوي او ځینې په بل، ستا په اړه د دوی قضاوت همغسې دئ لکه د هر جاهل ولس قضاوت د خپلو فکري او اجتماعي مشرانو او زړه سواندو داعیانو په اړه، همغه چې وايي: مشر باید شتمن وي، باید ځواکمن وي، باید له عام ولس سره په هر څه کې توپیر ولري، په خوراک، څښاک او پوښاک کې، په ناسته پاسته کې، د عام ولس له منځه د یوه داسې مشر راوړېدا چې نه شتمن وي، نه ځواکمن، نه قصر لري، نه باغونه، ژوند ئې د عام ولس په څېر وي، دا د خپلو جاهلانه باورونو خلاف گڼي او د داسې مشر منلو ته نه چمتو کېږي، د پيغمبر په اړه خو بیا تر دې هم وړاندې ځي او وايي: پيغمبر خو باید دومره ځواکمن وي چې په خوا کې ئې گواښونکي فرشتې وي، نه ئې څوک مخالفت وکولی شي او نه تاوان او ضرر ورورسولی شي، د یوې گوتې په خوځولو سره باید غرونه له ځایه وځوځوي، چينې د زمکې له لاندې راوځوټوي او توري ډبرې په سرو زرو واړوي!! دغه جاهلانه باورونه ئې پر الله تعالى او د هغه پر پيغمبرانو له ایمان راوړو منع کوي او په خپل ژور جهالت کې پاته کېدو ته ئې هڅوي، خو دا د الله تعالى سنت نه دئ؛ انسانانو ته د انسانانو له منځه یو انسان د پيغمبر په توگه لېږي، په هر څه کې نورو انسانانو ته ورته انسان، په واقعي معنی انسان، که په زمکې کې فرشتې اوسېدی نو الله تعالى به د فرشتو له منځه یو پيغمبر ورلېږو، دلته الله تعالى د هغوی د دغې جاهلانه غوښتنې په ځواب کې فرمایي: که الله تعالى غوښتی نو تر هغه څه به ئې لازيات غوره غوره نعمتونه درپه برخه کړي وو چې دوی ئې یادونه کوي، داسې مانی او باغونه چې ترې لاندې ئې وېالي بهیږي، الله تعالى مبارک دئ، برکتونه د ده په واک کې او د ده له لوري دي.

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١٦﴾ إِذَا رَأَتْهُمْ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا ﴿١٧﴾ وَإِذَا أَلْقَاوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقْرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٨﴾ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾ قُلْ أَذَلِكْ خَيْرٌ أَم جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ؕ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَمَصِيرًا ﴿٢٠﴾ هُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ؕ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا ﴿٢١﴾

(داسي نه ده) بلکي (د قیامت) ساعت ئې دروغ گڼلی، او هغه چا ته مو لمبه ناک اور چمتو کړی چې دا ساعت ئې دروغجن گڼلی، کله چې دوی له لري ځایه وگوري د غضب او خور غږ به ئې واورې، او کله چې د هغه په یوه تنگ ځای کې په زخېرونو تړل شوي وغورځول شي نو هلته به مرگ ته بلنه ورکوي، (ورته وبه ویل شي): نن یوازې یو مرگی مه دربلئ ډېر مرگي دروبلئ، ووايه: آيا دا (حالت) غوره دئ او که هغه تلپاته جنت چې متقیانو ته ئې وعده ورکړی شوې چې همدا به ئې بدله او پای ځی وي؟ دوی ته به په هغه کې هر هغه څه وي چې غواړي ئې، په داسې حال کې چې تلپاتي به وي، دا ستا د رب پر ذمه یوه غوښتل شوې ژمنه ده.

(۱۱-۱۶) - په دې مبارکو آیتونو کې دا لارښوونې شوي:

له رسول الله ﷺ سره د دغو کافرانو د مخالفت وجه دا نه ده چې دی سم نه پېژني او د ده د لوړ معنوي شخصیت په اړه شکمن دي او کوم عیب او نقص په کې گوري، بلکې وجه ئې دا ده چې دوی د قیامت ورځ او د حساب و کتاب راتلونکې ساعت دروغ گڼلي، په الهي محاسبې باور نه لري، دغه باور ئې له گناهونو، ظلم او فساد منع کوي، دوی ئې منلو ته چمتو نه دي، نو ځکه ئې د رسول الله ﷺ مخالفت ته ملا تړلې ده، دوی پر آخرت د عدم ایمان له کبله په داسې گناهونو اخته دي چې پایله ئې د دوزخ سور او لیمه ناک اور دئ، داسې اور چې د دغو دوزخیانو په لیدو سره به ئې د غضب لمبې او شور خور له لري اورېدل کېږي.

د دوزخ اور د دنیا د اور په څېر نه دئ، چې وچ او لاندې سوزوي، نه د سوزېدو وړ پېژني او نه ئې ناوړه، هغه سترگور دئ، د سوزېدو وړ کسان له لري پېژني، کله چې دوی له لري ځایه وگوري غضب به ئې داسې وپارېږي چې غږ به ئې تر لرو لرو ځایونو رسي، لکه چې قرآن دلته وايي چې کله د دوزخ اور دغه کافران له لري وگوري نو غضب او د خور غږ به ئې کافران له لري واورې، په بل ځای کې فرمایي:

كَلَّا ۚ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿١٥﴾ نَزَاعَةٌ لِّلشُّوٰی ﴿١٦﴾ تَدْعُوْا مِّنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿١٨﴾ المعارج: ۱۵-۱۸: نه داسې نه ده، دا خو یوه لمبه ده، ښه ایستونکې د وړیتولو لپاره. وربولي به هغه چې شا ئې اړولې او ډډه ئې کړې. او راغونډول ئې، بیا ئې ساتل.

یعني کوم عذاب چې دا دوزخیان ترې ښیني د اور سره لمبه ده چې خصوصیات ئې دا دي:

الف: هغه دوزخیان ښه پېژني چې د وریتولو او سوزولو وړ وي، یو یو به د خلکو له منځه رابلل کړي او د وریتولو لپاره به یې په خپلي غېږ کې ونیسي.

ب: چا چې په دنیا کې حقیقت ته شا کړې وه، حق ته له تسلیمېدو یې ډډه کوله او له حرامو لارو یې مال دولت راغونډولو، دا لمبه به یې ځان ته رابلي.

یعني د دوزخ دا لمبه د دنیا د اور په څېر نه ده چې وچ له لندو نه شي بېلولی او دواړه سوزوي، بلکې درک او تشخیص لري، هغه کسان پېژني چې د سوزولو وړ او مستحق وي، هم به یې له څېرو پېژني او هم په نوم، ځيني به په خپله رانیسي، او ځيني به په نامه یادوي او ځان ته به یې وربلي.

کله چې دا دوزخیان د دوزخ په یوه تنگ ځای کې په زخېرونو تړل شوي وغورځول شي نو هلته به مرگ ته بلنه ورکوي، د مرگ هیله به کوي چې راشي او له هغه عذابه یې وژغوري، د دوی د دې هیلي په ځواب کې به ورته ویل شي: نن یوازې یو مرگی مه دربلئ ډېر مرگی دروبلئ!! اوس به په وار وار د مرگي هیله کوئ، هره شېبه به ستاسو حالت داسې وي چې مرگ درباندي راولي خو نه به داسې مرگ درپه برخه کېږي چې له عذابه مو وژغوري او نه په حقيقي معنی ژوند.

رسول الله ﷺ ته ویل شوي چې کافرانو ته ووايه: آیا دا حالت غوره دی او که هغه تلپاته جنت چې متقیانو ته یې وعده ورکړې شوې چې همدا به یې بدله او پای ځی وي؟ دوی په داسې لار روان دي چې په جنت منتهی کېږي، داسې عملونه کوي چې جنت به یې بدله وي. دوی ته به په دې جنت کې هر هغه څه وي چې د دوی زړه یې غواړي، په داسې حال کې چې تلپاتي به وي، دا ستا د رب پر ذمه یوه غوښتل شوې ژمنه ده. یعني له کافرانو او مؤمنانو سره دا د دوزخ او جنت وعده یوه داسې قطعي وعده او ژمنه ده چې الله تعالی پر خپلي ذمې اخیستې ده، حتماً به ترسره کېږي، له هغه مهربان رب العالمین سره چې ظلم یې حرام کړی او خپل بندگان یې د عدل په مراعات گمارلي همدا ښايي چې د قیامت ورځ راولي او خپلي ژمني ترسره کړي، او کافر او مؤمن ته خپله خپله عادلانه او مناسبه سزا او بدله ورکړي.

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا

السَّبِيلَ ﴿٧٧﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يُنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ

وَأَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿٧٨﴾ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا

تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِم مِّنكُمْ نُدِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿٧٩﴾

او هغه ورځ چې (الله تعالی) دوی او هغه چې دوی له الله پرته لمانځل راغونډ کړي او ووايي: آیا تاسو زما دغه بندگان یې لاري کړل او که دوی په خپله لار ورک کړې وه؟ رب وایي: پاکي تالره ده، موږ ته نه ښايي چې له د

پرته کوم دوستان ونیسو، خو تا دوی او د دوی پلرونه دومره متمتع (له دنیايي متاع برخمن) کړل چې دا ذکر (قرآن) ئې هېر کړ او هلاک شوي وگرې ول، نو یقیناً چې تاسو ئې په هغه څه کې تکذیب کړئ چې تاسو ئې وایئ، نو نه به په ردولو توانېدی شئ او نه د ملاتړ (په ترلاسه کولو)، او له تاسو چې څوک ظلم وکړي ستر عذاب به وروځکو.

(۱۷-۱۹) - د دې مبارکو آیتونو لارښوونې دا دي:

د قیامت په ورځ به مشرکین او د دوی هغه جعلی معبودان راغونډ کړی شي چې دوی له الله تعالی پرته لمانځل، الله تعالی به د دوی معبودان وپوښتي: زما دغه بندگان تاسو بې لارې کړل او که دوی په خپله لار ورکه کړي وه؟ وبه وایي: پاکي تا لره ده، ته له دې منزله یې چې شریک ولرې، موږ ته نه ښایي چې له تا پرته کوم بل مولا ونیسو، موږ دوی ته نه دي ويلي چې له الله تعالی پرته بل څوک ولمانځي، د دوی د بې لاریتوب اصلي وجه دا وه چې په شرک لړلي ټولني کې ئې د دنیا مال او متاع په برخه شوي وه، هم د دوی او هم د دوی د پلرونو، له دې دنیايي متاع دومره برخمن شوي وو چې الهي ذکر (قرآن او نور الهي کتابونه) ئې هېر کړل، په خپله ئې د هلاکت او بدمرغي لار غوره کړې وه.

په دې توگه به دا جعلی معبودان د مشرکینو ټولې ادعاګانې تکذیب کړي، د دوی مذهب، د دوی غلط شرکي عقائد او د شرک په دفاع او حمایت کې د دوی بې بنسټه دلائل به رد کړي، نو دا مشرکین به نه په دې توانېږي چې په خپله د شرک له بدو پایلو ځان وژغوري او نه به داسې څوک مومي چې د دوی مرسته وکړي.

شرک لوی ظلم دی، دا د الله تعالی په حق کې ظلم دی، هر څوک چې دا ظلم وکړي الله تعالی به ستر عذاب وروځکي.

دې ته مو پام وي چې دلته د جعلی معبودانو اطلاق یوازې په ټټانو نه دی شوی، بلکې نطق ئې عام دی او ټول هغه معبودان احتوی کوي چې مشرکین ئې له الله تعالی پرته لمانځي، دوی کله فرشتې په الوهیت او ربوبیت کې له الله تعالی سره شریک کړي، کله پیغمبران او د الله تعالی نور صالح بندگان، کله مړي او کله ژوندي، کله قبرونه او کله ټټان، کله مذهبي مشران او کله سیاسي واکمنان. د قرآن له نظره له الله تعالی سره شرک یا په عبادت او لمانځنې کې وي، یا استعانت او مرستې غوښتنې کې، یا اطاعت او متابعت کې او یا ولایت او دوستۍ کې. چا چې په دغو مواردو کې څوک له الله تعالی سره شریک کړی او بل څوک یا بل څه ئې د هغه ند او سیال ګرځولی مشرک دی او ستر ظلم ئې کړی. دغه آیت په ډېر صراحت سره ښیي چې دلته د مشرکینو معبودان د الله تعالی هغه صالح بندگان دي چې د قیامت په ورځ به د دوی شرکي عقائد تکذیبوي، خپل برائت به اعلانوي او الله تعالی ته به وایي: موږ ته نه ښایي چې له تا پرته اولیاء ونیسو، تا دوی او د دوی پلرونه له دنیايي متاع دومره برخمن کړل چې ستا ذکر او ستا له لوري نازل شوي کتابونه ئې هېر کړل.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا
بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

او تر تا وړاندي مو له پیغمبرانو څخه یوازي داسې څوک لېږلي چې خواره ئې خورل او په بازارونو کې
گرځېدل، او ستاسو ځینې مو د ځینو نورو لپاره آزمېښت گرځولي آیا صبر کوئ؟ او ستا رب لیدونکی دی.

(۲۰) - په دې مبارک آیت کې له یوې خوا د مخالفینو اعتراض ته په دې توګه ځواب ویل شوی چې الله تعالی تر
دې وړاندي داسې پیغمبر نه دی لېږلي چې خواره ئې نه خورل او په بازارونو کې نه ګرځېدو، نه یوازي د خپل
جوړښت او فطرت له پلوه انسانان ول بلکې د خپل ورځني ژوند له پلوه د عام ولس په څېر ول، دا مشرکین دي
چې هم ئې د مخکنیو پیغمبرانو او د الله تعالی د نورو صالح بندگانو په اړه غلو کړې او هغوی ئې د الله تعالی
ځای ناستي او شریکان ګرځولي او هم د رسول الله ﷺ په اړه وايي: څنګه هغه څوک د الله تعالی پیغمبر وګڼو چې
خوراک کوي او په بازارونو کې ګرځي؟! په دې مبارک آیت کې دا لارښوونه هم شوې چې له حق او حقیالو سره
داسې مخالفتونه یو طبیعي بهیر دی، الله تعالی انسانان داسې پیدا کړي چې ځینې د ځینو نورو لپاره آزمېښت وي،
ځینې په کړو لارو سر شي، انحراف ئې هغه پړاو ته ورسېږي چې یو انسان د رب العالمین شریک او ځای ناستی
کړي، د حق مخالفت ته ملا وتړي او له هغو سره دښمني پیل کړي چې هم په خپله په سمه لار درومي او هم
نورو ته په سمه لار د تلو بلنه ورکوي، د همدې عام او تلپاته الهي سنت له مخې به هغه وګړي جوت کېږي چې د
حق په لار کې صبر کوي او د مخالفتونو په وړاندي خپل ثبات او استقامت له لاسه نه ورکوي.

د آیت د پای فقره (وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا) : او ستا رب لیدونکی دی) له یوې خوا رسول الله ﷺ او د ده په لار

تلونکو حقیالو ته ډاډ او اطمینان ورکوي چې د الله تعالی تر رعايت لاندې یی، هغه تاسو ګوري او له حاله مو خبر
دی، له بلې خوا ښيي چې د حق دښمنانو ته له حق او حقیالو سره د مخالفت فرصت ورکولو وجه دا نه ده چې یا
الله تعالی ترې غافل دی او یا هغوی د سزا وړ نه دي، وجه ئې دا ده چې الله تعالی غواړي تاسو آزمویي او هغه
صبر کوونکي جوت کړي چې د الهي نصرت وړ دي.

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْآمِلِيَّةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْآمِلِيَّةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾
وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٣﴾

او هغو چې زموږ د ملاقات هيله نه لري؛ وويل: ولي پر موږ فرشتې نه نازلېږي او خپل رب نه گورو، يقيناً چې د خپل ځان په اړه ئې د لوی والي احساس وکړ، او په ستري سرکشی سره ئې سرکشي وکړه. هغه ورځ چې فرشتې وگوري مجرمينو ته به په دې ورځ کوم ښه زېږی نه وي او دوی به وايي: آيا داسې پرده (شته) چې مخ نيونکي وي؟ او د دوی هغو کړنو ته به وروراندې شو چې دوی کړي وې نو خورې وري دورې به ئې کړو.

(۲۱-۲۳) - په دې مبارکو آيتونو کې لاندې الهي ارشادات زموږ مخې ته ځلېږي:

هغه چې په گناهونو کې غرق دي، د همدې گناهونو له کبله له الله تعالى سره د ملاقات پايلو ته هيڅ هيله نشي درلودی نو ځکه قيامت او له الله تعالى سره مخامخېدا تکذيبوي، په دې اړه د نورو بې بنسټو دلائلو تر څنگ وايي: دا د وحې فرشتې ولي يوازي پر رسول الله ﷺ نازلېږي؛ ولي مخامخ پر موږ نه نازلېږي؟ څنگه ومنو چې هغه ته راځي او موږ ته نه، هغه ئې ليدی شي او موږ نه؟!! ولي الله تعالى موږ ته خپل ځان نه ښيي او په خپله مخامخ زموږ لارښوونه نه کوي؟ ولي په خپله موږ ته نه وايي چې دا مي پيغمبر دی او دا مي پيغام؟!!

الله تعالى د دوی د وينا او مطالبې په ځواب کې فرمايي: يقيناً چې دوی ته خپل ځان ډېر ستر برېښي، غواړي د عالمونو ستر رب د دوی په وړاندې ودرېږي او دا غوښتنه ترې وکړي چې لطفاً زما پيغمبر ومنئ او زما پيغام قبول کړئ!! دا وړوکی او کمزوری انسان چې په خپلې زمکې کې ئې حيثيت د يوې وړې ذرې دی، د ټول عالم په پرتله خو د ده او د ده د ټولې زمکې او شمسي نظام د حيثيت ټاکلو لپاره نه کومه تله موندی شو او نه کوم وزن او معيار، دا وړوکی او حقير انسان څنگه په ډکه خوله دا مطالبه کوي چې د آسمانونو او زمکې رب دي د دوی په وړاندې حاضر شي؟!!!

دا مجرمين د فرشتو ورتلو مطالبه کوي، خو په دې نه پوهېږي چې که فرشتې ورشي نو د دوی لپاره به څه زېږی له ځان سره لري او ورتگ به ئې د څنگه بدې پايلې پيلامه وي!! د فرشتو د ورتلو په ورځ به نه يوازي له خپلې مطالبې پښېمانه وي بلکې ستره هيله او غوښتنه به ئې دا وي چې کاش د دوی او فرشتو تر منځ داسې کلکه او پرېږه پرده وي چې د هغوی د ورتلو او ليدو مخنيوی ئې کولی. ځينو درنو مفسرينو ويلي چې دا د (حجراً محجوراً) وينا به د فرشتو له لوري مجرمينو ته وي، په دې معنی چې هغوی ته به وايي: د ښه زېږي هيله مه کوئ، داسې زېږی درباندي حرام کړی شوی. خو د آيت لومړنيو برخو ته په پام سره مخکنی توجيه دقيقه او غوره ده.

الله تعالى به د دوی ټولې هغه کړنې د غبار او ډورو په څېر خورې وړې کړي چې دوی په دنيا کې کولې.

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾

جنتيان به په دې ورځ هم د مېشت ځي له پلوه په غوره حال کې وي او هم د آرامتيا (او غرمې خوب) له پلوه.

(۲۴) - يعني د قيامت په ورځ به د جنتيانو دا حال وي چې تر غرمې وړاندې به له دوی سره اسانه الهي محاسبه پای ته رسېدلې وي او په حنت کې به مېشت شوي وي او به هماغه ورځ به ئې د غرمې خوب په حنت کې وي!!

وَيَوْمَ تَشْقَى السَّمَاءُ بِالْغَمَمِ وَتُزَلَّ الْمَلَكُوتُ تَزِيلًا ﴿٢٥﴾ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا
عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٦﴾ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾
يَنوَيْلُنِي لَيْتَنِي لَمْ أَخَذْ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِلْإِنْسَانِ حَذُولًا ﴿٢٩﴾

او هغه ورځ چې آسمان په وربځو سره ټوټې ټوټې شي او فرشتې ډلي ډلي نازلې کړي شي، په دې ورځ به واکمني (په بشپړه توګه) د رحمن رب وي، او دا به پر کافرانو يوه سخته ورځ وي، او هغه ورځ چې ظالمان به خپل لاسونه چيچي او وايي به: کاش له پيغمبر سره مي (د يو ځای تلو) کومه لار غوره کړې وې، وای وای پر ما، کاش فلانی مي زړه ته نږدې دوست نه وې نيولی، يقيناً چې زه ئې له هغه وروسته له ذکر بي لاري کړم چې راته راغی، او دا شيطان خو د انسان غولونکی او يوازي پرېښودونکی دی.

(٢٩-٢٥) - د دې مبارکو آيتونو مهم مهم مطالب دا دي:

د قيامت په ورځ به آسمان ټوټې ټوټې شي، وربځي به راڅرګندي شي، فرشتې به ډلي ډلي نازلې کړي شي، په دې ورځ به واکمني په بشپړه توګه د رحمن رب وي، د هغو واکمني به پای ته رسېدلې وي چې يا ئې ځان د خلکو لپاره اله او معبود جوړ کړی وو او هغوی ته ئې د خپلو بندگانو او غلامانو په سترګه کتل، يا نورو دومره لمانځل لکه د خدای لمانځنه.

دا ورځ به د کافرانو لپاره يوه سخته ورځ وي، ظالمان به خپل لاسونه چيچي او وايي به: کاش له پيغمبر سره مي ملګرتيا کړې وې، د دوی لار مي غوره کړې وې، وای وای پر ما، کاش فلانی مي زړه ته نږدې دوست نه وې نيولی، يقيناً چې زه ئې له هغه وروسته د الله تعالی له لوري راغلي ذکر او لارښود کتاب څخه بي لاري کړم چې ما ته راغی، زه انسي او جني شيطان بي لاري کړم، هغه چې د انسان غولونکی او يوازي پرېښودونکی دی. په تفسيرونو کې د دې آيت د دغې فقرې يو بل تعبير هم مومو او هغه دا چې ګواکي دا وينا د الله تعالی له لوري ده چې شيطان د انسان غولونکی او يوازي پرېښودونکی دوکه مار ملګری دی، خو لومړی تعبير غوره او دقيق برېښي.

وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي أَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾

او پيغمبر وويل: اي زما ربه! يقيناً چې زما قوم دا قرآن د يوه متروك شي په توګه نيولی.

(۳۰) - د قیامت په ورځ به پیغمبر د الله تعالی په وړاندې دا شکایت کوي چې امت ئې قرآن ته اعتناء ونه کړه، هغه ئې شا ته وغورځاوو، داسې لکه کوم متروک شی. کوم قوم چې د الله په کتاب د پوهېدا هڅه ونه کړې، په لارښوونو ئې عمل ونه کړې، خپلې شخړې او منازعات د هغه په رڼا کې حل نه کړې، د هر اختلاف د حل لپاره هغه ته رجوع ونه کړې، د الله کتاب د هر اختلاف د حل وروستی مرجع ونه گڼي، د حق او باطل پېژندو لپاره ئې وروستی معیار او ملاک ونه نیسي؛ هغه په حقیقت کې د الله کتاب مهجور او متروک پرېښی که څه هم د ایمان دعوی کوي او هره ورځ ئې د تبرک لپاره لولي او په خپلو منځونو کې د ښه قرائت مسابقي کوي!!

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣٠﴾

او همداسې مو د هر نبي لپاره د مجرمینو له ډلې دښمنان ټاکلي، او ستا رب د لارښود او مرستندوی په توگه کافي دی.

(۳۱) - دا مبارک آیت وايي: له رسول الله ﷺ سره د قریشو د مجرمو قومي او مذهبي مشرانو مخالفت نوې او ناآشنا خبره نه ده، د انساني تاریخ په اوږدو کې تل مجرمینو د پیغمبرانو دښمنۍ ته ملا تړلې، تر دې وروسته به هم، او د زمانې په هر راتلونکي پړاو کې هم، په جرمونو کې غرق د شر او فساد ځواکونه به د پیغمبرانو علیهم السلام په لار د تلونکو حقپالو دښمنۍ ته ملا تړي، همدا د الله تعالی سنت دی، همدا د الله د لارې طبیعت دی، په همدې سره کولی شو د پیغمبرانو حقیقي ملگري د ایمان له دروغجنو مدعیانو تفکیک کړو، هغه څوک د ایمان دروغجن مدعي دی چې د ټولني مجرمین د ده مخالفت نه کوي او دی د مجرمینو، د دواړو تر منځ د روغي جوړي او مصالحې فضاء وي، نه دی د هغوی مزاحم کېږي او نه هغوی د ده. پر خدای او پیغمبر د ایمان داسې دروغجن مدعي یا په خپله دوکه شوی یا نور دوکه کوي.

د آیت په پای کې الله تعالی رسول الله ﷺ ته او د ده له لارې ټولو مؤمنانو ته ډاډ ورکوي چې الله تعالی ستاسو لارښود او مرستندوی دی، په هر پړاو او د هر دښمن په وړاندې به ستاسو لارښوونه او مرسته کوي.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

او هغو چې کفر ئې کړی وو وویل: ولې ټول قرآن (په بشپړه توگه) او یوواړې نه دی پرې نازل شوی، داسې مو د دې لپاره کړي چې ستا زړه پرې مضبوط کړو، او ورو ورو مو ټوک ټوک (درباندې) لوستلی.

(۲۲) - په دې مبارک آیت کې د مخالفینو یو ستر او مکرر اعتراض او د هغه ځواب زموږ په وړاندې ځلېږي: دښمنانو به ویل: که دا قرآن د الله تعالی له لوري نازل شوی وي او محمد (علیه السلام) په خپله، ورو ورو او د حالاتو له غوښتنو سره سم ټوک ټوک نه وي لیکلی؛ نو ولې ټول قرآن په یو ځایي توگه نه دی پرې نازل شوی؟ دا

د مخالفینو داسې اعتراض دی چې قرآن ئې په مکرره توګه یادونه کوي او ځواب ئې وایي، او دا ښيي چې د دوی له نظره دا یو ستر او د پام وړ اعتراض وو!! دلته د دوی په ځواب کې ویل شوي: قرآن د دې لپاره پر رسول الله ﷺ توك نازل شوی چې د هغه زړه پرې مضبوط کړی شي. د دې ځواب په وړاندې لږ توقف او غور ضروري برېښي، باید وگورو چې توك توك راتګ ولي تر یوځایي راتګ زیات ګټور وو او د رسول الله ﷺ زړه پرې مضبوطېدو؟! په دې اړه لاندې خبرې په پام کې ولری:

د کتاب زده کړه دوه ډوله وي: نظري زده کړه او عملي زده کړه، یوه زده کړه دا ده چې څوک په کومي مدرسي او مکتب کې له خپل استاد او معلم څخه یو کتاب له پیل تر پای زده کړي، یا په دې موخه چې سند ترلاسه کړي او بریالی وګڼل شي او یا په دې موخه چې په دې کتاب پوه شي او بیا پرې عمل وکړي، لومړی شاګرد له دې زده کړې یوازې د بریا سند ترلاسه کولی شي، له آمویني وروسته هر څه په کتاب کې ترې پاته شي، دوهم شاګرد یوازې دومره څه زده کولی شي چې پوه شي په دې کتاب کې کوم کوم مسائل څېړل شوي، د عمل په ډګر کې نه دا زده کړه ورته کفایت کوي او نه ئې په یاد پاته کېږي، د هرې قضیې په ارتباط به بیا بیا کتاب ته مراجعه کوي، او ډېر ځلي به د هغه په دقیق او سم تفسیر او تعبیر کې له راز راز ستونزو او شبهاتو سره مخامخ کېږي، کوم کتاب چې د انسان په عملي ژوند پورې مربوط قضایا څېړي او د عمل تقاضاء کوي داسې نظري زده کړه ئې نه کافي ده او نه د زده کوونکي مشکل پرې حل کېږي. دوهمه او اغېزمنه زده کړه دا ده چې د کتاب هره برخه په عملي توګه زده کړی شي، همغسې لکه چې د کیمیا د کتاب یوه معادله عملاً په لابراتوار کې وروښودې شي، ښاګرد عملاً وگوري چې کوم کوم مواد په کوم کوم مقدار کې سره یو ځای کېږي او څه ترې جوړېږي. څومره سیمینټ له څومره شګي او اوبو سره ګډ کړو چې مضبوط او مقاوم دېوال ترې جوړ کړو، کله چې د خپل کتاب اړوند پاڼه د عمل په میدان کې په خپلو سترګو گوري نو په ذهن کې ئې مضبوط ثبت شي، هم د معادلې په حقیقت پوه شي او هم ئې د اوږدې مودې لپاره په یاد پاته شي، د هر عملي کتاب لپاره د تجربې لابراتوار په کار دی، له دې پرته ئې زده کړه ګرانه او ستونزمنه ده، قرآن د عمل کتاب دی، د ایمان تر څنګ د عمل غوښتنه کوي، د زده کړې لپاره ئې عملي میدان په کار دی، عمل له یوې ورځې تر بلې او له یوې مرحلې تر بلې فرق کوي، حالات بدلېږي رابدلېږي او هر حالت د ځانګړي عمل غوښتنه کوي، اړوند لارښوونې ئې باید په خپل خپل وخت کې د عامل په وړاندې کېښودې شي، دا عملي درسونه یوازې د مدرسې په کونج کې نشي زده کېدای، که دا یوازې نظري کتاب وی نو الله تعالی به په بشپړه توګه او یو ځایي نازل کړی وو، رسول الله ﷺ به کومه مدرسه پرانیستي وه او هلته به ئې د یوه مدرس په توګه ټول قرآن له سر تر پای یو ځایي خپلو شاګردانو ته ښودو، خو نه الله تعالی دا کتاب یوځایي نازل کړ او نه رسول الله ﷺ خپل شاګردان په دې توګه روزلي، الله تعالی خپل کتاب توك توك نازل کړ او مؤمنانو ته ئې لارښوونه وکړه چې په دین کې د تفقه او پوهې ترلاسه کولو لپاره له رسول الله ﷺ سره جهاد ته ووځئ!! ځینې د دې الهي لارښوونې په مقصد له پوهېدو عاجز دي، نه پوهېږي چې څنګه به دین په سګر کې او د غزاګانو په ترڅ کې زده کړي!! د دوی د پوهاوي لپاره یو مثال وړاندې کوم: قرآن په مکرره توګه مور په تقوی ګماري، د متقیانو مقام لوړ ګڼي او له هغوی سره د الله تعالی ګڼ شمېر وعدي زموږ مخې ته ږدي، خو دا تقوی یوازې مجرد ذهني مفهوم نه دی چې په لغوي معنی ئې پوهېدا کافي وي، تقوی یو عملي مفهوم دی او د عمل په څرنگوالي پورې تړلی دی، ځانګړې عملي تقاضاوې لري، په حقیقي مفهوم ئې هغه مهال پوهېدی شو چې د یوه متقي انسان په عملي ژوند کې ئې اغېز او آثار په خپلو سترګو وگورو، له رسول الله ﷺ سره څه ورځنۍ ملګرتیا کافي وه چې صحابه د تقوی او د تقوی په څېر د نورو مهمو مهمو قرآني مفاهیمو په

حقیقت پوه شوي وی. صبر، توکل، قناعت، احسان، اطاعت، له الله تعالی پرته له بل چا نه وېرېدل او دې ته ورته مفاهیم یوازې د کتاب په پاڼو کې او په نظري توګه نشي زده کېدې، په کتاب کې ئې هغه مهال څه ناڅه په معنی پوهېدی شو چې د کوم صابر، متوکل، قانع، محسن، مطیع او ډاډمن انسان په څېرې کې انځور شي. قرآن دا موضوع د هغې قصې په ترڅ کې زموږ په وړاندې په ډېرې ښکلې او اغېزمنې بڼې کې انځوروي چې د خضر علیه السلام او موسی علیه السلام څو ورځنۍ ملګرتیا پورې ارتباط لري، وایي: موسی علیه السلام د خضر علیه السلام خوا ته ورغی، په دې موخه چې څه ترې زده کړي، د اوږده او ستونزمن سفر په نتیجه کې د هغه خوا ته ورسېدو او له هغه ئې وغوښتل چې د شاګرد په توګه ئې قبول کړي او هغه څه وروښيي چې الله تعالی ده ته وروښودلې، خضر علیه السلام خپل شرائط وضع کوي او د شاګرد په توګه ئې قبلوي، خو داسې نه چې ورته ووايي: کتاب، کاغذ او قلم راواخله، زما په وړاندې لاس پر زنگونو کېښه او هغه څه اوره او لیکه چې زه ئې درته وایم!! بلکې په یوه سفر کې ئې له ځان سره ملګری کوي او د همدې سفر په ترڅ کې درې مهم مهم سبقونه په عملي توګه وروښيي: ۱- د ظالمانو په وړاندې د مظلوماتو مرسته او د هغوی له شر او ضرر ئې ژغورل، ۲- د یتیمانو مرسته، ۳- ټولنه د هغه چا له شره ژغورل چې مفسد، بې رحمه او کافر دی او خپله کورنۍ او ټولنه ګواښي.

دا مبارک آیت د هغو جاهلانو غلطې او بې بنسټې انگېرني او شرک لړلې عقائد په بشپړه توګه ردوي چې وایي: رسول الله ﷺ ته ټول قرآن له لومړۍ ورځې او په بشپړه توګه ورکړی شوی وو او ګواکې هغه په غیب پوهېدو!! خو دا آیت او د قرآن ګڼ شمېر نور آیتونه په پرېکنده او واضحو الفاظو او په مکرره توګه وایي چې رسول الله ﷺ نه په دې پوهېدو چې له دې الهي لارښوونې او دې سورې وروسته به څه پرې نازلېږي او نه په دې چې سبا به له څه حالت سره مخامخ کېږي او الله تعالی به څه ورسره کوي.

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

او تا ته کوم مثال (د مثل په بڼې کې اعتراض) نه وړاندې کوي مګر دا چې حقیقت او غوره تفسیر او تعبیر (ئې) درته راوړو.

(۳۳)- دا مبارک آیت له مخکني سرمه په تېراو موږ ته لارښوونه کوي چې د قرآن په ټوک، ټوک او تدریجي نزول کې بل حکمت دا وو چې د مخالفینو د هر اعتراض او پوښتنې ځواب په خپل خپل وخت کې وویل شي، داسې کتاب چې د ټولنې په فکري، اخلاقي، سیاسي، اقتصادي او اجتماعي جوړښت کې د انقلاب او بدلون غوښتنه کوي، له داسې ځواکونو سره مخامخ وي چې مخالفت ته ئې ملا تړي، په هر پړاو او هرې قضیې کې د مخالفینو له اعتراضاتو او پوښتنو سره مخامخ کېږي، آیا له دې پرته بل بديل لري چې ورو ورو بشپړ شي!!

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْلُ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾

هغه چې پر خپل مخ به د دوزخ لوري ته ورغونډ کړی شي، دوی د دریځ له پلوه ډېر بد او د تگلاري له پلوه ډېر لارورکي دي.

(۳۴) په دې مبارک آیت کې پورتنۍ مخالفین داسې ښودل شوي چې د قیامت په ورځ به پرمخې د دوزخ په لور بېول کېږي، د قیامت د ورځې هغه حالت ئې په حقیقت کې د دوی دنیوي حالت تمثیلوي، د آخرت عذاب د دنیا حالت ته ورته وي، څوک چې په دنیا کې د ړندو په څېر ژوند کوي په آخرت کې به ړوند حشر کېږي، څوک چې له حقائقو مخ اړوي، نه حق خبره اوري او نه ورته اعتناء کوي، په منحطو او پرېوتو دنیايي اغراضو پوري نښلي او له غلطو باورونو او عقائدو د دفاع په موخه د حق او حقیالو مخالفت کوي د قیامت په ورځ به پرمخې د دوزخ په لور بېول کېږي، دوی په دنیا کې د دریځ له پلوه ډېر بد او د تگلاري له پلوه ډېر لارورکي ول نو په آخرت کې به ئې مېشت ځی دوزخ وي او تگ به ئې پرمخې.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾ فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾

او یقیناً چې موسی ته مو هغه کتاب ورکړ او د ده ورور هارون مو ورسره مرستیال وگرځاوه، دواړو ته مو وویل: هغه وگړو ته ورشئ چې زموږ آیتونه ئې تکذیب کړي، نو تباہ تباہ مو کړل.

(۳۵-۳۶) په دې مبارکو آیتونو کې د مخکنې مطلب لپاره یوه تاریخي بېلگه وړاندې کېږي، په دې توگه: موسی علیه السلام ته تر دې وړاندې کتاب ورکړی شو، د ده ورور هارون علیه السلام ورسره مرستیال وو، د داسې قوم لوري ته لېږل شوي وو چې د الله تعالی آیتونه ئې تکذیب کړل، ټولې هغه څرگندي نښې او معجزې ئې تکذیب کړې چې د ده د رسالت پر حقانیت ئې گواهي ورکوله، نه ئې دی د پیغمبر په توگه قبول کړ، نه ئې د ده په لاس لېږل شوی کتاب ومنلو او نه ئې هغو سترو سترو معجزو ته کومه اعتناء وکړه چې د ده له لوري وروښودل شوې. خو هر چا ته معلومه ده چې د دوی د مخالفت او تکذیب پایله څه وه، د فرعون او د هغه د لښکرو غرقېدا، د فرعوني نظام نسکورېدا او د فرعونیانو تباهي. د قرآن او د رسول الله ﷺ د رسالت معاندین او مخالفین دي پوه وي چې دا الهي سنت به بیا تکرارېږي او دوی به له همغې پایلې سره مخامخ کېږي چې فرعون او فرعونیان ورسره مخامخ شول.

وَقَوْمِ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَلَ وَكُلًّا

تَبَرْنَا تَبِيرًا ﴿٦٠﴾ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْفَرِيَةِ الَّتِي أُمِطِرَتْ مَطَرُ السَّوَىٰ ۖ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٦١﴾

او د نوح قوم چي کله ئې پيغمبران تکذيب کړل نو غرق مو کړل او د خلکو لپاره مو (د عبرت) نښه وگرځول، او دغو ظالمانو ته مو دردوونکی عذاب تيار کړی، او عاد، ثمود او اصحاب الرس (د زاره کوهي خاوندان) او د دغو تر منځ ډېر نسلونه، هر يوه ته مو (د مخکنيو) مثالونه بيان کړل او هر يو مو هلاک هلاک کړ، او يقيناً چي پر هغه قوم ئې گزر شوی چي بد باران پرې وورول شو، آيا هغه به ئې نه وي ليدلی؟! بلکي د بيا راژوندي کېدو هيله ئې نه درلوده.

(٦٠-٥٧)- دلته څو نوري تاريخي بېلگي زموږ په وړاندي ځليږي:

د نوح عليه السلام قوم پيغمبران تکذيب کړل، د نوح عليه السلام او د ټولو پيغمبرانو عليهم السلام گډ دعوت ئې تکذيب کړ، د دې تکذيب پايله دا وه چي الله تعالی غرق کړل او د خلکو لپاره ئې د عبرت نښه وگرځول، الله تعالی همداسي د ټولو ظالمانو لپاره دردوونکی عذاب تيار کړی.

عاد، ثمود او اصحاب الرس (د زاره کوهي خاوندان) او د دوی تر منځ ډېرو نورو نسلونو همدا د کفر او تکذيب لار ونيوله، هر يوه ته پيغمبر ورغی، د مخکنيو مثالونه ئې مخي ته کېښودل شول، د هر يوه د کفر او تکذيب پايله همغه تباهي او هلاکت وو چي د مخکنيو په برخه شوی وو.

د لوط عليه السلام قوم چي دوی ته څېرمه تېر شوی، شام او فلسطين ته د دوی د ټلو راتلو پر لاري پرته سيمه کي، هغه چي د ډېرو باران پرې وشو، دوی ئې هرو مرو له بده حاله، دردناکي پايلي او عبرتناکي قصي خبر دي، آيا هغه به ئې نه وي ليدلی؟!

هو؛ له قصي ئې حتماً خبر دي خو عبرت نه ترې اخلي، دا ځکه چي دوی په آخرت او بيا ژوندون باور نه لري، پر آخرت عدم ايمان د دوی د زړه سترگي رنډي کړي دي او د عبرت نظر ئې ترې سلب کړی.

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَخَذُوا نَكَاحًا إِلَّا هُرُوءًا ۖ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْغَمَامُ ۖ فَسَاءَ مَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٢﴾

لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۖ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ أَصْلَ سَبِيلٍ ﴿٦٣﴾

او کله چي تا وگوري نو تر ملنډو او استهزاء لاندې دي نيسي، (وايي): آيا دا همغه څوک دی چي الله د رسول په توگه لېږلی؟! که مو صبر نه وی کړی نو نږدې وه چي له خپلو معبودانو ئې بي لاري کړي وی، او کله چي عذاب وگوري نو ژر به پوه شي چي څوک ډېر بي لاري وو.

(٤١-٤٢)- په دې مبارکو آيتونو كې د يوه جاهل او متعصب قوم حالت انځور شوی، هغه چې له خپل كچه او غلط مذهب او كړي تگلارې د دفاع په موخه پر حقپالو ملنډې وهي، اخلاقي حدود تر پښو لاندې كوي، له استهزاء او ملنډو پرته بل څه د ويلو لپاره نه لري، د رسول الله ﷺ په څېر ستر شخصيت، زړه سواند داعي، حكيم مرشد او د علم او اخلاق مهربان معلم په ليندو سره به ئې پر هغه استهزاء كوله او ويل به ئې: آيا دا همغه څوك دئ چې الله تعالى د رسول په توگه لېږلى؟! څنگه ومنو چې الله تعالى به دى د رسول په توگه غوره كړى وي؟! ولي به الله تعالى د قوم لوى لوى مشران، نوميالي، ننگيالي او مخور شخصيتونه، ځواكمن او شتمن زعماء پرېږدي او د ده په څېر يو كس به د پيغمبر په توگه ټاكي؟! كه موږ پر خپل پلرني دين او مذهب صبر نه وى كړى نو نږدې وه چې د پيغمبر دى مدعي له خپلو معبودانو بې لارې كړي وى، د ده د خبرو تر اغېز لاندې به راغلي وو او په كېږو لارو به سر شوي وو!! د دوى په ځواب كې ويل شوي: دوى دي لږ نور صبر وكړي، د خپلو كېږو تگلارو پايلې به د الهي عذاب په بني كې وگوري او پوه به شي چې څوك ډېر بې لارې وو.

أَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٢﴾

آيا هغه ته دي پام نه دئ كړى چې خپله هوى او هوس ئې ځان ته اله (معبود) گرځولى، نو آيا ته پرې وكيلى يې؟

(٤٣)- دا مبارك آيت كه له يوې خوا موږ ته وايي چې له حق او حقپالو سره د ځينو د مخالفت وجه دا وي چې هغوى د خپل هوس بندگان وي، د نفس او هوس بندگي ئې دى ته نه پرېږدي چې حق ومنې، د حقپالو په لار روان شي او د هغوى ملگرتيا وكړي، له بلي خوا د (اله) او معبود حقيقي معنى راښيي، دلته د نفس بندگي او خپل هوس ته تسليمېدا داسې گڼل شوي لكه چې هوس معبود وي او انسان ئې بنده، د دې معنى دا ده چې كه څوك له الله تعالى پرته د بل چا يا د خپل هوس له قيد او شرط پرته اطاعت وكړي او پرېكړو ته ئې سر تپيت كړي نو د الله تعالى پر ځاى ئې همدغه مطاع خپل معبود نيولى. څوك چې الله تعالى خپل اله گڼي دا ادعاء ئې په هغه صورت كې رښتينې ده چې د هغه اوامرو ته تسليم وي او په لارښوونو ئې عمل وكړي، له دې پرته ئې ادعاء بې بنسټه او دروغجنه ده. نو د لا اله الا الله معنى دا ده چې له الله تعالى پرته داسې څوك نشته چې د هغه حكم ته تسليم وو او سپارښتنې ئې عملي كړو. نو د دې مبارك آيت معنى دا ده: چا چې د خپل نفس او هوى او هوس متابعت وكړ په حقيقت كې ئې خپل نفس (اله او معبود) گرځولى.

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصْلُ سَيْلٍ ﴿٤٣﴾

آيا داسې انگېرې چې د دوى ډېرى اوږي او تعقل كوي؟ دوى خو فقط داسې دي لكه څاروي، بلكي تر دې هم زيات لار ورکي.

(٤٤)- د دوى په اړه دا انگېرنه سمه نه ده چې ښايي د حق وينا به د زړه په غوږونو واوړي او وبه ئې مني، يا به تعقل وكړي، خپلو غلطيو ته به ئې پام شي او لاس به ترې واخلي، داسې نه ده، دوى د څارويو په څېر دي، تر هغوى هم زيات لار ورکي.

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٦﴾ ثُمَّ

قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٧﴾

آيا نه گوري چې ستا رب څنگه سيوری غزولی، او که ئې غوښتي وی هغه به ئې په تپه درولی وو، بيا مو لمر پرې دليل کړ، بيا مو خپل لوري ته په آسانه غونډولو سره راغونډ کړ.

(٤٦-٤٧)- په دې مبارکو آيتونو کې د سيوري په اړه او دا چې د لمر له کبله اوږد او لنډ شي داسې ويل شوي: گوري چې له الهي ستنو سره سم سيوري هر لوري ته خپله لمن خوره کړې وي، که الله تعالی غوښتي وی هغه به ئې تلپاته کړی وو، نه به رڼا راڅرگنده شوی وه او نه به د سيوري تياره لمن غونډه شوی وه، تل به شپه او تياره وه، خو الله تعالی لمر راوڅېږوي، په همدې سره د سيوري لمن ورو ورو غونډه او ټغر ئې ټول شي، که څه هم دلته شپې او ورځې ته اشاره شوې، شپه د سيوري په نامه ياده شوې او ورځ د لمر راڅرگندېدو په نامه، شپه په حقيقت کې سيوري دئ، کله چې د زمکې يو اړخ د لمر له رڼا بې برخې شي، لمر ورو ورو ولوېږي، د لمر د لوېدو له کبله راپيدا شوی سيوری پر زمکې وغوړېږي او په همدې سره په دې اړخ کې د شپې تياره خوره شي، او بيا د لمر په راخټو سره د سيوري دا تياره ورو ورو له منځه ولاړه او تور ټغر ئې ټول شي، خو په دې سره قرآن د کفر او شرک تياره له سيوري سره تشبيه کړې او د قرآن نزول او د پيغمبر بعثت ئې د لمر له راخټو سره، د دې لمر په راخټو سره د کفر تياره ورو ورو له منځه ځي او هغه رڼا ورځ راشي چې د تياري ټغر په بشپړه توگه ټول شوی وي.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٨﴾

او دی هماغه ذات دئ چې شپه ئې درته پوښاک، خوب ئې دمه، او ورځ ئې د پاڅون او خوځښت مهال گرځولي.

(٤٧)- په دې مبارک ايت سره د انسان او د هغه د ماحول د منظمو او هدفمنو تغييراتو او بدلونونو تر منځ ژور تنسيق او همغږي ته زموږ پام اړول شوی او ويل شوي: هغه ذات چې شپه ئې درته پوښاک، خوب ئې دمه او ورځ ئې د پاڅون او خوځښت مهال گرځولي، همدا هغه رب العالمين دئ چې پيغمبران تاسو د هغه لوري ته بلي.

يعني تاسو خوب ته ضرورت لرئ، داسې يوه فرصت ته چې په ورځني کار کې خپله مصرف شوې انرژي او قوت جبران کړئ، دمه وکړئ، اعصاب مو لږ آرام وکړي او ستړيا مو رفع شي، الله تعالی تاسو داسې پيدا کړي بئ چې له څه وخت کار وروسته خوب درباندي غلبه وکړي، په خپله راشي، حتی ستاسو له اجازې او موافقې پرته راشي، لاس، پښې مو دروتري او له ځان سره مو بيايي، د خوب مهار ئې ستا په واک کې نه دئ درکړی، بلکې ستا مهار ئې د هغه لاس ته ورکړی، چې کله ستومانه شي او ستا ستوماني او ضعف هغه ځای ته ورسېږي چې نور نو هيڅ کار نه شي کولی، ناڅاپه دي خوب خوا ته راشي، ستا کار درباندي متوقف کړي، ستا د وجود بېلابېلو برخو ته د فرصت ورکړي چې خپلې نېمگړتياوې پوره کړي، خپله ستوماني دفع کړي او دراتلونکي

بیر او لپاره کار ته ځان چمتو کړي، گوري چي (ستا په خوب) کي څومره ستر مصلحت او حکمت پروت دی!!
که (خوب) نه وی او یا ئي مهار د انسان په واک کي وی، څومره ستر ستر مصیبتونه به ئي انسان ته راولاړ
کړي وو!! حریصو انسانانو به خپل ټول توان او ځواک په لنډي مودې کي مصرفاوه، خپله روغتیا به ئي په
خطر کي اچوله او خپل ژوند به ئي د مرگ له گواښ سره مخامخ کاوه!!

تاسو د (خوب) لپاره دوو شیانو ته ضرر ورت لری: تیاره او خاموشي، نه په رڼا کي سم او ژور خوب کولی شی
او نه له شور او ځوړ ډک محیط کي، ناڅاپي گوري چي ستا مرستي ته شپه راشي، خپل تور وزر په هر څه او
هر ځای و غوروي، غبرونه خاموش شي، هر د غبر خاوند د خوب غبر ته پناه یوسي او په دې سره ستا د خوب
لپاره مناسب شرائط برابر شي.

تاسو د خپل ژوند مخکي بېولو او د خپل معاش او رزق، روزي د تأمین لپاره ورځي ته ضرورت لری، ترڅو د
هغې په رڼا کي هر څه وپېژنی، مفید له مضر تفکیک کړی، دوست له دښمن بېل کړی او په خپل چاپېریال کي د
شته توکو د کارولو امکان تر لاسه کړی. د زمکي او آسمانونو خالق زمکه داسي جوړه کړي او د زمکي او لمر
ترمنځ فاصله او د زمکي حرکت په خپل محور او د لمر په محور ئي داسي تنظیم کړی چي کله د زمکي پر سره
شپه وي او کله ورځ، نه شپه هومره اوږده وي چي زمکه تر ضرورته زیاته سره شي او نه ورځ هومره اوږده
چي زمکه تر لازم حد زیاته توده شي، باید یوه په بلې پسي راشي، تر هغه ستا خوا ته پاتې شي چي ضروري
وي، ستا اړتیا رفع کړي، خپل کارونه ترسره کړي، بېرته ولاړه شي او خپل ځای بلې ته خالي کړي!! که دا دقیق
نظام نه وی، شپه او ورځ تر خپل اوسني وخت لنډه یا اوږده وي، د لمر او زمکي تر منځ واټن کم یا زیات وي، د
زمکي چورلېدا او خوځېدا تونده یا سسته وي، نو د زمکي پر سر به ژوند ممکن نه وو.

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٢١﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ
بَلَدَةً مَّيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأُنَاسٍ كَثِيرًا ﴿٢٢﴾

او دی هغه ذات دی چي تر خپل رحمت (باران) وړاندي ئي بادونه د زېري په توگه ولېږل، او له آسمانه مو پاکي
اوبه رانازلې کړې، چي په همدې سره مړ ښار (مړه زمکه) راژوندی کړو او ډېر هغه حیوانات او خلک پرې
خړوبه کړو چي مړ پیدا کړي.

(۴۸-۴۹)- د دې مبارکو آیتونو لارښوونې دا دي:

الله تعالی هغه ذات دی چي باران د ده ستر رحمت او پېرزوینه دی، تر باران وړاندي بادونه ولېږي، ورځي پرې
وخوځوي، د هغو خلکو لوري ته ئي ولېږدوي چي د باران وړېدو ته سترگي په لار وي، د ورښت زېري
ورکړي، له لوبښي پرته او د هوا پر اوږو د اوبو دومره مقدار انتقال کړي چي د لويي سيمي اړوند ژوي،
حیوانات او نباتات پرې خړوبه کړي، له آسمانه پاکي اوبه ووروي، په همدې سره مړه زمکه راژوندی کړي.

راشئ د اوبو د تصفيې دغه الهي نظام ته لږ ځير شو، د زمکي د سر اوبه له هغه وروسته چي استعمال شي او بيا د بحرونو لوري ته وخوځېږي، تروي، ترخي او تيزابي شي، نور نو له استفادې ولوېږي، له تصفيې پرته تري استفاده نشو کولی، که د دغو اوبو د بېرته تصفيې انتظام نه وي نو د دې طبيعت په غېږ کي او د دې زمکي پر سر ژوند ممکن نه وو، خو الله جل شانه همدغه کثيفي، ناولي، تېزابي، تروي او ترخي اوبه، چي له کاره لوېدلي او د استفادې وړ نه دي، بېرته تصفيه کړي، د اوبو د تصفيې يو دقيق انتظام ئي رامنځته کړی، د لمر په وړانگو سره اوبه تبخير کړي، داسي چي له ټولو مالگو او منرالونو تصفيه شي، په ورېځو بدلې شي، له همدې ورېځو موږ ته پاکي او صافي اوبه د باران او واورې په بڼي کي راکړي، کله د باران اوبه زموږ د کور مخي ته بهېږي، کله د چينو، ځاگانو، کارپزونو او ويالو له لاري خوږي او صافي اوبه راکوي، د اوبو د تصفيې دا دقيق او هدفمن انتظام ښيي چي دا عالم يو حکيم او مهربان خالق او پالونکی لري، که دا هستي د تصادفي حوادثو مجموعه وي، او د يوه حکيم ذات د حکيمانه تصرف ډگر نه وي نو د زمکي پر سر د ژوند پيدايښت او دوام په دې دليل ممکن نه وو چي که يو ځل دا اوبه کثيفي شوې او له استفادې وتلې وي نو انسان به د تل لپاره د ځښک له صافو اوبو محروم وو، خو الله جل شانه رحمان دئ او د خپلو بندگانو په نسبت د وسيع رحمت خاوند دئ، د همدې رحمت له مخي ده چي د باران د وړولو انتظام ئي کړی، همدا ښکارندويه د رحمن خدای د ربوبيت او تصرف څرگنده نښه ده، د صافو اوبو د تدارک همدا انتظام او په همدې سره مړه زمکه راژوندی کول، هغو سيمو ته صافي اوبه رسول چي هر څه ئي اوبو ته اړ او محتاج وي، په همدې حقيقت گواهي ورکوي، کله کله حالت دې حد ته ورسېږي چي د بارانونو د نشتوالي له کبله گڼ شمېر ناروغۍ خورې شي، فضا او هوا ټوله کثيفه او ناپاکه شي، گرمي له يوې خوا، د اوبو نشتوالی له بلې خوا او په فضا کي د مکروبو خورېدا له بله پلوه، په خلکو د ژوند فضاء تنگه کړي وي، خو الله تعالی نه يوازي هغه کثيفي تېزابي اوبه تصفيه کړي، په ورېځو ئي بدلې کړي، په زرها وو ميله لري ئي اړمنو سيمو ته ورسوي، هلته د بارانونو ورېدا پيل شي، په همدې سره فضاء تصفيه شي، مکروبو نه ومري، د هوا کثافت ختم شي، حرارت له منځه لاړ شي او د گڼ شمېر سيمو د هستوگنو ډېرو اړتياوو ته ځواب وويل شي، مړه زمکه بېرته را ژوندی شي او د ژوند له دوامه ډېر ناهيلي زړونه هيلمن کړي.

هغه ملکونه چي د اوبو له ناحيې مشکلات لري، بحرونو ته څېرمه په ساحل کي پراته دي او غرونه نه لري، زيات بارانونه ورباندي نه ورېږي، په غرونو کي هغوی ته واورې نه ذخيره کېږي، چي ورو ورو ويلي شي او نېرونه او ويالي وبهوي، د هغو تر ټولو لويه ستونزه دا ده چي د ځښلو صافي اوبه نه لري او چي د يوه واړه ښار لپاره اوبه تصفيه کوي بي حسابې مصارف تري غواړي، د دې ملکونو خلک د نفتو په ځاگانو دومره نه خوشحاله کېږي لکه د اوبو په يوې چينې.

د عربو د ملکونو يوه حاکم ته چا يو په بل پسې خبر ورکړ چي په فلان فلان ځای کي د نفتو ځاگان وموندل شول، هغه وويل کور مو ودان شه، خو يو ځل مو هم خبر را نه کړ چي د خوړو او صافو اوبو څا وموندل شو!!، دا ځکه چي د هغوی لوی مشکل د صافو اوبو نشتوالی دئ.

د همدې الهي نظام له کبله چي زموږ مهربان رب ئي بندو بست کړی په دې عالم کي او د دې زمکي پر سر انسان ته د ژوند امکانات برابر شوي.

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾

او یقیناً چې د دوی تر منځ مو وگرځاوو چې پند واخلي، نو د خلکو اکثریت یوازې له کفران څخه ډډه ونه کړه.

(٥٠) - دا مبارک آیت موږ ته وايي: په زمکي کې د باران ورنښت، د اوبو د تصفیې دا دقیق نظام، پر خلکو د اوبو دلوېش ښيي چې دا د الله تعالی یوه ستره پېرزوینه ده، خو د خلکو اکثریت د دې پر ځای چې د الله تعالی د دغې ستري پېرزوینې قدر او شکر وکړي د کفران او ناشکری لار غوره کوي او له دې پرته له بل هر څه ډډه کوي!!

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تَطْعَمُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

او که مو غوښتی نو حتماً به مو په هر کلي کې یو نذیر مبعوث کړی وو، نو د دغو کافرانو اطاعت مه کوه او په همدې (قرآن) سره د دوی په وړاندې د ستر جهاد مجاهده وکړه.

(٥١-٥٢) - دا مبارک آیتونه هم د مخالفینو د هغې استهزاء ځواب وایي چې د رسول الله ﷺ په اړه ئې کوله او ویل ئې: آیا دا همغه څوک دی چې الله د رسول په توګه لېږلی؟! څنگه ومنو چې الله تعالی به دې د رسول په توګه غوره کړی وي؟! ولي به الله تعالی د قوم لوی لوی مشران، نومیالي، ننګیالي او مخور شخصیتونه، ځواکمن او شتمن زعماء پرېږدي او د ده په څېر یو کس به د پیغمبر په توګه ټاکي؟! دلته د دوی په ځواب کې ویل شوي: که الله تعالی غوښتی نو په هر کلي کې به ئې یو نذیر مبعوث کړی وو، تاسو ته دا خبره نادره او ناآشنا برېښي چې الله تعالی څنگه د ټولو خلکو له منځه محمد (عليه السلام) د پیغمبر په توګه غوره کړی، ولي ئې د ټولني تر ټولو مخور، ځواکمن او نومیالی شخص نه دی غوره کړی!! خو که د مصلحت او حکمت تقاضا همدا نه وی نو الله تعالی به په هر کلي کې بېل بېل پیغمبر ټاکلی وو!!

په دې مبارکو آیتونو کې رسول الله ﷺ ته لارښوونه شوې چې د دغو کافرانو اطاعت مه کوه، خبرې ئې مه منه، د دوی اسلوب، تګلاره او کړنلاره مه غوره کوه، په همدې قرآن سره د دوی په وړاندې خپل ستر جهاد ته ادامه ورکړه.

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٥٣﴾

او الله هغه ذات دی چې دوه سمندرونه ئې داسې پرېښي چې دا ئې خور او خوندور دی او دا (بل) ئې مالګین او تریو، او د دوی تر منځ ئې داسې پرده او مانع اچولې چې (د دوی د ګډېدو) مخنیوی کوي.

(٥٣) - د دې مبارک آیت په اړه څو خبرې توجه او دقت غواړي.

دې ته مو پام وي چي دلته د پيدا كولو (خلق) او جوړولو (جعل) پر ځاى د (مرج) لفظ كارول شوى چي د پرېښودو معنى وركوي، يعنې الله تعالى دا دوه بحرونه په داسي حال كي پرېږدي چي د يوه اوبه په بل كي فوراً گډي او خلط نشي، تر منځ ئې پرده او مانع راپيدا كړي او هر يو خپله ځانگړتيا تر اوږدې مودې خوندي وساتي.

په شلمې پېړۍ كي او هغه مهال چي انسانان وتوانېدل ستري ستري او سريع بېړۍ جوړي كړي او د سمندر ډېري برخي تر خپل واك لاندې راولي، د زمكي هغو سيمو ته ورسېږي چي د واورو او كنگلونو سترو سترو غرونو پوښلي دي، شمالي او جنوبي قطبونو ته ورسېږي، په بحر كي ئې داسي سيمي وموندي چي دوه بېل بېل سمندرونه يو د بل خوا ته پراته دي، د يوه اوبه مالگيني او تروې او د بل خوږې او خوندوري، تر منځ ئې د اوبو داسي پرده او حجاب چي دوى سره بېل ساتي او د يوه اوبه په بل كي نه ننوځي، په هر يوه كي ئې د ژوو داسي بېل بېل ډولونه وموندل چي د بل اوبو ته له ننوتو ډډه كوي، دا يو عجيب كشف وو، ساينسپوهانو پرې تحقيقات پيل كړل چي وگوري د دې بحرونو منشأ څه ده او د بېلوالي وجه ئې څه، ورته معلومه شوه چي اساسي عوامل ئې دوه دي: ۱- د تودو سيمو سمندرونه د تودوځي له كبله تېخير كيږي، د اوبو بخارات لوړ ځي، د اوبو د برنۍ برخي د املاح (ډول ډول مالگو) كچه او تريووالي او تيزابيت ئې ورو ورو زياتېږي، له لوړو چي دغو بحرونو ته د دريابونو له لاري كومي اوبه راځي له ځان سره ډېر املاح رالانقلوي او ورځ په ورځ د بحر د املاح او مالگو كچه زياتوي. ۲- د واورې كوم غرونه چي د زمكي په شمالي قطب كي دي او په دوبي كي ورو ورو ويلي كيږي، د دې ويلي شوې واورې اوبه د عادي اوبو په څېر خوندوري وي او هيڅ تريووالي نه لري، دا اوبه د سمندر د نورو سيمو په لوري خوځېږي، هلته د دغو اوبو او د سمندر د اوبو تر منځ د داسي اوبو يوه اوږده گاره جوړېږي چي د كثافت او تريووالي كچه ئې د دواړو لوريو اوسط اندازه كي وي، نه د بحر د اوبو په څېر ډېري تروي او نه د ويلي شوو واورو د صافو اوبو په څېر خوندوري، دا گاري دا دواړه تروي او خوندوري اوبه سره بېلوي، د اوبو په دغو دريو بېلو ډولونو كي د ژوو بېل بېل ډولونه ژوند كوي!!

همداراز كوم لوى لوى دريابونه چي په سمندر كي توښېږي، تر اوږدې مسافې پوري همداسي وړاندي درومي او د خپلو اوبو كيفيت او خوند له لاسه نه وركوي، د مثال په توگه د امزون درياب له هغه وروسته چي د اطلس سمندر ته رسېږي نو نږدې دوه سوه كيلومترو پوري په سمندر كي وړاندي درومي او تر هماغه ځايه د خپلو اوبو د خوند كيفيت خوندي ساتي.

دا دئ گورئ كوم حقيقت ته چي قرآن په پورتنۍ آيت كي اشاره كړې، ساينسپوهان اوس پرې پوه شوي او يقيناً چي دا د قرآن يو ستر علمي اعجاز دئ، د دې موضوع اهميت ته په پام سره قرآن په څو نورو آيتونو كي هم هغي ته اشاره كړې، لكه:

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ

النمل: ٦١

أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بَلَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

هغه څوک دى چې زمکه ئې تمخى گړخولې او د هغې په منځ کې ئې نهرونه جوړ کړي او هغې ته ئې لنگرونه (غرونه) جوړ کړي، او د دوو سمندرونو تر منځ ئې پرده او مانع جوړه کړي.

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾ تَخْرُجُ مِنْهُمَا
الْلُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ ﴿٢٤﴾
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾

الرحمن: ۱۹-۲۴

دوه سمندرونه ئې داسې سره پرېښي چې مخامخ کېږي، تر منځ ئې داسې پرده چې تېرى (تري) نه کوي، نو د خپل رب کوم کوم نعمتونه تکذيبوي؟ له دوى دواړو مرغلي او مرجان راوځي، نو د خپل رب کوم کوم نعمتونه تکذيبوي؟ او په سمندر کې ئې داسې جوړي شوي تلونکي (بېړۍ) دي چې د غرونو په څېر دي. نو د خپل رب کوم کوم نعمتونه تکذيبوي؟

ما ته ووايئ: رسول الله ﷺ څنگه په هغو حقائقو پوه شوى وو چې انسانان ځوارلس پېړۍ وروسته پرې پوه شول؟
آيا يو عقلمن او منصف انسان کولى شي دا ستر حقيقت له پامه وغورځوي، عادي خبره ئې وگڼي او د رسول الله ﷺ د نبوت واضح او څرگنده نېټه ئې ونه گڼي؟! □

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٢٦﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٢٧﴾

او دى هغه ذات دى چې له اوبو ئې يو انسان پيدا کړ بيا ئې هغه ته نسب او خسرگنى وټاکله، او ستا رب ښه توانمن دى، او له الله پرته داسې معبودان لمانځي چې نه گټه ورسولى شي او نه تاوان ورسولى شي او دا کافر د خپل رب په خلاف (د هر معارض) ملاتړى دى.

(۵۴-۵۵) - په دې مبارکو آيتونو کې د دغو لارښوونو شاهد يو:

الله تعالى هغه ذات دى چې له اوبو ئې بشر پيدا کړ، يعنې د انسان جوړښت ئې له اوبو پيل کړى، چې په دې سره هم د انسان لومړني پيدايښت ته اشاره شوې. (ځکه قرآن د ټولو ژوو پيدايښت له اوبو څخه گڼي) او هم د هغه اوسني پيدايښت ته، اوسنى پيدايښت ئې د اوبو له هغه څاڅکي څخه وي چې نارينه مني انتقالوي. او دا يقيناً چې د خلاق رب د قدرت ستره نېټه ده.

خو کافران خپل حقيقي رب پرېږدي او له هغه پرته داسې معبودان لمانځي چي نه گټه ورسولي شي او نه تاوان ورسولي شي. نه يوازي خپل رب هېروي بلکي د خپل رب په خلاف د هر معارض او سرکش انسان ملاتړ کوي.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ

سَبِيلًا ﴿٥٧﴾

او ته مو يوازي يو زېرى ورکونکى او خبردارى ورکونکى لېږلى يې، ووايه: له تاسو هېڅ اجر پرې نه غواړم؛ مگر دا چي څوک وغواړي د خپل رب لوري ته (د تلو لپاره) لار غوره کړي.

(٥٦-٥٧)- په دې مبارکو آيتونو کي رسول الله ﷺ ته لارښوونه شوې چي ته يوازي يو زېرى ورکونکى او خبردارى ورکونکى لېږل شوى يې، ستا دنده دا ده چي صالحانو ته د روښانه مستقبل زېرى ورکړي او مفسدين ته بنو پايلو ووهېږي، ټولو ته ووايه: په خپل دعوت له تاسو هېڅ اجر نه غواړم، نه مادي نه معنوي، نه د زعامت او قيادت تلوسه لرم او نه د چا د ستايني او تمجيد هيله، زما يوازينى اجر به دا وي چي په تاسو کي څوک ايمان راوړي او د الله تعالى لوري ته د تلو پرېکړه وکړي، زه له دې پرته د خپل دعوت بله بدله له تاسو نه غواړم.

د دې مبارک آيت په رڼا کي د الشورى د سوري د ٢٣ آيت شرح او تفسير په واضح او څرگنده توگه زموږ مخي ته راځي، آيت دا دى:

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي

الْقُرْبَىٰ ۖ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾ الشورى: ٢٣

دا همغه څه دي چي الله نى خپلو هغو بندگانو ته زېرى ورکوي چي ايمان نى راوړى او صالح عملونه نى کړي، ووايه: له تاسو هېڅ اجر نه غواړم مگر په خپلو کي دوستي، او څوک چي کومه ښېگڼه وکړي هغه ته ښېگڼه په کي زياتوو، يقيناً چي الله مهربان بخښونکى دى.

شيعه او ځيني جاهل متصوفين دا آيت داسي تعبيروي چي گواکي رسول الله ﷺ په دې گمارل شوى چي مؤمنانو ته ووايي: له تاسو يوازي يو اجر غواړم او هغه دا چي زما له اهل بيت سره مينه ولري!! په اهل بيت کي هم يوازي علي، فاطمه، حسن او حسين نيسي او نور ټول ترې حذفوي، نه د رسول الله ﷺ نوري لوني په کي شاملوي او نه ترونه او د ترونو نور زامن!! دوى له يوې خوا (القربى) د خپلوانو په معنى تعبيروي؛ حال دا چي د (القربى) اصلي معنى خپلوي ده؛ نه خپلوان، د قرآن په گڼ شمېر آيتونو کي دا لفظ راغلى او په ټولو کي د خپلوۍ په معنى راغلى، له بلې خوا د بغمير عليه السلام خپلوان هم يوازي به فاطمه، علي، حسن او حسين کي راخلصه

کوي، له بلي خوا آيت داسي تعبيروي چي گواکي پيغمبر عليه السلام ته ويل شوي چي مؤمنانو ته ووايه چي له تاسو د هغو زحمتونو اجر نه غواړم چي ستاسو د هدايت په لار کي مي ايستلي، تاسو ته مي عزت درپه برخه کړ او يوازي يو اجر درځني غواړم او هغه دا چي زما له خپلوانو (فاطمه، علي، حسن او حسين) سره محبت وکړئ!! په دې اړه څو خبرو ته ځير شئ:

دا سوره په مکه کي نازل شوې، هغه مهال چي لا علي او فاطمي رضي الله عنهما ازدواج نه وو کړی، حسن او حسين رضي الله عنهما لا نه وو پيدا شوي، لا مسلمانان تر سختو ابتلاواتو لاندي ول، د پيغمبر عليه السلام په ملگرتيا کي ئي له توهين، تهديد، زندان، تعذيب، هجرت او شهادت پرته هيڅ دنيوي امتياز او راحت نه وو په برخه شوی، هغه څه چي دوی ئي ادعاء کوي يو ئي هم نه وو تر لاسه کړی، نو په داسي حالت کي به پيغمبر عليه السلام څنگه دوی ته ويل چي د دغو لاس ته راوړنو په سبب به زما د اهل بيت درناوی او احترام کوئ!!؟ کوم عاقل او په قرآن پوه انسان د داسي غلط تعبير جسارت کولی شي!!؟

څنگه به پيغمبر عليه السلام له خپلو سختو دښمنانو او هغو قريشو چي ډېر ئي د ده په اقرباوو کي راتلل؛ دا غوښتنه کوي چي له تاسو يو اجر غواړم او هغه هم تر ټولو ستر او دښمنانو ته د نه منلو وړ؛ او هغه دا چي له فاطمي او علي رضي الله عنهما او زما له هغو دوو لمسيانو سره به محبت کوئ چي لا تر اوسه نه دي پيدا شوي!!؟ که له دوی سره دا لفظي تحريف ومنو او القربى د اولوالقربى په معنى ونيسو نو مخاطبينو خو به له (اولوالقربى) يا ټول بني هاشم مرادول، يا يوازي بني عبدالمطلب چي په دوی کي تر ټولو سخت دښمن ابولهيب هم راتلو، هيڅ مخاطب به دا غلطه معنى نه وه ترې اخيستي چي محمد عليه السلام له دوی د فاطمي او علي □ د مودت غوښتنه کړي؛ له دې آيت داسي تعبير يوازي يو متعنت او متعصب انسان درلودی شي.

ولي په اقرباوو کي يوازي څلور کسان!!؟ کوم عقل، عدل او عرف دا خبره مني چي د اقرباوو عامه صيغه په څلورو داسي کسانو اطلاق شي چي دوی ته ورته نور اقربا هم شته!!؟ ښايي دوی به په کوم داسي روايت باندي استناد کوي چي همدا د قرآن، عقل او عرف خلاف خبره کوي او يوازي څلور کسان د پيغمبر عليه السلام اهل بيت، عترت او اقربا گڼي!! خو که څوک ورته ووايي چي دا روايت کوم غالي شيعه جوړ کړی او صحابه وو ته ئي منسوب کړی؛ او که ورته ووايي: روايت خو په هغه صورت کي د منلو دئ چي منشأ ئي قرآن وي يا لږ تر لږه له قرآن سره تعارض ونه لري او د عقل خلاف نه وي، ځواب به ئي څه وي؟ که ورته ووايي: د قرآن صريح آيت ومنم که د عقل خلاف روايت؟ څه ځواب به ورکوي؟ که داسي نه وي او د روايت په نامه هر رطب و يابس (لانده او وچ) باندي استناد وکړو نو بيا خو به زموږ حالت همغسې شي لکه د شيعه وو، چي د دوی د رواياتو تر ټولو معتبر کتاب (اصول کافي) په اړه د شيعه وو مشهور عالم علامه برقي وايي: د دې کتاب اکثر روايات جعلي، له قرآن سره متصادم او د عقل خلاف دي او روايت ئي مجهول الهويه، کاذب او فاسق دي، برقي د اصول کافي د ترديد په اړه يو ضخيم کتاب ليکلی چي په هغه کي ئي ليکلي: که دښمنان خبر شول چي زموږ د رواياتو په کتابونو کي داسي روايات هم راغلي چي راويان ئي خر او چنگښه دي؛ څه به کوو!!؟

دوی په دې آيت کي غور نه دئ کړی، د نورو آيتونو په رڼا کي ئي د هغه په حقيقي او اصلي مطلب د پوهېدو هڅه نه ده کړې، دې ته متوجه نه دي چي دا آيت په داسي ځای کي او د داسي مضمون په ضمن کي راغلی چي خطاب مخالفينو ته متوجه دئ، همغه مخالفين چي د پيغمبر عليه السلام په ضد ئي له هيڅ ظلم، تېري او جفا ددم

نه کوله، همغه مخالفین چې قرآن په مکرره توګه پیغمبر علیه السلام ته ويلي چې دوی ته ووايه: له تاسو هیڅ اجر نه غواړم، څنگه ممکنه ده چې په دې آیت که به د ګڼ شمېر نورو آیتونو خلاف خبره شوې وي او له قریشو به ئې داسې ستر اجر او بدله غوښتې وي چې هیڅ اجر ورسره برابرې نشي کولی؟! آيا ممکنه ده یو څوک خپل دښمن ته ووايي: له تا هیڅ اجر او بدله نه غواړم یوازې دا درنه غواړم چې زما له زوم، لور او دوو لمسیانو سره به مینه کوي؟! آيا د پیغمبر علیه السلام په څېر ستر شخصیت به داسې مطالبه له خپلو دښمنانو کړې وي؟! په آیت کې له استثناء ځنې مراد دا نه دی چې یوازې یو اجر ترې وغواړه؛ بلکې مراد ئې داسې دی لکه د الفرقان د سوري په همدې ۵۷ آیت کې چې راغلی:

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾ الفرقان: ۵۷

ورته ووايه: له تاسو هیڅ اجر پرې نه غواړم؛ مګر دا چې څوک وغواړي د خپل رب لوري ته (د تلو لپاره) لار غوره کړي.

يعني زما اجر به یوازې دا وي چې په تاسو کې څوک ایمان راوړي او د الله تعالی لوري ته د تللو پرېکړه وکړي.

د قرآن د مخکني آیت معنی سل په سلو کې دې ته ورته ده او هغه دا چې زما اجر یوازې دا دی چې له اقرباوو سره زړه سوی او دوستي څرګندوم او د دوی د هدایت هڅه کوم، که زما د هڅو په نتیجه کې له تاسو ځنې څوک ایمان راوړي نو معنی ئې دا ده چې زما له خپلوانو څخه ځینو ایمان راوړی، همدا به زما اجر وي، که زه په بل قوم کې مبعوث شوی وی او یوازې هغوی ته مې بلنه ورکولی، نو دا بدله او معاوضه به مې هم نه په برخه کېده، خپلوان به مې هم له هدایته محروم پاته کېدل. که څه هم ځینو محققینو ويلي چې د آیت مراد دا دی: له تاسو یوازې دا بدله غواړم چې له ما سره خپلوی ته پام وکړئ او د پردیو دښمنانو په څېر راسره چلن مه کوئ، خو د دې لپاره چې دا هم یو ډول اجر او بدله ګڼل کېږي او د قرآن نور آیتونه په پرېکنده الفاظو سره وايي چې هیڅ اجر ترې مه غواړه، نو ځکه وايو چې غوره تعبیر همغه برنی تعبیر دی.

وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بُدْثُوبِ عِبَادِهِ ۖ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾ الَّذِي

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ

خَبِيرًا ﴿٥٩﴾

او پر هغه ژوندي (رب) توکل وکړه چې نه مري او له ستاینې سره ئې تسبیح وایه، او هغه د خپلو بندګانو د ګناهونو په اړه د ښه باخبر په توګه کافي دی، هغه چې آسمانونه او زمکه ئې او هغه څه چې په دوی کې دي په شپږو ورځو کې پیدا کړل، بیا ئې پر عرش استوی وکړه، همغه رحمن (رب) نو له خبیر (رب) ئې غوښتنه وکړه.

(۵۸-۵۹) - په وړاندیني آیت کې رسول الله ﷺ ته لارښوونه شوې وه چې خپلو مخاطبینو ته ووايي: له تاسو هیڅ اجر او بدله نه غواړم، دلته ورته ویل شوي چې پر هغه رب توکل وکړه چې ژوندی دی، هیڅکله نه مري، د خپلو بندگانو له گناهونو خبر دی، ټول عالم یې پیدا کړی، او د عالم رحمن ټولواک دی، نو خپل اجر له همدې رحمن ټولواک غواړه.

باید دې ته متوجه وو چې دلته په دواړو آیتونو کې له (خبیر) څخه مراد الله تعالی دی نه بل څوک، او له (فسئل به خبیراً) څخه مراد له خبیر خدای اجر غوښتل دي، نه بل څه، ځکه په ۵۷ آیت کې پیغمبر علیه السلام ته امر شوی چې خلکو ته ووايي: له تاسو هیڅ اجر نه غواړم، ورپسې ویل شوي چې پر الله تعالی توکل وکړه او ورپسې ویل شوي له خبیر الله ښه وواړه. دلته په (به) کې اشاره اجر ته ده نه لکه ځیني جاهل متصوفین چې دا فقره داسې تعبیروي: د الله په اړه له هغه چا وپوښته چې خبر وي؛ یعنې الله تعالی یې په مشاهده سره لیدلی وي!! دا داسې ستر تحریف دی چې هیڅ د ایمان خاوند یې جسارت نه شي کولی، نه د آیت معنی داسې ده چې دوی یې وایي او نه الله تعالی داسې ذات دی چې د انسان په څېر وړوکی او کمزوری مخلوق یې مشاهده کړی شي، قرآن وایي چې ستر ستر غرونه د الله تعالی د تجلی په وړاندې نشي تم کېدې او د موسی علیه السلام په څېر اولوالعزم پیغمبر یې له لیدو عاجز وو، بل څوک به یې څنگه مشاهده کړی شي!! دلته خطاب رسول الله ﷺ ته متوجه دی، تر ده به د الله تعالی په اړه زیات خبیر څوک وي چې له هغه پوښتنه وکړي!! دلته سوال او پوښتنه د الله تعالی په اړه نه ده؛ بلکې د هغه اجر په اړه ده چې تر دې وړاندې ورته اشاره شوې.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٦٠﴾

او کله چې دوی ته وویل شي: رحمن رب ته سجده وکړئ؛ وایي: رحمن څه دی؟! آیا هغه څه ته سجده وکړو چې ته مو پرې گماري؟! او کرکه یې ورزیاته کړي.

(۶۰) - د دوی د جهل او تعصب حالت داسې دی چې کله ورته وویل شي: رحمن رب ته سجده وکړئ؛ نو ځواب یې دا وي: رحمن څه دی؟! هغه څوک دی چې ته یې په وړاندې موږ ته د سجدې بلنه راکوي؟! آیا هغه څه ته سجده وکړو چې ته مو پرې گماري؟! غواړي ستا د خوښي معبود ته سجده وکړو؟! د دې پر ځای چې دا بلنه د دوی پام د الله تعالی په لوري واړوي او د خپل رحمن رب په وړاندې یې سجدې ته وهڅوي برعکس د دوی کرکه ورزیاته کړي.

دې ته مو پام وي چې د دې آیت په لوستلو او اورېدلو سره د تلاوت سجده لازميږي، دا هم مستحب کار دی چې څوک دا آیت واورې نو ووايي: زَاٰنَا اللّٰهُ خُضُوْعًا مَا زَادَ لِاِلْعَادِءِ نُفُوْرًا : الله دي زموږ خضوع دومره رازیاته کړي لکه د دښمنانو نفرت چې ورزیاتوي.

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٦٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٧﴾

مبارک دئ هغه ذات چي په آسمان کي ئي څرگند ځلي (ستوري) رامنځته کړي او په هغه کي ئي روڼ څراغ او روښانه سپوږمۍ پيدا کړي. او دی هغه ذات دئ چي شپه او ورځ ئي يوه د بلي ځای ناسته کړي، هغه چا ته چي د پند اخيستو اراده لري يا د شکر کولو اراده لري.

(٦٦-٦٧) - چا چي په آسمان کي دا ځلاند او څرگند ستوري پيدا کړي، د لمر دا روڼ او تود څراغ او روښانه سپوږمۍ ئي په کي اېښي، هر يو ئي د يوه حکمت له مخي او د يوه مصلحت لپاره، همدا هغه رب دئ چي پيغمبران عليهم السلام خلک د هغه لوري ته بلي، همغه ذات چي شپه او ورځ ئي يوه د بلي ځای ناسته کړي، هغه چا ته چي د پند اخيستو اراده لري يا د شکر کولو اراده لري.

د ٦٢ آيت وروستۍ فقره د غور غوښتنه کوي، دلته ويل شوي چي دا هر څه د هغه چا لپاره دي چي د پند اخيستو اراده لري يا د شکر کولو اراده لري. دا پوښتنه راوړلېږي چي آيا دا الهي نعمتونه يوازي د همدغو خلکو لپاره دي که د ټولو انسانانو لپاره؟! دوه توجيه مومو: يوه دا چي په حقيقت کي دا نعمتونه يوازي د همدې ډاکرينو او ښاکرينو لپاره دي، نور په ضمني توگه ترې برخمن کېږي، دوهمه توجيه دا ده چي شپه او ورځ يوه د بلي ځای ناستي ده، که په يوې کي د ذکر او شکر مقتضي عمل درنه پاته شو نو په بلي کي ئي جبران کړه، د آيت سياق و سباق ته په پام سره لومړۍ توجيه غوره او دقيقه برېښي.

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا ﴿٦٩﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٧٠﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧١﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ﴿٧٣﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٧٤﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٧٥﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ

حَسَنَتْ^{٦٥} وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا^{٦٦} وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا^{٦٧}
وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا^{٦٨} وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ
رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا^{٦٩} وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّقِينَ^{٧٠} إِمَامًا^{٧١} أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً
وَسَلَامًا^{٧٢} خَالِدِينَ فِيهَا^{٧٣} حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا^{٧٤}

او د رحمن رب هغه بندگان چې پر زمکه آرام آرام درومي او کله چې جاهلان ورسره مخامخ خبري کوي وايي: (تاسو ته) سلام، او هغه چې خپل رب ته شپه د سجدې کونکو او قيام کونکو په توگه تېروي، او هغه چې وايي: اي زموږ ربه! د دوزخ عذاب راځني لري ساته، يقيناً چې عذاب ئې تل ملزم (او په انسان پسي نښتی) وي، يقيناً چې دا بد تمخی او هستوگنخی دی، او هغه چې کله اتفاق کوي نو نه اسراف کوي او نه کنجوسي (بخل) کوي، او د دې (دواړو) تر منځ پر اعتدال قائم وي، او هغه چې د الله تر څنگ بل معبود نه لمانځي او نه هغه ساکين وژني چې الله ئې له حق پرته وژل حرام کړي، او نه زنا کوي، او څوک چې دا وکړي نو د (خپلي) گناه بدله به ومومي، د قيامت په ورځ به عذاب ورته دوه برابره شي او په هغه کې به تلپاته سپک وي، مگر هغه چې توبه ئې وکړه، ايمان ئې راوړ، او نېک عمل ئې وکړ، چې الله به د دوی بدې په ښېگڼو بدلي کړي او الله مهربان بخښونکی دی. او چا چې توبه وکړه او صالح عمل ئې وکړ نو يقيناً چې هغه د الله لوري ته ورگرځي په سمه توگه ورگرځېدا سره، او هغه چې دروغجنه گواهي نه ورکوي، او کله چې پر عبثو چارو تېرېږي د درنو او عزتمنو په څېر ترې تېرېږي، او هغه چې کله د خپل رب په آيتونو سره نصيحت ورته وشي نو کانه او رانده نه پرې پاتې کېږي، او هغه چې وايي: اي زموږ ربه! له خپلو مېرمنو او اولادونو ځني د سترگو سوږوالی راپه برخه کړه، او د متقيانو لپاره مو مخکې او امام کړې، دوی هغه دي چې لوري لوري مانی به په بدل کې ورکړی شي، د هغه صبر له کبله چې دوی کړی او په هغې کې به ښه راغلاست او سلام پرې اچول کېږي، تلپاتې په هغه کې، غوره تمخی او غوره هستوگنخی.

(٦٣-٧٦) - په دې مبارکو آيتونو کې د رحمن رب د صالح بندگان يو جامع او دقيق انځور زموږ په وړاندې ځلېږي چې ځانگړتياوې ئې دا ښودل شوي:

پر زمکه آرام آرام، له حلم، وقار او سکينې سره درومي، له کبرناک تگ او کبرجن چلن ځني ځان ساتي.

کله چې جاهلان ورسره مخامخ خبري کوي وايي: تاسو ته سلام، له دوی سره په بې گټو مناقشو او شخړو ځان نه مصروفوي او خپل وخت نه ضائع کوي.

خپل رب ته شپه د سجده کونکو او قیام کونکو په توګه تېروي، ورځ په دعوت کې او شپه په عبادت کې تېروي.

سره له دې چې ورځ په جهاد کې او شپه په عبادت کې تېروي د دوزخ له عذابه وېرېږي او په خپلو دعاګانو کې خپل رب ته وايي: ای زموږ ربه! د دوزخ عذاب راځني لري ساته، یقیناً چې عذاب ئې تلپاته او په انسان پسي نښتی وي، یقیناً چې دا بد تمخې او هستوګنځی دی.

په خپل انفاق کې نه اسراف کوي او نه کنجوسي او بخل، او د دې دواړو (اسراف او بخل) تر منځ پر اعتدال قائم وي.

د الله تر څنګ بل معبود نه لمانځي، بل درشل ته طمع نه لري او د بل چا په وړاندې د دعاء لاسونه نه اوچتوي.

د هر هغه ساکین له وژلو ډډه کوي چې الله ئې له حق پرته وژل حرام کړي.

زنا نه کوي.

څوک چې په پورتنیو ګناهونو کې د کومي یوې مرتکب شي نو د خپلې ګناه بدله به ومومي، د قیامت په ورځ به عذاب ورته دوه برابره شي او په هغه کې به تلپاته سپک وي، له دې سزا به یوازې هغه څوک ژغورل کېږي چې توبه وکړي، ایمان راوړي، او نېک عمل وکړي. د دغه توبې، ایمان او صالح عمل په نتیجه کې به الله تعالی د دوی بدي په ښېګڼو بدلي کړي، دا ځکه چې الله تعالی مهربان بخښونکی دی. دې ته مو پام وي چې د سینات اصلي معنی هغه بد خوښونه او خصلتونه دي چې د ګناه منشأ وي، په حسناتو د سیناتو د بدلولو معنی دا ده چې دا بد بد خصلتونه او خوښونه به ئې اصلاح کړي، په داسې خصلتونو به ئې واړوي چې د نیکو منشأ شي. څوک چې توبه وکړي او صالح عمل وکړي نو یقیناً چې هغه د الله لوري ته په سمې ورګرځېدا سره ورګرځي. همدا توبه او صالح عمل د الله تعالی لوري ته سمه او صحیح ورګرځېدا او حقیقي توبه ده.

د رحمن رب صالح بندگان دروغجنه ګواهي نه ورکوي.

کله چې پر عبثو چارو تېرېږي نو د درنو او عزتمنو په څېر ترې تېرېږي.

کله چې د خپل رب په آیتونو سره نصیحت ورته وشي نو ګناه نه پرې پاتې کېږي، سمعنا و اطعنا وایي او عمل پرې کوي.

غواړي په خپلې کورنۍ او ټولنې کې د متقیانو لپاره مخ کېښ او بېلګه وي، په تقوی کې نه یوازې تر نورو وړاندې وي بلکې غواړي د نورو لپاره مثال شي، دا هیله ئې د خپل رب په وړاندې په خپلو دعاګانو کې په دې بڼې کې راڅرګنده شي: ای زموږ ربه! له خپلو مېرمنو او اولادونو ځنې د سترګو سوړوالی راپه برخه کړه، او د متقیانو لپاره مو مخکښ او امام کړې، مېرمنې او اولاد مو داسې کړې چې د دوی په لیدو سره زموږ سترګې سړې شي او موږ د متقیانو لپاره مخکښ کړي.

دوی هغه دي چي لوري لوري ماني به په بدل کي ورکړي شي، د هغه صبر له کبله چي دوی کړی او په هغې کي به دوی ته ښه راغلاست ويل کېږي او له هر لوري به سلام پرې اچول کېږي، په همدې نعمتونو کي به تلپاتې وي، (هم ئې) تمخې غوره او (هم ئې) هستوگنځی ښکلی.

قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

ووايه: که ستاسو دعاء نه وی نو (پوهېږئ چي) زما رب به له تاسو سره څه کړي وو؟ يقيناً چي تاسو (دا عذاب) تکذيب کړ نو حتماً به (درسره جوخت او) لازم شي.

(٧٧)- دا مبارك آيت د دې سوري د ټولو مضامينو لپاره ډېره ښکلې او په زړه پورې تتمه ده، چي دا لارښووني په کي ځلېږي: رسول الله ﷺ ته ويل شوي چي مخالفينو ته ووايه: که ستاسو دعاء نه وی، يعني په تاسو کي داسي خلک نه وی چي د خپل رب په عبادت بوخت دي او د هغه په وړاندي دعاء کوي، نو يقيناً چي الله تعالی به تاسو ته سختې سزا درکړي وه، تاسو ښه پوهېږئ چي د څنگه سزا وړ یئ، تاسو د هغو خلکو له برخليک ښه خبر یئ چي تر تاسو وړاندي تېر شوي، عملونه ئې تاسو ته ورته ول او په الهي عذاب اخته شول، که په تاسو کي يو شمېر صالح مؤمنان نه وی نو يقيناً زما رب به له تاسو سره همغه څه کړي وو چي ستاسو له سلف سره ئې کړي؟ تاسو دا عذاب تکذيبوئ خو پوه شئ چي حتماً به پرې اخته کېږئ، دا عذاب به خپل وزر داسي درباندي وغوروي چي تل درسره جوخت وي او هيڅکله درنه بېل نشي.

په تفسيرونو کي د دې مبارك آيت يوه بله ژباړه او تعبير هم مومو، چي وايي: که ستاسو دعاء نه وی نو الله تعالی به ستاسو هيڅ پروا نه وه کړي او تاسو ته به ئې څه ارزښت نه وو درکړی، دوی (ما) نافيه نيولي او په (يعبأ) کي ئې (عبء) د ثقل او دروندوالي په معنی اخيستی، خو دا تعبير له څو پلوه اشکال لري: ١- په دې سره د آيت د لومړۍ او وروستۍ فقرې تر منځ تړاو او تناسب له منځه ځي او داسي څه ترې جوړېږي لکه چي دواړه فقرې په بشپړه توگه بې ربطه فقرې وي، د دې جملو ترمنځ به څه تناسب وي چي څوک ووايي: (که ستاسو دعاء نه وی نو الله تعالی به تاسو ته هيڅ وزن او ارزښت نه وو درکړی) او (يقيناً چي تاسو تکذيب کړ نو حتماً به درسره جوخت او لازم شي)؟!، داسي تعبير د فقرو ربط له منځه وړي. ٢- که (يعبأ) په دغه معنی ونيسو نو بايد د (يعبأکم) پر ځای (يعباکم) راغلی وي.

امام المفسرين طبري په دې آيت کي (ما) استفهاميه گڼي، يعبأ کم د يصنع کم او يفعل کم په معنی نيسي، مور چي په پښتو او فارسي کي تعبيه په کومه معنی کاروو، (ځيني ئې تابيا لیکي)، دلته د يعبأ صيغه په همدغه معنی راغلي، د امام طبري رايه له هره پلوه دقيقه او ارجح ده.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

بسم الله الرحمن الرحيم

الشعراء

د سوري پېژندنه:

د دې سوري نوم الشعراء دې، د سوري له ۲۲۴ آيت وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ څخه اخيستل شوی، د مكي دور

په منځنيو کلونو کي او تر النمل او القصص وړاندي نازل شوي، ۲۲۷ آيتونه لري، آيتونه ئې د مكي دور په منځنيو کلونو کي نازل شوو سورتونو ته ورته او اوږدوالي ئې منځنۍ دئ، خو هر يو ئې له څو لنډو لنډو مسجع فکرو جوړ شوی او سوري ته ئې خوندور وزن ورکړی. آيتونه ئې ډېر ښکلي او خوندور وزن لري او په داسي صيغو پای ته رسېدلي چي د سوري د لومړي آيت (مبين) او د شپږم آيت (يستهزءون) صيغو ته ورته وزن لري، څو آيتونه ئې د کريم، رحيم او اسرائيل او معلوم په څېر صيغو پای ته رسېدلي چي دا هم په ډېر لږ توپير سره (مبين) او (يستهزءون) ته ورته وزن لري، د مضمون جالب والي او د آيتونو ښکلي او خوندور وزن د سوري حفظول ډېر آسانه کړی، انسان کولی شي په لږ زحمت سره او په کم وخت کي دا سوره حفظ کړي.

لکه څنگه چي دا سوره په دريو مقطعاتو حروفو پيل شوي؛ د سوري محوري او اساسي مضامين هم دري دي: ۱- قرآن د څرگندو آيتونو مجموعه ده، ۲- د خلکو ډېری ايمان نه راوړي که څه هم دوی ته د پيغمبرانو په لاس وړاندي شوي آيتونه ډېر څرگند وي، ۳- الله تعالی به د حق د دښمنانو هڅي شنډوي او مؤمنانو ته به بريا ورپه برخه کوي؛ دا ځکه چي هغه (عزيز) او (رحيم) دئ، که تاسو دي سوري ته لږ خير شئ وبه گورئ چي د لومړي رکوع په پای کي راغلي دا درې فقرې (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١١﴾) اوه ځلي نور او د هري وړاندي شوې قصي په پای کي راغلي او دا ښيي چي دلته هره

تاريخي بېلگه د همدغو دريو خبرو د اثبات لپاره د شاهد او دليل په توگه وړاندي شوي او د سوري اصلي مضامين همدا دي.

دا اساسي مطالب په لومړي رکوع کي په مجمله توگه راغلي او بيا په ټولي سوري کي او د اوو پيغمبرانو عليهم السلام په قصو کي بيان شوي، په هري قصي کي به وگورئ چي يوي خواته يو پيغمبر دئ او بلي خواته د دوی

د مخالفینو یو خاص ټولې، له خاصو ځانګړتیاوو او اجتماعي حیثیت او موقعیت سره، د اشتراک وجه ئې کفر، شرک، ظلم، فساد، د حق مخالفت او د باطل مرسته ده، هره قصه د یوې تاریخي او عملي بېلګې په توګه وړاندې شوې، په هرې قصې کې یو داسې ځواک څېړل شوی چې د پیغمبرانو علیهم السلام د تګلارې مخالفت ته ئې ملا تړلې، په حقیقت کې دا سوره موږ ته ټول هغه ځواکونه او د دوی ځانګړتیاوې رابښي چې د دیني تحریکونو په وړاندې خنډ کېږي او دښمنۍ ته ئې راوړاندې کېږي، دا ځواکونه د اوو قصو او تاریخي بېلګو په ترڅ کې انځور شوي، خو د قصو ترتیب داسې دی چې تر ټولو خطرناک او ستر دښمن په سر کې او تر ټولو وړ او لږ خطرناک دښمن په پای کې انځور شوی، د دغو تاریخي بېلګو ترتیب په دې توګه دی:

په پیل کې د موسی علیه السلام او فرعون قصه راغلې، په دې کې د پیغمبر له دعوت سره د هغه چا مقابله او مخالفت انځور شوی چې واکمن دی، پر ټولني حکومت کوي، عام ولس ته د غلامانو په سترګه ګوري، هر مخالفت ځپي، مخالفین تعذیبوي او په زندانونو کې ئې اچوي.

بیا د ابراهیم علیه السلام قصه راغلې خو پرته له دې چې د نمرود یادونه وکړي، که څه هم د ده مقابله د موسی علیه السلام په څېر له ظالم واکمن سره وه، خو د ده په قصې کې د جعلي معبودانو او بُت لمانځونکو مخالفت له دې دعوت سره تمثیل شوی، په یوې کې ترکید پر ژوندی طاغوت شوی او په بلې کې پر مړ طاغوت او بُت، دا ځکه چې ژوندی جعلي معبود د موسی علیه السلام او فرعون په قصې کې انځور شوی، دلته د هغه ولس مخالفت منعکس شوی چې هم ژوندی طاغوت لمانځی او هم ئې مري او د هغوی ځلي او مجسمي.

بیا له نوح علیه السلام سره د مخورو قومي مشرانو مخالفت څېړل شوی، د دوی مخالفت هغه مهال پیل شوی چې ده د ټولني پر حاکم وضعیت نیوکې کړې او د هغه پایلې ئې وخیمې ګڼلې، او دا هغه څه دي چې له ټولو زړه سواندو پیغمبرانو او حقپالو دعواتو سره شوي، د دعوت تر پیل وړاندې خلکو د هغوی درناوی کړی، د پوه او لوړ شخصیت په سترګه ئې ورته کتلې، خو د دعوت له پیل وروسته ئې هغوی تکذیب کړي او دښمنۍ ته ئې ملا تړلې. نوح علیه السلام په یوې داسې ټولني کې مبعوث شوی چې ولس ئې په دوو طبقو وېشل شوی: اشراف او ارذال، یوه ډله ځان تر نورو لوړ، شریف او نجیب ګڼي او بلې ډلې ته د حقارت او سپکاوي په سترګه ګوري، د ولس ځینو بې وزلو او مستضعفینو پر نوح علیه السلام ایمان راوړی خو مستکبرینو د هغه مخالفت ته ملا تړلې او هغه ته ئې ویلي: څنګه له موږ دا طمع لرې چې پر تا ایمان راوړو په داسې حال کې چې د ولس څو بې وزلي او حقیر وګړي ستا خوا ته راغونډ شوي، دوی له خپلې خوا لري کړه، اشرافو ته په خپلې خوا کې د ودرېدو بلنه ورکړه چې ستا ملګرتیا وکړو!! دا هغه څه دي چې ټولو پیغمبرانو ته ویل شوي او د زمانې په هر پړاو کې چې کوم داعي پاڅي او د پیغمبرانو علیهم السلام په لار د تلو اراده وکړي همدا به ورته ویل کېږي، په خوا کې به ئې د ټولني بې وزلي راغونډېږي او مستکبرین به ئې مخالفت ته ملا تړي.

۴- ورپسې د عادیانو هغه ځانګړتیاوې زموږ په وړاندې اېښودل شوې چې له کبله ئې دوی د هود علیه السلام مخالفت وکړ، دلته ئې درې خصلتونه انځور شوي: ۱- د خپلې سیمې شاوخوا هرې لوري باندې به ئې داسې ځلي جوړول چې هیڅ ګټه به ئې نه وه، هسې د خپل هنر او کمال ښودلو او د خپل شوق پوره کولو لپاره، ۲- داسې دنگي دنگي او مضبوطي مضبوطي مانی به ئې ځان ته جوړولې چې ګواکي دوی تلپاتې دي او د تل لپاره به په دغو ښکلو کې لوستي، ۳- بې مظلومانو او بې وزلو ئې تېرې کلوې، د جابرانو او ظالماتو په څېر تېرې به دې

سره قرآن موړ ته لارښوونه کوي چې د پيغمبرانو عليهم السلام د تگلاري څلورم مخالف ځواک د ټولني هغه مرفه طبقه ده چې د ظلم او تېري له لاري ئې مال او دولت تر لاسه کړی، د قصرونو خاوندان شوي، په دنگو دنگو مانيو کي اوسي، د خپل بېهوده او خوشي شوق پوره کولو او د خپل عظمت او جاه او جلال د نښو په توگه پر لوړو څلي جوړوي!!

۵- بيا د صالح عليه السلام او ثموديانو په قصي کي د پيغمبرانو عليهم السلام د تگلاري پنځم مخالف ځواک انځور شوی، هغه چې مهمه ځانگړتيا ئې د شېرازه زمکو، باغونو او چينو درلودل دي، دغو شتمنيو په دوی کي کبر او لويي راپيدا کړې، د غرونو په ډډو کي خوندي او مجللو کورونو جوړولو ته ئې تشويق کړي، مسرفين او مفسدين دي، له دې ډډه کوي چې خپل امکانات د اصلاح او رغوني په چارو کي وکاروي.

۶- بيا د لوط عليه السلام او د سدوم والو په قصي کي د پيغمبرانو عليهم السلام د تگلاري شپږم مخالف ځواک انځور شوی، هغه چې له نورو ئې توپيري ځانگړتيا اخلاقي فساد دی، د لوط عليه السلام مخاطب قوم په داسي اخلاقي فساد کي غرق وو چې تر دوی وړاندي هېچا په دې گنده ښه کي د لوېدو تکل نه وو کړی، دوی يوازي په دغه گنده فعل مبتلا نه وو بلکي د ژوند په نورو برخو کي هم عاصي او باغي قوم وو، لاري به ئې شکولې، د بدفعلي دا کرکجن عمل به ئې په خپلو مجلسونو کي او د نورو په وړاندي کاوو!!

۷- په پای کي د شعيب عليه السلام او ايکه والو په قصي کي د پيغمبرانو عليهم السلام د تگلاري اوم مخالف ځواک انځور شوی، هغه چې په تجارتي راکړي ورکړي کي خيانت کوي او له دې لاري د ډېرو شتمنيو خاوندان کېږي، همدا له نورو مخالفو ځواکونو سره د دې قوم توپيري ځانگړتيا وه، دوی له يوې خوا په ټولني کي د بي امنۍ، فساد او وېري خورولو باعث وي، له بلې خوا د الله دين ته د خلکو د ستېدو مخه نيسي، په ټولني کي فقر، لوږه او گراني د دوی د ظالمانه تصرفاتو له کبله رامنځته کېږي، د جگړو، بي امنيو، خوف او وېري په راپيدا کولو کي هم د دوی لويه ونډه وي، کله فقر او لوږه د جگړو باعث وي او کله بي امني او جگړې فقر او لوږه زېږوي.

د دغو تاريخي بېلگو په پای کي د خطاب مخ د قریشو په لوري اوښتی، دوی ته ويل شوي:

په دې کي د شک هېڅ مجال نشته چې دا قرآن د رب العالمين له لوري نازل شوی.

دا روح الامين (جبرئيل) د رسول الله ﷺ پر زړه نازل کړی، د دې لپاره چې دی هم د نورو پيغمبرانو په څېر خپل امت د کفر له بدو پايلو ووېروي.

په قرآن کي همغه څه راغلي چې په مخکنيو کتابونو کي راغلي وو. د دې کتاب ټول اساسي مطالب په مخکنيو کي کتابونو کي راغلي.

آيا تاسو ته دا يوه څرگنده نښه نه ده چې د بني اسرائيلو علماء پرې پوهېږي؟ يعني د بني اسرائيلو علماء په دې حقيقت ښه پوهېږي چې قرآن همغه څه وايي چې په مخکنيو کتابونو کي راغلي، له همدې کبله د دوی حقيقي او خدای پالو علماوو پر قرآن ايمان راوړ.

دا جنابتکاران به تل او تر پایه او تر هغې ورځې له ایمان راوړو ډډه کوي چې په دردناک الهي عذاب اخته او په مرگ محکوم شي. دا عذاب به ناڅاپي خپل تور وزر پري وغوروي، په داسې حال کې به راشي چې دوی به په بشپړه توګه ترې غافل وي او د راتلو هیڅ تصور او ګمان به ئې نه کوي، د عذاب له لیدو وروسته به وایي: آیا د دې امکان شته چې موږ ته څه مهلت او فرصت راکړی شي چې خپلې غلطۍ جبران او خپلې کړنې تصحیح کړو!!

الله تعالی هیڅ کلی نه دی هلاک کړی مګر دا چې انذار کوونکي ئې ول، د پند په توګه، دا ځکه چې الله تعالی پر خپلو بندگانو ظلم نه کوي.

قرآن او زړه رابښوونکي اغېزناک مطالب ئې په خپله شهادت ورکوي چې دا کتاب د الله تعالی له لوري، د روح الامین په وسیله؛ د رسول الله ﷺ پر زړه نازل شوی، په هیڅ برخې کې ئې د شیطاني القاءاتو هیڅ نښه نه شته موندلې، نو څنګه ګمان کوئ چې دا قرآن به رسول الله ﷺ په خپله جوړ کړی وي او په دروغو به ئې الله تعالی ته منسوبوي؟! د شیطان او د شیطان د ملګرو ئې له داسې کلام سره څه، آیا د قرآن په څېر کلام له شیطانونو سره ښایي؟! آیا هغوی توانېدی شي داسې کلام وړاندي کړي او هغه څه ووايي چې قرآن ویلي؟! شیطانونه خو د دې کلام له اورېدو هم ډډه کوي.

بیا رسول الله ﷺ او د ده له لاري مؤمنانو ته دا لارښوونې شوې چې: د الله تعالی تر څنګ بل معبود مه لمانځه، که نه نو له معذبینو ځنې به شي، نږدې خپلوان دي انذار کړه، دوی تر نورو وړاندي او په ځانګړې توګه د عصیان او سرغړاوي له بدو پایلو وېره، خپل وزر هغو مؤمنانو ته کوز ساته چې ستا متابعت ئې کړی، او که ئې سرغړاوی درځني وکړ ووايه: زه له هغه څه به زار یم چې تاسو ئې کوئ. یعنې د خلکو ایمان او عمل ته به ارزښت ورکوي نه خپلوي او قومي اړیکو ته، هغه چا ته به اهمیت ورکوي چې ایمان ئې راوړی او ستا متابعت ئې کړی، دوی ته به خپل وزر ټیټ ساتي، تر دوی به ځان لوړ نه ګڼي، د یوه دروند، عزتمن او ارزښتمن ملګري په سترګه به ورته ګوري. پر مهربان عزتمن رب توکل کوه، ستا اعتماد او توکل به یوازي پر الله تعالی وي، نه پر خپلوانو، نه د لاري پر ملګرو او نه پر وساتلو او امکاناتو، یوازي پر هغه ذات چې هم مهربان دی او هم ځواکمن او برلاسی، د هغه ځواک او برلاسی د هر ځواکمن دښمن په وړاندي ستا لپاره کافي ده او د هغه مهرباني تر هر مهربان دوست او قریب درته پراخه او مهمه.

ورپسې ویل شوي: شیطاني القاءات چا ته کېږي؟ د چا افکار، اقوال او اعمال شیطاني منشأ لري؟ وایي: د شیطاني القاءاتو تر اغېز لاندې هغه څوک وي چې د عمل له پلوه په ګناهونو کې غرق وي او د وینا له پلوه دروغجن وي، هم ئې خپله وینا دروغجنه وي او هم هغه چې بل ته ئې منسوبوي،

بیا قریشو ته ویل شوي: ستاسو بل ظالمانه او د عقل او منطق خلاف قضاوت دا دی چې رسول الله ﷺ ته د یوه شاعر په سترګه ګورئ، نه د یوه پیغمبر په سترګه، د قرآن لوړ او اغېزناک ادبي ترکیب داسې تعبیروی چې ګواکي دا د کوم شاعر د ادبي سلیقي او استعداد زېږنده دی!! خو تاسو راشئ د خپلې ټولنې شعراء او د دوی اشعار، افکار او اطوار د رسول الله ﷺ له لوړ معنوي او اخلاقي شخصیت، او د ده له افکارو او افعالو سره او له هغه عظیم الشان قرآن سره مقایسه کړئ چې د ده په لاس تاسو ته وړاندي شوی. قرآن په دې آیتونو کې نه یوازي

د قريشو د جهل وهلي او شرك خپلي ټولني شعراء موږ ته معرفي كوي بلكي بد شعر او خراب شاعر رامعرفي كوي او دا ئي ځانگړتياوي گڼي:

لار ورکي او بدکاران به دی او د ده شعر خوښوي.

بي هدفه شاعر دی، د ده د اشعارو له مخي به په دي پوه نه شي چي هدف ئي څه دی؟ خپل مخاطب څه ته بلي؟ کله په يوې درې سر شي او کله په بل ناو، د ده په شعرونو کي به واضح او سپېڅلی پيغام ونه مومي.

هسي د بي مقصده ويناوو او خوشو خبرو گوډی وي، په رگونو کي ئي د عمل کولو جوهر نه وي، د خبرو د ميدان اتل وي خو د عمل د ميدان ملا ماتې او شل، هغه څه وايي چي نه ئي د کولو اراده لري او نه ئي همت!

خو قرآن له دي ډلي هغه شاعر مستثنی کوي چي ځانگړتياوي ئي دا وي:

د ايمان خاوند وي، شعر ئي له ايمان راخوټېدلی او د ايمان په خدمت کي، د ايمان نښي به د ده د هر شعر په هري مصرع کي وگوري.

د عمل د مېدان مېړنی دی، عمل ئي نېک وي، تر دي د مخه چي شاعر وي يو صالح انسان دی، داسي نه دی چي په عمل پاني کي ئي له شعر پرته بل څه نه وي، د ژوند ټوله پانگه ئي يوازي څو اشعار وي، ټول عمر، وختونه او استعدادونه ئي د دغي پانگي په ترلاسه کولو کي ضايع کړي، بلكي هغه يوازي د فراغت وختونه د شعر ليکلو او ويلو ته مختص کړي.

تل ئي الله تعالى په ياد وي، ژبه ئي د الله په ياد لمد، زړه ئي د الله په ياد درېږي، شعر ئي له ذاکر زړه راخوټېدلی، په خپلو اشعارو کي خدای ډېر يادوي، که څوک ستايي نو هغه خدای دی، که له چا سره د ميني اظهار کوي هغه خدای دی، که له چا طمع يا وېره لري نو هغه يوازي خدای دی، خدای پالي، خدای لمانځي، له خدایه مرسته غواړي او د الله په لوري بلنه ورکوي.

مبارز او مجاهد شاعر دی، له مظلومانو دفاع کوي، له ظالمانو د غچ اخيستلو لپاره ملا تړي او په خپلو انقلابي او ظالم ځپونکو اشعارو سره د ظالمانو پر سر کلک کلک مرگوني گوزارونه کوي، د ظالمانو په ضد پاڅون ته بلنه ورکوي او د مظلومانو دردونه منعکس کوي.

طَسَمَ ﴿٦٠﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٦١﴾ لَعَلَّكَ بَخِيعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ إِنَّ نُزُلَ
عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ هَا خَضَعِينَ ﴿٦٣﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرِ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا
كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿٦٤﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾

طاء، سین، میم، دا د مبین کتاب آیتونه دي، ښایي ته به له دې کبله ځان هلاکوي چې دوی نه مؤمنان کېږي، که
وغواړو داسې آیت به له آسمان پرې نازل کړو چې غاړې به ئې ورته کېږي شي، او د رحمن رب له لوري چې
هر نوی ذکر ورته راځي دوی ترې ډډه کوونکي وي، نو یقیناً چې دوی تکذیب کړ نو حتماً به د هغه څه
څرنگوالی ورته معلوم شي چې دوی پرې استهزاء کوله.

(٦-١) - د دې مبارکو آیتونو په اړه لاندې وضاحتونه ضروري برېښي:

لکه څنگه چې دا سوره په دریو مقطعاتو حروفو پیل شوې؛ د سوري محوري او اساسي مضامین هم درې دي: ١-
قرآن د څرگندو آیتونو مجموعه ده، ٢- د خلکو ډېری ایمان نه راوړي که څه هم دوی ته د پیغمبرانو په لاس
وړاندي شوي آیتونه ډېر څرگند وي، ٣- الله تعالی به د حق د دښمنانو هڅې شنډوي او مؤمنانو ته به بریا ورپه
برخه کوي؛ دا ځکه چې هغه (عزیز) او (رحیم) دی، که تاسو دې سوري ته لږ څیر شئ وبه گورئ چې د لومړي
رکوع په پای کې راغلي دا درې فقرې (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

الرَّحِيمُ) اوه ځلي نور او د هري وړاندي شوې قصې په پای کې راغلي او دا ښيي چې دلته هره تاریخي بېلگه د
همدغو دریو خبرو د اثبات لپاره د شاهد او دلیل په توگه وړاندي شوې او د سوري اصلي مضامین همدا دي.

دلته ویل شوي چې دا د مبین کتاب آیتونه دي، یعنې د هغه کتاب آیتونه چې په خپله څرگند دي، هیڅ ابهام او
اغماض په کې نشته او ټول حقائق څرگندوي، ورپسې رسول الله ﷺ ته ویل شوي چې ښایي ته به له دې کبله ځان
هلاکوي چې دوی نه مؤمنان کېږي، له دې معلومېږي چې پیغمبر علیه السلام د خپل امت په اړه څومره زړه
سواند وو، په (انسان) ئې څومره زړه سوی درلود او د ده له ژغورنې سره ئې څومره مینه وه؟ خپل رب او د
هغه په وړاندي ئې خپل دروند مسئولیت څنگه پېژاندو او د یوه پیغمبر په توگه ئې د خپلي دندې په اړه څه
احساس درلود؟ د هغو په اړه ئې څه احساس وو چې د ایمان له سعادتته محروم شوي؟ قرآن فرمایي چې رسول الله
ﷺ د کافرانو د ایمان نه راوړو له کبله دومره اندېښنې کولې چې نږدې وه له ډېرو اندېښنو ومري؟

دغه مطلب د قرآن په بل ځای کې په دې الفاظو راغلی:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ

رَحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

التوبه: ١٢٨

یقیناً چې تاسو ته ستاسو له منځه داسې پیغمبر درغی چې څه تاسو خوروي پر ده گران تمامېږي، ستاسو پر (هدایت او لارښوونې) حریص دی او د مؤمنانو په اړه ډېر زړه سواند او مهربان.

د درد او مسئولیت دغه احساس، د خلکو د هدایت او لارښوونې دې ژوري تلوسي، د مؤمنانو په اړه دې زړه سوي او مهرباني همغه دروند پېټی جوړ کړی وو چې د پیغمبر علیه السلام پر اوږو داسې دروندوالی کاوو چې نږدې وه د دې اولوالعزم پیغمبر ملا ماته کړي.

الله تعالی هغه ته لارښوونه کوي چې د خلکو د هدایت لپاره د قرآن او د هغه لارښوونې او دلائل کفایت کوي، په چا کې چې د هدایت کېدو استعداد وي، د سمې لارې پېژندو تلوسه او هیله وي د هغه لپاره قرآن کافي دی او څوک چې د قرآن په لارښوونو او دلائلو قانع نشي په هیڅ څه نشي قانع کېدی، که الله تعالی غوښتی داسې آیت به نې له آسمان پرې نازل کړی وو چې غاړې به نې ورته کړې شوې وي، خو دا د الله تعالی سنت نه دی، د انسان د لارښوونې لپاره الهي اسلوب داسې نه دی چې هغه په سمې لارې تلو ته اړ کړی شي.

د دوی د مخالفت او ایمان نه راوړو وجه دا نه ده چې کافي دلائل نه دي ورته ویل شوي او د قرآن له څرگندو دلائلو علاوه نورو دلائلو ته ضرورت شته، د دوی د مخالفت اسباب او املونه نور دي، دوی هغه خلك دي چې د الله تعالی له لوري هر نوی کتاب ورته راغلی مخالفت نې کړی، دوی د رسول الله ﷺ او قرآن مخالفت کوي او سلف نې د مخکنیو پیغمبرانو او مخکنیو الهي کتابونو، دوی زاړه پال دي، یوازي هغه څه مني چې له پلار نیکه ورته په میراث رسېدلي، که څه هم د عقل خلاف خبري، د انساني فطرت ضد اعمال او گنده او ظالمانه دود دستور وي، دوی نوی دین او مذهب نه مني، که څه هم د الله تعالی له لوري وي، او که څه هم هغه د رحمن رب

له لوري د پېرزوینې او رحمت څرگنده ډالۍ وي (وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ

مُعْرِضِينَ : او د رحمن رب له لوري چې هر نوی ذکر ورته راځي دوی ترې ډډه کوونکي وي) !! هغه دروغ

گنې او ملندي پرې وهي!!

خو دوی دي پوه وي چې حتماً به د هغه څه څرنگوالی ورته معلوم شي چې دوی پرې استهزاء کوله، که دا د حقپالو د حتمي بریا په اړه وي او که د کفر او شرک د مغرورو ځواکونو د حتمي ماتې او سپکاوي په اړه، دوی ته دا دواړه محال برېښي خو ډېر ژر به دواړه په خپلو سترگو وگوري.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ
﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾

آيا زمکي ته ئې نه دي کتلي چې څومره غوره غوره جوړې مو په کي راتوکولي دي؟! يقيناً چې په دې کي يوه څرگنده نښه ده، او د دوی ډېری باور کوونکي نه دي، او يقيناً چې ستا رب مهربان عزتمن دی.

(٧-٩) - د دې مبارکو آيتونو لارښوونې دا دي:

هغه چې د حاکم او مسلط حالت په دوام کلک باور لري، گمان نه کوي چې دا حالت به له منځه ولاړ شي او په ټولني کي به داسې نوی نسل له نويو افکارو، اخلاقو او اطوارو سره رامنځته شي چې د دوی په لاس به په ټولني کي بدلون راځي، د هغوی په اړه ويل شوي: آيا زمکي ته ئې نه دي کتلي چې څومره غوره غوره جوړې مو په کي راتوکولي دي؟! يقيناً چې په دې کي يوه څرگنده نښه ده، خو د دوی ډېری باور کوونکي نه دي. يعني لکه څنگه چې الله تعالی په وچ او سپېره ډاگ کي په يوه باران سره ښکلي ښکلي بوټي راوټوکوي؛ همداسې به په دې جهل ځپلي او شرک وېلي ټولني کي داسې مؤمنان راپيدا کوي چې دا ټولنه د شرک او جهل له تيارو وژغوري او د شرک او جهل ځواکونو سلطه پای ته ورسوي.

د منکرينو اصلي ستونزه دا نه ده چې ښي او دلایل ئې نه دي تر سترگو شوي، ستونزه ئې دا ده چې د عبرت سترگي ئې رنډې شوې او د ضمير حساسيت ئې خپل شوی، د چا د عبرت سترگي چې نه وي رنډې شوې؛ د هغه لپاره دغه نښه کافي ده، د هغه په وړاندي په هر گام کي، هر لوري ته داسې ښي ځلېري چې د ايمان راوړو لپاره کافي دي.

او يقيناً چې ستا رب مهربان عزتمن دی.

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَتِ الْفَقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۖ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١١﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾ وَيَضْحِكُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ﴿١٣﴾ وَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾

او هغه مهال چې ستا رب موسی ته غږ کړ چې د دې ظالم قوم لوري ته راشه، د فرعون قوم ته، آيا (د خپل ظلم له بدو پايلو) نه وېرېږي؟، وئې ويل: اي زما ربه! زه وېرېږم چې دروغجن به مي وگني، سينه مي تنگېږي، ژبه مي (سمه) نه خوځېږي، نو د هارون لوري ته (دا رسالت) ولېږه، او د دوی پر ما د يوې گناه (الزام) دئ، وېرېږم چې ربه مي وژني.

(۱۰-۱۴) - د دې مبارکو آیتونو لارښوونې دا دي:

موسی علیه السلام ته د یوه ظالم قوم په لوري د تلو لارښوونه وشوه، د فرعون ظالم قوم، هغه چې په ظلم او فساد کې یې کار داسې حد ته رسېدلی وو چې د خپلو ظلمونو او فسادونو د بدو پایلو هیڅ پروا یې نه کوله، خو ده ته د مبارزې میدان ته د بلني لپاره داسې الفاظ کارول شوي چې ښيي الله تعالی دې داسې میدان ته بلې چې هلته ظالمانو د خپل رب په خلاف بغاوت کړی، هلته د حق او باطل تر منځ، د باغي بنده او د هغه د رب تر منځ جگړه روانه ده، الله تعالی ده ته بلنه ورکړه چې راشه په دې تصادم کې برخه واخلم، د دې پر ځای چې ورته ووايي: اذهب الى القوم الظالم: د ظالم قوم په لوري ولاړ شه؛ ورته وایي: ائت القوم الظالمين: دې ظالم قوم ته راشه!!

موسی علیه السلام د دې دروند پېټې له ورلو ځان عاجز گڼي، هغه ضروري استعدادونه او ځانگړتیاوې چې د یوه ستر مغرور او ظالم ځواک په ضد د یوه مظلوم او بې وزلي ولس د زعامت او مشرتابه لپاره ضروري دي ځان ترې محروم بولي او وایي:

ای زما ربه! زه وېرېږم چې تکذیب به مې کړي، د موسی علیه السلام د دې وینا معنی دا ده: بني اسرائيل به ما د پیغمبر په توگه ونه مني، زه د فرعون په کور کې ستر شوی یم، دا شک به یې په زړونو کې راولاړ شي چې گواکې له ما سره د مشرۍ او زعامت تلوسه د فرعون په کور کې د پاته کېدو له کبله راپیدا شوی.

سینه مې تنگېږي، یعنې د قیادت لپاره لوی زړه، مضبوطه حوصله، لوړ همت او پراخه سینه په کار ده، زه په ځان کې دا کفایت نه گورم.

ژبه مې سمه نه خوځېږي، یعنې هغه فصاحت، بلاغت او د ژبې طلاقت چې د یوه قائد لپاره ضروري دي، زه ترې محروم یم.

هارون ته یې ولېږه، دا دنده هغه ته وسپاره، هغه تر ما فصیح او د دې کار لپاره وړ دی.

او د دوی پر ما د یوې گناه (الزام) دی، وېرېږم چې وبه مې وژني. یعنې د دوی پورې یم، پر ما د قتل الزام دی، دا فرصت به رانکړي چې زه خپل پیغام هغوی ته ورسوم.

په دې مبارکو آیتونو کې که له یوې خوا د سورې د اساسي مطالبو لپاره یوه تاریخي بېلگه زموږ په وړاندې انځور شوې؛ له بلې خوا د قیادت څو اساسي مواصفات موږ ته معرفي کوي او وایي:

د مشرتابه لپاره فصاحت او د ژبې طلاقت یو ضروري صفت دی، فصاحت یوازې یو کمال او هنر نه دی؛ بلکې د انشراح صدر، فهم او بصیرت، روښانه ذهن او ژور فکر ښه او د انسان د عقیدې او قول تر منځ د تنسيق او یووالي مظهر دی، څوک چې رغنده او سالم افکار نه لري حتماً به یې وینا مبهمه او غامضه ومومي، مخاطب ته به تصنعې برېښي، تر اغېز لاندې به یې نه ځي، د زړه او دماغ ډېره به یې نه ورته پرانیستل کېږي. قرآن د دې ضروري صفت د یوې بېلگې په توگه د موسی علیه السلام دا وینا راخلي چې پر رسالت د مبعوثېدو په مهال یې وکړه او وې: زه د دې منصب او مأموریت لپاره وړ نه یم؛ ځکه فصاحت نه لرم، تر ما هارون (علیه

السلام) غوره دئ، ځکه هغه تر ما افصح دئ. فصاحت او په صراحت او وضاحت سره د خپل زړه خبره کول، دا د مشرتابه لپاره هغه ضروري صفت دئ چې موسی علیه السلام هغه ته په پام سره هارون علیه السلام تر ځان د دې دندې لپاره غوره او وړ بولي.

د لارښود او مشر د شخصیت او د ده د دعوت او مبارزې په اړه د خلکو اعتماد او باور ضروري دئ، موسی علیه السلام په دې دلیل ځان د دې مقام لپاره وړ نه بولي چې گمان کوي بني اسرائيل به ئې په دې دلیل ونه مني او د ده په اړه به شک وکړي چې دی د فرعون په قصر کې ستر شوی، د زعامت او قیادت شوق او تلوسه ئې له هغه ځایه تر لاسه کړې، د فرعون په قصر کې پاته کېدا دې ته هڅولی چې د قوم مشر او لارښود شي، داسې نه چې دغه انګېرنه د دې باعث شي چې بني اسرائيل د ده بلنې او دعوت ته د شک په سترګه وګوري او له ایمان راوړو ډډه وکړي.

هغه سعه صدر او پراخه حوصله چې موسی علیه السلام ئې د زعيم لپاره ضروري ګڼي، په خپل زړه او سینه کې نه مومي او له همدې امله ځان د مشرۍ لپاره مناسب نه بولي.

اقتدار ته د رسېدو تلوسه نه درلودل او د لاس ته راوړو هڅه ئې نه کول، د اسلام له نظره قدرت ته د رسېدو هڅه حرامه او ناروا ده، څوک چې امارت ته د رسېدو هڅه وکړي د الله تعالی له تأيید او رعایت محرومېږي او الله تعالی ئې خپل نفس ته حواله کوي، د پیغمبر علیه السلام قول او فعل ښيي چې مسلمانان باید هغه څوک د امیر په توګه غوره نه کړي چې اقتدار ته د رسېدو هڅه کوي، د موسی علیه السلام په پورتنۍ قصې کې هم موږ ته همدا لارښوونه شوې، موسی علیه السلام داسې معرفي شوی چې غوښتل ئې د امارت پېټې د ده پر اوږو بار نشي او د ده پر ځای هارون علیه السلام ته وسپارل شي.

د مشر او کشر، د امیر او رعیت او د داعي او مخاطب تر منځ د اعتماد او افهام او تفهیم فضاء د قیادت لپاره یو بل ضروري شرط دئ، قرآن د موسی علیه السلام د قصې په ترڅ کې موږ ته همدا وایي او د موسی علیه السلام د دې وینا په ضمن کې ئې موږ ته بیانوي چې هغه وویل: د یوه قبضي د قتل په وجه زما او د قبطیانو تر منځ د اعتماد او باور فضاء له منځه تللي، د دوی له لوري د قتل تور به د دې باعث شي چې زما بلنې ته مثبت ځواب ونه وایي.

کله چې موسی علیه السلام؛ د عجز او ناتوانۍ له اظهار سره سره؛ په دې سترې دندې ګمارل کېږي او علیم او حکیم رب هغه د دې منصب وړ ګڼي، نو الله تعالی ته داسې دعا کوي چې په ضمن کې ئې ټول هغه ضروري وړتیاوې ترې غواړي چې د قیادت لپاره زیات ضروري دي او موسی علیه السلام ځان ورته اړ او محتاج ګڼلو، فرمایي:

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾
وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَٰرُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ أَشَدُّ بِهٖ أَزْرَى ﴿٣١﴾ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾ كَيْ
نُصَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾

طه: ٢٥ - ٣٥

وئې ويل: اي زما ربه! سينه مي راته پراخه کړې، کار مي راته آسانه کړې، د ژبې غوټې مي پرانېږي، چي په وينا مي پوه شي، له خپل ټبر مي وزير او مرستندوی راته وټاکه، ورور مي هارون، په هغه سره مي ملا مضبوطه کړه او په کار کي ئې راسره شريک کړه، تر څو زياته تسبيح دي ووايو او ډېر دي ياد کړو، يقيناً چي ته مو حال ته ښه ليدونکی (په حال مو ښه خبر) يې.

دې ته مو بايد پام وي چي په قرآن کي کله شرح صدر د سيني د تنگوالي په مقابل کي راغلي او معنی ئې د هر ډول تشویش، ذهني اضطراب او هر راز شک او شېبه رفع کول او د اسلام د منلو لپاره د انسان زړه تيارول او په دي ئې قانع کول دي چي د اسلام لاره حق ده او څه چي اسلام د عقېدي، اخلاق، عدالت، تمدن او تهذيب په اړه ويلي سل په سلو کي حقيقت لري. او کله د سيني د هغي تنگوالي په ارتباط راغلي چي وېره او خوف ئې باعث وي، د خپلي دندي او مأموريت له ستروالي وېره، له دي وېره چي د دي دروند بار د وړلو توان به ونه لري، له دي وېره چي مخاطب به پرې بد گمانې وکړي، په خبره به ئې سم پوه نه کړی شي، د پراخي حوصلي او د ضروري فصاحت او د ژبې ښه طلاقت د نشتوالي وېره.

قرآن په ډېر تفصيل سره او د گڼ شمېر آيتونو په ترڅ کي د صالح او اهل زعيم ضروري مواصفات رابښي، دا د دي لپاره چي د زعامت او قيادت وړ شخصيت وپېژنو، د هغه ملاتړ وکړو او د قيادت دروند پېټی د هغه پر اوږو کېږدو او له داسي چا سره له بيعت ډډه وکړو چي له دغو ضروري مواصفاتو محروم وي، قرآن د اسلامي ټولني د زعيم او مشر د مواصفاتو په اړه ډېر تفصيلي او دقيق بحث کړی، که دا آيتونه او هغه چي په ترڅ کي ئې د غير اسلامي ټولني د زعماوو ځانگړتياوي په کي څېړل شوي راغونډ کړو؛ نو يقيناً چي پرېر او ضخيم کتاب تري جوړېږي.

قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿٣٦﴾ فَآتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾
﴿٣٨﴾ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٣٩﴾

وئې ويل: نه داسي نه ده، دواړه زما له آيتونو سره ولاړ شئ، يقيناً چي موږ درسره اورېدونکي يو، نو فرعون ته ورشئ او ورته ووايئ: يقيناً چي موږ د رب العالمين استازي يو (له دي پيغام سره) چي بني اسرائيل راسره وليږه.

(۱۷-۱۵) - دلته هغه خواب زموږ په وړاندي ځلېږي چې د الله تعالی له لوري موسی علیه السلام ته ورکړی شو، په دې توګه:

داسې نه ده لکه چې ته انګېرې، ته د دې دروند پېټې د وړلو وړتیا لرې، په تا کې هغه ځانګړتیاوې شته چې د یوه صالح لارښود او موفق زعیم لپاره ضروري دي.

زه درسره یم، په دې مبارزې کې یوازې نه یی، زه مو مرستندوی یم، هم ستاسو دعاګاني اورم او هم ستاسو د مخاطبینو ویناوې، مه د چا د تکذیب پروا کوئ او مه نې د مخالفونو او دښمنیو.

فرعون ته ورشئ او ورته ووايئ: یقیناً چې موږ د رب العالمین استازي یو، له دې پیغام سره راغلي یو چې د بني اسرائيلو له ځورولو او په غلامۍ کې د دوی له ساتلو لاس واخله، که په مصر کې د دوی شتون نشي زغملی نو پرېږده چې له موږ سره یو ځای له مصر ووځي او خپلې پلرنۍ سیمې ته ولاړ شي.

دې ته مو باید پام وي چې فرعون ته د موسی علیه السلام پیغام یوازې دا نه وو چې بني اسرائيل راسره ولېږه، هغه له یوه داسې جامع او بشپړ پیغام سره تللی وو چې هر پیغمبر ئې خپل امت ته راوړي، د بني اسرائيلو د آزادۍ مطالبه وروستی غوښتنه وه. موسی علیه السلام فرعون ته همغه څه ويلي چې هر پیغمبر ئې ولس او ولس واکمنانو ته وايي، هغه ئې په الله تعالی او آخرت ایمان ته رابللې، د نورو اساسي خبرو په ضمن کې ئې هغه ته ويلي چې د بني اسرائيلو له تعذیب، ځورولو او په اسارت او غلامۍ کې د دوی له ساتلو لاس واخله، پرېږده چې آزاد ژوند وکړي، که ترې وېرېږي او د همدې لپاره ئې په اسارت او استضعاف کې ساتي او زامن ئې ورته وژني نو پرې ئې ږده چې له مصره ووځي او د خپلې خوښې سیمې ته له موږ سره ولاړ شي.

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٥﴾ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٦﴾

الْكَافِرِينَ ﴿١٦﴾

ونې ويل: آیا په خپلې (خوا) کې مو د یوه ماشوم په توګه ونه پاللې، او د خپل عمر څو کلونه دي زموږ په خوا کې تېر نه کړل، او خپل هغه کار دي هم وکړ چې ودي کړ، حال دا چې هغه وخت ته هم (زموږ په څېر) د کافرانو له ډلې وې!!

(۱۸-۱۹) - فرعون ورته وویل: آیا ته همغه نه یې چې ماشوم وې او موږ وروزلې او د خپل عمر څو کلونه دي زموږ په خوا کې او زموږ تر پالنې او روزنې لاندې تېر کړل؟ او آیا ته همغه نه یې چې هغه کار دي وکړ، هغه چې همدا تا وکړ، حال دا چې هغه وخت ته هم زموږ په څېر د کافرانو له ډلې وې، پرون خو ته هم زموږ په څېر وې، دا څه وشول چې نن موږ ته کافر وایې او ځان ته مؤمن؟! د فرعون د دې وینا یوه بله توجیه هم شوې او هغه دا چې ګواکې دلته له (کافرين) څخه د فرعون مراد ناسپاس او ناشکر دی، یعنې موسی علیه السلام ته ئې ويلي چې ته د دغو ټولو نعمتونو درناوی او پاس نه کوي او زموږ مخالفت ته دي ملا تړلي! خو په دوه دلائلو لومړئ توجیه دقیقه ده: ۱- موسی علیه السلام د هغه په خواب کې ويلي چې هو! ما هغه کار کړی، خو په داسې

حال کي چي زه له لار ورکو څخه وم: فعلتها إذا و أنا من الضالين، له دې معلومېږي چي د فرعون مراد له (کافر) څخه همدا ضلالت او لارورکتوب وو، ۲- که ئې مراد ناشکري وی نو هم به ده د مفرد صيغه کاروله او هم به موسی علیه السلام ويلي وو چي زه ناشکر او ناسپاس نه یم.

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ
الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٢﴾

وئې ويل: هغه کار مي کړی، خو په داسي حال کي چي زه له لار ورکو څخه وم، نو کله چي له تاسو ووېرېدم نو درځني وتښتېدم، نو زما رب حکمت راپه برخه کړ او زه ئې له پيغمبرانو څخه وگرځولم، او دغه نعمت چي ته ئې پر ما منت ږدې له دې کبله دئ چي بني اسرائيل دي په مرييتوب نيولي.

(۲۰-۲۲)- موسی علیه السلام فرعون ته وويل: هغه کار مي په داسي حال کي کړی چي له لارورکو او ناپوهانو څخه وم، په ناپوهي کي هغه کار راځني شوی، اعتراف کوم چي هغه وخت زه هم ستاسو په څېر لار ورکی وم، کله چي له تاسو ووېرېدم نو درځني وتښتېدم، او زما رب پوهه او حکمت راپه برخه کړ او له پيغمبرانو څخه ئې وگرځولم. ته چي پر ما د خپلو پېرزوينو او احساناتو يادونه کوي او وايي چي په خپل کور کي مي ستر کړی! د دې وجه خو دا ده چي تا بني اسرائيل په غلامۍ کي ساتلي، د هغوی زامن دي وژل، زما مور دي ته اړه شوه چي سيند ته مي وغورځوي، په دې توگه ستا لاس ته درغلم، ولي ستا په کور کي د سترېدو پيغور راکوي؟! که دوی آزاد وي ولي به زه د خپلي مور له غېږي محرومېدم، ستا لاس ته به درتلم او ستا تر روزني لاندې به نيول کېدم او ولي به تا نن د دغې خبري منت پر ما ايښودو او خپله دا پېرزوينه به دي ما ته رايادوله!!

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٤﴾
قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي
أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَ لَنْ
أَتَّخِذَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾

فرعون وويل: او دا رب العالمين څه او څوك دئ؟ وئې ويل: د آسمانونو او زمکي رب او د هر هغه څه رب چي په دې دواړو کي دي، که يقين کوونکي يئ، (فرعون) هغو ته چي د ده شاوخوا کي ول وويل: آيا نه اورئ؟ وئې ويل: همغه ستاسو رب او ستاسو د لومړنيو پلرونو رب، وئې ويل: يقيناً چي ستاسو لوري ته دا لېږل شوی پيغمبر

حتماً لېونی دی!! وئې ویل: همغه د مشرق او مغرب رب او د هر هغه څه رب چې د دوی تر منځ دي، که تاسو تعقل وکړئ، وئې ویل: که له ما پرته دي بل اله ونيو نو حتماً به دي له (نورو) زندانيانو سره يوځای کړم.

(۲۹-۲۳) - په دې مبارکو آيتونو کې د فرعون او موسی عليه السلام ويناوي د يوې جالبې مرکې په بڼې کې داسې راغلي:

فرعون وويل: دا رب العالمين څه او څوک دی چې ته ځان د هغه استازی گڼي او وايي د هغه پيغام مې درته راوړی!!؟

موسی عليه السلام په خواب کې ورته ويل: د آسمانونو او زمکې رب او د هر هغه څه رب چې په دې دواړو کې دي، که يقين کوونکي يې، که ستاسو پوښتنې د دې لپاره وي چې په حقيقت پوه شئ او هغه رب وپېژنئ چې زه نې د يوه استازي په توگه غوره کړی يم، واقعاً غواړئ حقائق درک کړئ او ايمان پرې راوړئ نو زه د هغه رب له لوري لېږل شوی يم چې د آسمانونو او زمکې هر لوري او په هر څه کې نې د هغه د ربوبيت او پالني آثار له ورایه برېښي، داسې څرگند آثار او نښې چې د هر يقين کوونکي لپاره کفايت کوي او هغه ته خپل رب ورپېژني.

فرعون هغو درباريانو ته مخ وړاوه چې د ده شاوخوا کې راغونډ ول او وئې ويل: آيا نه اورئ؟ پام مو نه دی چې دی څه وايي!!؟ دا حرکت نې هغو جاهلو او مغرورو کسانو ته ورته وو چې کله د کومې خبرې د ترديد لپاره څه ونه مومي، او وغواړي د مقابل لوري وينا ناسمه او د نه منلو وړ وښيي نو يوې خوا بلې خوا ته مخ وړوي او وايي: نه اورئ چې څه وايي، آيا دا خبره د کولو، اورېدلو او ځوابولو وړ ده!!؟

موسی عليه السلام وويل: همغه ستاسو رب او ستاسو د لومړنيو پلرونو رب، هغه چې تاسو او ستاسو پلرونه نې پيدا کړي، روزلي، پاللي او ستر کړي، د غرور له وهمې سورلی کوز شئ، زه مو هغه رب ته رابللم چې هم ستاسو او هم ستاسو د پلرونو رب دی.

فرعون وويل: يقيناً چې ستاسو لوري ته دا لېږل شوی پيغمبر حتماً لېونی دی!! زموږ په وړاندي داسې جسارتونه، يوازي داسې څوک کولی شي چې دماغ نې خراب او په لېونتوب مبتلا وي!!

موسی عليه السلام وويل: همغه د مشرق او مغرب رب او د هر هغه څه رب چې د دوی تر منځ دي، که تاسو تعقل وکړئ، يعني زه د هغه ذات لوري ته بلنه درکوم چې شپه او ورځ د ده په اراده راځي او ځي، که د دې خور عالم په کوم څه شپه خپل تور وزر غوړوي او يا ورځ ځلا او رڼا ورکوي، دا هر څه د همغه الله تعالی په حکم او اراده تر سره کېږي، دا په حقيقت کې د فرعون د گواښني او تهديد په وړاندي همغسې خواب دی لکه چې ابراهيم عليه السلام د نمرود د گواښ په وړاندي ويلی وو، کله چې ابراهيم عليه السلام ته د اعدام پرېکړه واورول شوه هغه وويل: د مرگ او ژوند پرېکړه زما د رب له لوري کېږي، نمرود وويل: زه يم چې د ژوند مرگ فيصله کوم!! دوه بنديان نې راوغوښتل چې يو نې د آزادولو او بل نې د اعدام وړ وو، هغه لومړنی نې اعدام کړ او دوهم نې آزاد کړ، ابراهيم عليه السلام ورته وويل: الله خو لمر له مشرقه راخېژوي ته نې له مغربه راوله که رښتينی يې، نو هغه چې کافر شوی وو مېهوت او حيران شو، څه نې د ويلو لپاره نه موندل، گورئ چې يوې خوا ته نمرود دی چې خپل اقتدار مغرور کړی، گمان کوي چې د خلکو مرگ ژوند د مېه لاس کې دی، سلطنت يې

پاچايي ئې "طاغوت" دئ چې دی ئې دوکه کړی، د حقیقت له منلو ئې منع کوي او په تیارو کې د ده د پاته کېدو باعث کېږي، خو بلي خوا ته ابراهيم عليه السلام دئ، د مرگ پرېکړه ئې شوې، د ده د سوزولو لپاره ستر اور بل شوی، ټول ولس راغونډ شوی چې په سره اور کې د ده د ورېښدو تماشا وکړي، دی ئې له زندان راپستلی، اوس د نمرود په دربار کې ولاړ دئ، جلاد ئې خوا ته او آخوا خلک په اور کې د ده د اچولو شېبې ته منتظر، په همدې حساسي او هیبتناکي شېبې کې ابراهيم عليه السلام په ټول ډاډ او اطمینان سره وايي: د مرگ ژوند پرېکړه زما رب کوي. په هغه حالت کې د دې خبرې د کولو په عظمت هر څوک نه پوهېږي، داسې خبره یوازې هغه څوک کولی شي چې الله تعالی ئې هادي او لارښود وي. موسی علیه السلام فرعون ته همغسې خواب ورکړی چې د ده ورور ابراهيم عليه السلام نمرود ته ورکړی وو، ابراهيم عليه السلام ویلي وو: زما رب خو هغه ذات دئ چې لمر له ختیځه راڅېږي، ته ئې له لوېديځه راوڅېږه که رښتینی یې!! یعنی لکه څنگه چې شپه او ورځ د الله په اراده ځي راځي او لمر د ده په اراده له خپله ځایه راڅېږي او په خپل ځای کې پرېځي او د نړۍ هیڅ څوک نه د هغه د تلو راتلو وخت بدلولی شي او نه ئې ځای، همداسې د مرگ او ژوند پرېکړه هم یوازې د الله له لوري کېږي او په دې کار کې هم د نړۍ هیڅ څوک هیڅ برخه نه لري. موسی علیه السلام هم د فرعون د گواښ په وړاندې دې ته ورته خواب ورکوي او وايي: همغه د مشرق او مغرب رب او د هر هغه څه رب چې د دوی تر منځ دي، یعنی زه د هغه ذات لوري ته بلنه درکوم چې شپه او ورځ د ده په اراده راځي او ځي، پرېکړې د هغه له لوري صادرېږي او بدلونونه د هغه په حکم رامنځته کېږي.

فرعون وویل: که له ما پرته دي بل اله ونیو نو حتماً به دي له (نورو) زندانیانو سره یوځای کړم. یعنی په دې ملک کې به د ژوند په هرې برخې کې محوري او مرکزي حیثیت د فرعون وي، د ټولنې هر وگړی به هم د لارښوونې په برخه کې او هم د پرېکړو لپاره ده ته مراجعه کوي، په دې هېواد کې به له ده پرته بل داسې مقام او مرجع نه غوره کېږي چې ولس د لارښوونو او د منازعاتو د حل و فصل لپاره هغه ته مخ اړوي، دلته به یوازې زما احکام چلېږي او که تا بل مقام او مرجع ته د مخ اړولو جسارت وکړ نو ځای دي زندان دئ، له نورو زندانیانو سره به یو ځای په زندان کې پروت وي. دا مبارک آیت په ډېر وضاحت سره موږ ته لارښوونه کوي چې د (اله) اصلي معنی څه ده؟ دا آیت وايي: هر هغه څوک چې په خپلې ټولنې کې همغه مقام او منزلت غواړي چې فرعون غوره کړی وو که څه هم ځان ته د اله او معبود خطاب ونه کړي په حقیقت کې ئې ځان معبود او اله گڼلی او د الوهیت دعوا ئې کړې. دې ته مو باید پام وي چې د فرعون د قصې له راورلو څخه د قرآن موخه دا نه ده چې هسې یوه تاریخي قصه زموږ په وړاندې کېږدي او یا فرعون راوپېژني، موخه ئې دا ده چې موږ ته د هر (فرعون) او هر فرعوني نظام ځانگړتیاوي راوپېژني، قرآنکريم د دې لپاره دا یادونه کوي چې موږ د دې په هینداري کې فرعون ته ورته واکمنان وپېژنو او په دې پوه شو چې الله تعالی کوم نظام یو فرعوني نظام گڼي او د رانسکورولو لپاره ئې موسی لېږي!! له دې قصې د قرآن موخه دا نه ده چې موږ په تاریخ کې هغه تېر شوی فرعون وپېژنو، بلکې هدف ئې دا دئ چې موږ په دې خبرې پوه کړي چې په چا کې دغه صفات وي هغه فرعون دئ او د فرعون له برخليک سره به مخامخ کېږي. او ته به د دې فرعون داسې مقابله کوي لکه چې موسی علیه السلام د خپل دور فرعون مقابله کوله.

قَالَ أُولُو جِنَّتِكَ بَشَىٰ مُبِينٌ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَاتَّ بِهٖ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّٰدِقِينَ ﴿٣١﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا

هِيَ تُعْبَانُ مُبِينٌ ﴿٣٢﴾ وَتَزَعُ يَدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ﴿٣٣﴾

وئې ويل: (زندان ته مي لېږي) که څه هم (د خپل حقانيت د اثبات لپاره) څرگنده نېنه دروړاندي کړم؟! هغه وويل: رائي وره که له رېښتينو څخه يې! نو خپله عصا ئې وغورځوله چې ښکاره مار (ترې جوړ) شو او خپل لاس ئې راوايست چې ليدونکو ته روڼ او ځلانده وو.

(۳۰-۳۳) - موسی علیه السلام د فرعون د گواښ او تهديد په ځواب کي وويل: زندان ته مي لېږي که څه هم د خپلي رېښتينولۍ او د خپل رسالت د حقانيت د اثبات لپاره څرگنده نېنه دروړاندي کړم؟! آيا دا نه بدلېدونکي پرېکړه ده که نه د دلائلو په ليدو سره به په دې کي تبديلي راځي؟! فرعون وويل: د رېښتينولۍ څرگنده نېنه دي وړاندي کړه! موسی علیه السلام خپله عصا وغورځوله چې ښکاره مار ترې جوړ شو او خپل لاس ئې راوايست چې ليدونکو ته روڼ او ځلانده وېرېښېدو.

دې ته مو پام وي چې که څه هم دا د موسی علیه السلام دوه معجزې وي، عصاء ئې په مار بدله شوي او لاس ئې روڼ ځلېدلی، خو په دې سره موږ ته لارښوونه شوې چې که تاسو رېښتيني حقپال شئ، د موسی علیه السلام لار غوره کړئ، د فرعون مقابلې وکړئ، پر خپل رب توکل وکړئ، نو ستاسو سپين لاس او خپله عصاء کافي ده چې هر باطل ځواک ته ماتې ورکړئ، مهمه دا ده چې تاسو خپله لمن پاکه او سپينه وساتئ او په گناهونو ئې داغجنه نه کړئ، او خپل شته وسائل او امکانات په کار واچوئ، الله تعالی به په همدې سره تاسو ته پر دښمن بری او غلبه درکوي، که څه هم ستاسو دښمن په ظاهر کي ډېر ځواکمن وي او وسائل او امکانات ئې ستاسو په پرتله ډېر زيات!!

قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا

تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَٰشِرِينَ ﴿٣٦﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾

(فرعون) په خپلي خوا کي درباريانو ته وويل: دا خو ډېر پوه جادوگر دئ، غواړي په خپل جادو سره تاسو له خپل ټاټوبي وباسي، نو څه مشوره راکوئ؟ وئې ويل: ده او ورور ته ئې مهلت ورکړه او په ښارونو کي ټول راغونډوونکي (جارچيان او اړيکي) وگماره، تر څو ټول پوه ماهر جادوگران درته راولي.

(۳۴-۳۷) - دا مبارک آيتونه موږ ته لارښوونه کوي چې د معجزو او دلائلو په وړاندي د هر فرعون او د فرعونيانو غبرگون څنگه وي، د دوی غبرگون به تل داسي وي لکه د مصر د فرعون، هغه د موسی علیه السلام د دوو سترو سترو معجزو له ليدو وروسته په خپلي خوا کي درباريانو ته وويل: ۱- دا خو ډېر پوه جادوگر دئ، غواړي په خپل جادو سره تاسو له خپل ټاټوبي وباسي، ۲- نو څه مشوره راکوئ؟ متدعا ئې داسي ايښي چې د

درباريانو ځواب له دې پرته بل څه نشي کېدی چې بايد د دې خطرناک جادوگر او د ټول ولس دښمن مخنيوی وشي، فرعون ته ئې مشوره دا وه: ده او ورور ته ئې مهلت ورکړه او په ښارونو کې ټول راغونډوونکي جارچيان او اربکي وگماره، چې ټول پوه او ماهر جادوگران درته راغونډ کړي او د دې جادوگر مقابله وکړي!! فرعون د خپل مکر په لومي کې ونښت، موسی علیه السلام ئې جادوگر وگڼلو، له درباريانو ئې د دې جادوگر د مقابلي په اړه مشوره وغوښته، د هغوی ځواب دا وو چې د جادوگر مقابله بايد په جادوگرانو سره وکړو!! که فرعون دا خبره نه وی کړي او یوازي دومره ئې ويلي وی چې دا موسی تاسو ته ستونزي راولاړوي، څه ورسره وکړو، نو د درباريانو ځواب به یقیناً داسې وو چې یا ئې ووژنه او یا ئې زنداني کړه، خو الله تعالی غوښتل چې د فرعون په لاس داسې صحنه جوړه شي چې د موسی علیه السلام د دعوت حقانیت ټول ولس ته او د یوې ستري غونډې په ترڅ کې څرگند شي.

بايد دې ته متوجه وو چې دا سحره د مصريانو مذهبي مشران ول، د موسی علیه السلام په ضد د دوی راوراندي کول ښيي چې فرعونيان تل د مذهب مقابله په مذهب سره کوي، د تاریخ په اوږدو کې تل همداسې شوي او تل به همداسې کېږي چې فرعونيان به د ديني خوځښتونو مقابله د دين په جامه کې کوي، فرعونيان به ځان د دين او مذهب حامی ښيي او خدای پال مجاهدين به د دين او مذهب باغيان گڼي، د دوی په ضد به تر ټولو وړاندي د هغو مذهبي مشرانو جبهه پرانيزي چې د طاغوتي نظامونو په خدمت کې وي. وروستي آيتونه دا مطلب په لازيات وضاحت سره زموږ په وړاندي ږدي.

فَجَمَعَ السَّحَرَةَ لِمِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٧﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿٢٨﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعَ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ ﴿٢٩﴾

کوډگران د معلوماتي ورځې میقات ته راغونډ کړی شول او خلکو ته وویل شول: آیا تاسو هم غونډېدونکي یاست؛ تر څو د دغو سحره وو متابعت وکړو که غالب شول؟

(٢٧-٢٨) = دا دئ: گورئ چې جادوگران د اربکیو په وسیله د مقابلي او مسابقي لپاره راغونډ کړی شول او خلکو ته وویل شو: آیا تاسو هم راغونډېدونکي یئ، تر څو د موسی په ځای د خپلو دغو جادوگرانو متابعت وکړو، په خاصه توگه هغه وخت چې دوی برلاسي شي!! سحره چې د حاکم نظام په خدمت کې دي او د اربکیو په ذریعه را غونډېږي او د مسابقي میدان ته سوق کېږي، دوی د عام ولس د راغونډولو وسیله گرځوي، خلکو ته وویل شول: که دا سحره غالب شول د دوی متابعت به کوو. خو تاسو به په راتلونکو آیتونو کې وگورئ چې وايي: کله چې همدا سحره ماتې خوري، د موسی علیه السلام د دعوت پر حقانیت پوهېږي، ایمان راوړي، نو فرعون ئې په مرگ او لاس پښو قطع کولو گواښي!!

تاسو د روسانو د اشغال په دوران کې ولیدل چې د مجاهدينو د مقابلي لپاره ریاست شتون اسلامي او پلاروطنه ملي جبهه جوړه شوه، و مولیدل چې د اسلامي شتونو ریاست ئې په وزارت بدل کړ، امریکایانو په همدې موخه لویه جرگه، منتخب پارلمان او ستر محکمې رامنځته کړل، د ولایتو په کچه او د ټول هیواد په کچه ئې د علمانو

شوراګاني جوړي کړي، ډالري معاشونه ئې ورته وټاکل، دين پلورونکي علماء ئې د دغو شوراګانو رئيسان کړل، د مجاهدينو په ضد او د اشغالګرانو په حمايت او تاييد کي ئې له دوی فتواګاني ترلاسه کړي، قاضيان ئې د روزني لپاره ايټاليا ته ولېږل، ديني مدرسي ئې جوړي کړي، همغسې لکه چي فرعون د نهضت په خلاف لومړی د ساحرانو جبهه پرانيستله، غوښتل ئې د دوی په ذريعه د موسی عليه السلام مقابله وکړي او مصريانو ته ئې ويل: که دا ساحران بريالي شول ټول به په ګډه د هغوی متابعت کوو!!

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَأَعِزُّونَ إِلَيْكَ لَأَكْثَرُ الْبَشَرِ أَفْكُورُونَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾

نو کله چي جادوګران راغلل فرعون ته ئې وويل: که موږ برلاسي شوو نو آيا موږ ته به حتماً څه انعام او اجوره راګول کېږي؟! وئې ويل: هو! او په هغه صورت کي خو به تاسو (دربار ته) د مقربينو په ډله کي وئ!!

(٤١-٤٢)- دا مبارک آيتونه موږ ته لارښوونه کوي چي هغه مذهبي مشران چي د طاغوتي نظامونو په خدمت کي بوخت وي او د خپلي دندي اجوره له دغو نظامونو ترلاسه کوي، د همدې نظامونو د حکامو په امر د مشاجرو ميدان ته لېږل کېږي، د طاغوت په امر د حقيقيو مقابله کوي هغوی د فرعون د سحر په څېر دي، اجير او مزدور مبلغين دي، مذهب ئې د طاغوت خدمت، هدف ئې اجوره ترلاسه کول، او تر ټولو لوړ مقصد ئې د طاغوت دربار ته تقرب وي!! قرآن فرمايي: کله چي جادوګران راغلل؛ فرعون ته ئې وويل: موږ ته به څه اجر او بدله حتماً وي که بريالي شوو؟ هغه ورته وويل: هو! تاسی به له مقربينو څخه وئ، زما له نږدې درباريانو څخه به وئ د درباريانو په فهرست کي به نيول کېږئ.

قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٤٣﴾ فَأَلْقَوْا حِبَاهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدِينَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا ءَأَمْنًا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾

موسی ورته وويل: څه چي (د جادو بنودلو لپاره) غورځوئ وئې غورځوئ!! نو خپل پري او عصاګاني ئې وغورځول او وئې ويل: د فرعون په عزت قسم چي موږ هرو مرو غالبېدونکي يو!! نو موسی خپله عصا وغورځوله چي ناڅاپه ئې هغه څه تېرول چي دوی په درواغو جوړول، نو جادوګران په سجده پرېوتل او وئې ويل: پر رب العالمين مو ايمان راوړ، د موسی او هارون پر رب.

(٤٣-٤٨)- د دې مبارکو آيتونو لارښووني دا دي:

موسی علیه السلام له یوې جامع او بلیغې وینا وروسته کوډگرانو ته وویل: څه چې د جادو ښودلو لپاره غورځوئ وئې غورځوئ!! نو هغوی خپل پري او عصاګانې وغورځول او وئې ویل: د فرعون په عزت قسم چې موږ هرو مرو غالبېدونکي یو!! عجیبه ده؛ د فرعون ویسا پر دوی ده او د دوی ویسا پر فرعون، فرعون په دې موخه دوی استخدام کړي چې په دې سره به موسی علیه السلام ته ماتې ورکړي، خو دوی د فرعون ځواکمني او غلبې ته په پام سره د خپلې بریا طمع لري!!! د باطل پلویان تل همداسې وي، تکیه او اعتماد یې پر کمزوري ملجا او متکا وي.

موسی علیه السلام خپله عصا وغورځوله چې ناڅاپه یې هغه څه تېرول چې دوی په درواغو جوړول، یعنې هغه څه چې کوډگرانو ښودل حقیقت یې نه درلود، دوی په خپلو کوډو سره د پرو او عصاګانو په ماهیت کې څه بدلون نه و راوستی، هسې یوه غولونکې ننداره او تماشا یې جوړه کړې وه، خلکو داسې گمان کاو چې پري او عصاګانې په مارانو او ښتي او خوځي، حال دا چې نه یې خوځېدا حقیقي خوځېدا وه او نه یې د ښي ښکارندویه رښتینې تبدیلی، په دې سره قرآن موږ ته لارښوونه کوي چې جادو یوه دوکه ده او جادوگر یو تگمار، نه یې چا ته گټه رسېږي او نه چا ته تاوان رسولی شي، که د مصر ټولو ماهرو کوډگرانو په گډه سره د موسی علیه السلام مقابله ونه کړی شوه، هغه ته یې د مقابلې پر مهال او له دې وړاندې او وروسته څه تاوان ونشو رسولی، په گډه ونه توانېدل چې د یوه څه په ماهیت کې حقیقي تبدیلی راولي، نو یوازي یوازي به څنگه دا کار وکړی شي!! عجیبه ده چې څوک د دې څرگند او واضح آیت له لیدو سره سره گمان کوي چې یوه یهودي کوډگر پر رسول الله ﷺ داسې جادو کړی وو چې هغه یې څه موده بیمار کړی وو، دا ادعاء داسې یوه روایت په استناد کوي چې هم د سند له پلوه ډېر کمزوری او مطلق غریب دی او هم د متن او محتوی له پلوه.

د موسی علیه السلام عصا ټول هغه پري او عصاګانې ښوی ښوی تېر کړل چې کوډگرو د خلکو د غولولو لپاره داسې اېښي وو چې د خوځنده مارانو په څېر برېښېدل.

جادوگران په سجده پرېوتل، تسلیم شول، خپله ماتې یې ومنله، پوه شول چې موسی علیه السلام یو رښتینی پیغمبر دی نه د دوی په څېر یو تگمار کوډگر، وئې ویل: پر رب العالمین مو ایمان راوړ، د موسی او هارون پر رب.

قَالَ ءَاَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ ءَاِذْنَ لَكُمْ ۖ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْمَوْنَ لَاقُطِعَنَّ

اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلُكُمْ مِّنْ خَلْفٍ ۖ وَلَا صَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾

(فرعون) وویل: آیا تر دې د مخه چې زه اجازه درکړم تاسو ایمان راوړ!! په دې کې شک نشته چې دی ستاسو هغه مشر دی چې جادو یې درښودلی، نو ژر به پوه شئ، حتماً به ستاسو لاسونه او ستاسو پښې بدل بدل پري کړم او تاسو ټول به په دار وځروم.

(۴۹)- فرعون چې په خپل دام کې نښتی وو، کید او مکر یې معکوسه نتیجه ورکړه، هم خلکو ته د موسی علیه السلام حقانیت ثابت شو او هم د ده خادمو کوډگرانو ته، نو کوډگرانو ته یې مخ واړاوو او ورته وئې ویل: موسی

ستاسو په خبر دی، ستاسو استاد دی، تاسو ته هم ده د جادو بنودنه کړې، په گډه مو دا لوبه او توطئه جوړه کړې وه، که داسې نه وی نو ولې مو زما له اجازې مخکې خپله ماتې ومنله، د خلکو په وړاندې موسی ته تسلیم شوی او ایمان مو راوړ؟ اوس به پوه شئ چې له تاسو سره څه کوم، لاسونه او پښې به مو بدل بدل سره قطع کوم او هر ورو به تاسو ټول په دار وځروم!!

په دې سره قرآن موږ ته وایي: هغه مذهبي مشران چې د فرعون د غلامۍ کړۍ په غاړه اچوي او د هغه په امر د مجاهدينو مقابله کوي پایله ئې دا ده چې د فرعون له لوري به په مرگ گواښل کېږي!! دوی ته به ویل کېږي چې تاسو له مجاهدينو سره پټې اړیکې درلودې.

قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥١﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ

(دوی ورته) وویل: باک نشته، موږ د خپل رب په لوري ورگرځېدونکي یو، طمع مو دا ده چې زموږ رب به زموږ خطاګانې له دې کبله راته وبخښي چې لومړني ایمان راوړونکي شوو.

(٥٠-٥١) - د ساحرانو له ډلې چې چا ایمان راوړ هغوی د فرعون د گواښونو پروا ونه کړه، او د قرآن د وینا له مخې ئې د گواښونو په وړاندې خواب دا وو: پروا ئې نشته، یقیناً چې موږ دخپل رب لوري ته گرځېدونکي یو، زموږ طمع دا ده چې زموږ رب زموږ خطاګانې راوبخښي، په دې چې موږ لومړني مؤمنان شوو. یعنې هغوی اوس نه یوازې له مرګه نه وېرېږي بلکې وایي مرګ موږ له خپل معبود خدای سره وصلوي، تر ایمان راوړلو د مخه ئې له فرعون ځنې اجر او معاوضه غوښتله خو اوس د دوی مادي طمع په معنوي تلوسي بدله شوې. هغوی اوس له خپل رب پرته له بل هیچا طمع نلري او څه نه غواړي. له موسی علیه السلام هم څه نه غواړی، د هغوی مادي حرص او طمع، د چوکۍ او اقتدار تلوسه، اوس په معنوي تلوسي بدله شوې، اوس یوازې له خپل رب ځنې طمع لري، خو د هدایت او مغفرت طمع، د فرعون له خوا د لاس پښو په قطع کولو گواښل کېږي، په مرګ او په دار ځړولو، خو هغوی وایي: موږ د دې پروا نلرو، باک ئې نشته، موږ د خپل رب لوري ته تلونکي یو، اوس زموږ هيله دا ده چې الله تعالی زموږ گناهونه راته وبخښي!! گورئ چې ایمان څومره ژوره تبدیلی په دوی کې راوسته، اوس ئې له مرګه وېره ختمه شوې، مرګ له خپل معبود رب سره د یو ځای کیدو وسیله ګڼي.

دا په یوه قوم کې د ایمان اثرات دي، گورئ چې له ایمان راوړو وروسته نه یوازې له مرګه د دوی وېره ختمه شوې، بلکې د پرون ورځې مادي طمع ئې په معنوي تلوسي بدله شوې، اوس په دنیا کې له هیچا هیڅ طمع نه لري، یوازې له یوه الله طمع لري. دا د ایمان نتیجه ده، له ایمانه مخکې د هغوی حالت وگورئ او له ایمانه وروسته، توپیر ئې دومره لکه زمکه او آسمان.

قرآن د دغي قصې په ترڅ کې موږ ته وايي چې په آخرت د ايمان اغېز داسې دی، له مرگه د انسان وېره ختموي، له ماسوی الله د انسان طمع ختموي، نه يوازې دا چې وېره به ئې پای مومي؛ بلکې د الله په لار کې مرگ به ئې تر ټولو ستره تمنا او هيله وي، مادي طمع به ئې په معنوي تلوسي بدلېږي.

دا دئ گورئ هغه قوم چې په خوف او وېرې کې ئې ژوند کاوو، د فرعون لپاره ئې د موسی علیه السلام مقابلې کوله، ايمان د دوی په شخصیت کې دومره ژور بدلون او انقلاب راوست. زموږ په وړاندې د دې قصې د راورلو هدف دا دئ چې موږ ته د ايمان اغېز راوبښي او په دې مو پوه کړي چې د حقيقي ايمان اغېز داسې ژور او پراخ وي، کله چې حقيقي ايمان زړونو ته لار پيدا کړي حتماً به دې ته ورته نتائج ورکوي، همدا راز موږ ته ښيي چې دا د ايمان غوښتنه ده، چيرې چې ايمان وي هلته به دغسې له مرگه نه وېرېدل، زړه وړتيا، جرئت او شهامت وي، حريص، طماع، بخيل، جبون او دارن خلک په دې ليار د تلو اهليت نلري، بلکې هغسې خلک ايمان راورلی او ساتلی شي چې د طمعي، حرص او بخل پر ځای قناعت لری او قربانۍ ته چمتو وي، دا قوم اوس گورئ چې له موسی علیه السلام هم طمع نلری، هغه ته هم نه وايي چې ستا په خاطر زموږ لاس پښې قطع کېږي، ستا په خاطر په دار خړول کېږو، له داسې سختو ستونزو او مشکلاتو سره دي مخامخ کړي یو، دا هم نه وايي، بلکه ورته وايي: زموږ طمع دا ده چې زموږ رب زموږ خطاگانې راوبښي، په دې چې موږ لومړني مؤمنان شوو.

ايمان انسان ته د (حرص) په ځای (قناعت) ورکوي، ايمان انسان ته جرئت او شهامت ورکوي، له مرگ وېره ئې په جرئت بدلوی، او حتی د شهادت په تمنا ئې بدلوي، عظيم الشان قرآن د صحابه وو په اړه فرمايي چې هغوی ټولو له الله تعالی د شهادت تمنا کوله. فرمايي:

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٣﴾ آل عمران: ١٤٣

او يقيناً چې تاسو له دې وړاندې چې له مرگ سره مخامخ شئ د هغه تمنا مو کوله، نو دا دئ ومو ليدو په داسې حال کې چې ورته کتل مو.

دلته له مرگه نه وېرېدل او د الله په لار کې د شهادت تلوسه، د ايمان نښه گڼل شوې او د پيغمبر علیه السلام ټولو صحابه وو ته په خطاب کې ويل شوې چې تاسو ټولو د شهادت تمنا کوله.

د قرآن په دې موجزو او مختصرو الفاظو کې هومره پراخ او ژور مطالب او لارښوونې پرتې دي چې له شرحي او تفصيلي ئې يو کتاب جوړېږي، ځينې مهمې برخې ئې دا دي:

فرعونان په دلائلو نه قانع کېږي، د حق د لارې مبارزين دي له ظالمو او فرعون صفتو واکمنانو دا طمع نه کوي چې د دوی دلائل به ومني او له مخالفت به لاس واخلي.

لکه څنگه چې فرعون د موسی علیه السلام مقابلې ته د مصر جادوگران راوراندې کړل، همدا راز به تل او د تاريخ په هر پړاو کې، د فرعون ملگري، د هر ديني تحريک په ضد، ټگمار مذهبي مشران راوراندې کوي او د

دین مقابله به په دین او د مذهب مقابله به په مذهب سره کوي، د حقیالو دوتگرانو په ضد به د دین پلورونکو ټگمارو مذهبي مشرانو ډله لومړي خط ته لېږي.

که غواړئ چې یو واقعي دوتگر وپېژنئ او له دروغجن، ټگمار، دین خرڅوونکي او مذهب پلورونکي مذهبي مشر ئې تفکیک کړئ نو دا به د یوه ځلانده ملاک او معیار په توگه په پام کې لرئ چې له فرعونانو سره ئې چلن څنگه دی، د هغه مقابله کوي که د هغه مزدور دی، د ده په ضد خوځېږي که د ده په امر او اشاره، خدای ته د تقرب په لټه کې دی که فرعون ته!! قرآن دلته د موسی علیه السلام په مقابل کې ټگمار او د فرعون مزدور مذهبي مشران د جادوگرانو په څېره کې انځوروي چې دا ئې ځانگړتیاوي گڼي: د حقیالونکو په ضد د فرعون په امر راغونډېږي، له فرعون د مزد او اجورې طمع لري، تر ټولو ستر هدف ئې دا دی چې فرعون ته ئې تقرب او نږدې والی په برخه شي او د درباریانو په ډله کې ونیول شي. دا د هغوی خصوصیات دي، که فتوی ورکوی نو د فرعون په اشاره ئې ورکوی، که مقابله ته راوځي نو د فرعون په امر راوځي، د هغه په اشاره راغونډېږي، د بدلي هیله هم له هغه څخه لري او تر ټولو ستر هدف ئې دا دی چې دربار ته مقرب او نږدې شي.

د فرعوني نظامونو واکمنان به تل د دیني خوځښتونو په ضد په هغه دین او مذهب تمرکز کوي چې د دوی د واکمنۍ تر سیوري لاندې په ولس کې خور شوی، د قومي مذهب بڼه ئې غوره کړې، د ټولني حاکم وضعیت د الهي مقرراتو مطابق او د الله تعالی د خوښې حالت گڼي، ولس ته په دې حالت د قناعت توصیه کوي، له مخالفت ئې منع کوي، ولس ته ئې پیغام دا وي چې په روان وضعیت راضي اوسه، دا واکمنان د خدای سیوری گڼه، له دې حالت سره مخالفت له الهي مقرراتو سره مخالفت بوله!! گورئ چې فرعون ولس ته څه وایي: ولي د موسی په خای د خپلو مخکنیو مذهبي مشرانو متابعت ونه کړو!! مخصوصاً که له موسی (عليه السلام) سره په مقابله کې فاتح او غالب شي؟ ولي خپل دین پرېږدو؟ ولي د موسی (عليه السلام) قیادت او مشري ومنو؟ چې د بل چا قیادت او مشري منو ولي د خپلو مذهبي مشرانو (جادوگرانو) قیادت او مشري ته تسلیم نه شو؟

خو دغه لومړي خط ته لېږل شوي مذهبي مشران، هغه چې فرعون خلکو ته ویل: د موسی په خای ولي د دوی متابعت ونه کړو!! کله چې د موسی علیه السلام د دعوت پر حقانیت پوهېږي او ایمان راوړي، د دوی په اړه د فرعون دریځ او پرېکړه دا ده: موسی ستاسو په څېر دی، ستاسو استاد دی، تاسو ته هم ده د جادو ښودنه کړې، په گډه مو دا لوبه او توطئه جوړه کړې وه، که داسې نه وی نو ولي مو زما له اجازې مخکې خپله ماتې ومنله، د خلکو په وړاندې موسی ته تسلیم شوی او ایمان مو راوړ؟ اوس به پوه شئ چې له تاسو سره څه کوم، لاسونه او پښې به مو بدل بدل سره قطع کوم. دا په داسې حال کې چې تر دې وړاندې ئې ولس ته ویلي وو: ولي د موسی په خای د خپلو سحره او جادوگرانو متابعت ونه کړو، خو کله چې جادوگران د موسی علیه السلام د دعوت په حقانیت پوهېږي او ایمان راوړي، فرعون ئې په مرگ تهدیدوي او ورته وایي: اوس به وپوهیږئ چې ستاسو عاقبت به څه وي. د لاس او پښې په قطع کولو او په دار خېژولو تهدید کېږي خو وگورئ چې د دې تهدید او تخویف په مقابل کې د دوی ځواب څه دی؟ حال دا چې له ایمان راوړو څو شېبې مخکې د فرعون په اشاره د موسی علیه السلام مقابله کوي، طمع ئې دا ده چې فرعون اجر ورکړي او په دې خوښ او ډاډه دي چې فرعون ورته ویلي: حتماً به تاسو ته بدله درکوم او په هغه صورت کې به دربار ته مقرب وئ، گورئ چې طمع ئې له فرعونه، د فرعون په امر راغونډ شوي، د موسی علیه السلام مقابله کوي، د اجر طمع ئې له فرعون څخه، په دې فاتح کېږي چې که کامیاب او غالب شي نو د فرعون د دربار مقرب به وي، د درباریانو په فهرست کې به نیول

کبیري، خو کله چې ایمان راوړي، په دې تهديد کبیري چې لاس او پښې به ئې قطع کبیري او په دار به خښول کبیري، خو ډاډه او مطمئن دي او وېره نه لري.

کوم خواب چې جادوگران ئې په دې وخت کې فرعون ته ورکوي، ډېر عجیب، د پام وړ او ارزښتناک دي، وايي: هېڅ پروا مو نشته، مرگ ته چمتو یو، دا مرگ خو له دې پرته بل څه نه دی چې موږ د خپل پالونکي رب په لوري بیايي، هسې هم مرو او د خپل رب په لوري هر ورو وگرځو!! په دې سره قرآن موږ ته له یوې خوا دا لارښوونه کوي چې پر خدای باندې ایمان انسان ته داسې جرأت او شهامت ورپه برخه کوي، دا جادوگران گوري چې څو شېبې مخکې د فرعون په امر راغونډ شوي وو، د ده لپاره ئې د موسی علیه السلام مقابله کوله، د فرعون پر سر ئې لوړه کوله او د ده د عزت او جلال په طفیل ئې خپله بریا یقیني او حتمي گڼله، له فرعون ئې د اجوري طمع وه او تر ټولو ستر هدف ئې دا وو چې د فرعون د درباریانو په ډله کې ونیول شي، خو اوس او پر الله تعالی باندې له ایمان وروسته په دوی کې دومره ژوره تبدیلی راغلي چې د فرعون د گواښونو پروا نه کوي، له مرگه نه وېرېږي، مرگ د الله تعالی په لوري د تلو وسیله گڼي او پرونی مادي طمع ئې اوس په معنوي تلوسي بدله شوې او موخه ئې دا ده چې الله تعالی ترې راضي شي او گناهونه ئې ورته وبخښي!! له بلې خوا موږ ته وايي چې د ایمان خاوند باید داسې وي، که تاسو په رښتیا په الله تعالی ایمان لرئ نو د فرعونانو له گواښونو به نه وېرېږئ.

د فرعون په خواب هم باید غور وکړو چې موسی علیه السلام ته ئې ورکړ او وئې ويل: که له ما پرته دي بل اله او معبود ونیولو، خامخا به دي له زندانیانو څخه وگرځوم. (یعني په دې ملک کې به له ما پرته بل چا ته په دې سترگه نه گوري چې احکام صادروي او د پرېکړو حق لري، دلته خو یوازي زما احکام چلېږي او که تا د بلې مرجع دعوی وکړه نو ځای دي زندان دي، له نورو زندانیانو سره به یو ځای په زندان کې پروت وي!!)

د قرآن د وینا له مخې نن د نړۍ نږدې ټول نظامونه فرعوني نظامونه دي، شتمنۍ د څو محدودو شتمنو په لاس کې، پراخي او اضافي ادارې له ډېرو مأمورینو سره، ستر ستر فوځونه او پولیس او د هغوی ملا ماتونکي مصارف... دا ټول د عام ولس په اوږو بار وي او مصارف ئې له عام ولس تر لاسه کبیري، چارواکي ئې تر فرعون هم زیات بې رحمه، ظالم او مغرور، چې نه له الله تعالی وېرېږي او نه په ولس ترحم لري!!

قرآن عظیم الشان فرمائي: چې فرعون نه یوازي خپل مخالفین په زندان کې اچول بلکې هغوی ئې رجم کول، د دوی پر لاسونو او پښو کې ئې مېخونه ټک وهل، عادي او پردي مخالفین څو پرېږده حتی د خپلي هغې مېرمنې په لاس او پښو کې ئې هم مېخونه ټک وهل چې ایمان ئې راوړی وو!!

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعَبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَرْسَلَٰ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٧﴾ إِنَّ

هَؤُلَاءِ لَشِرَازِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٨﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿٥٩﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ ﴿٦٠﴾

او موسی ته مو وحي وکړه چي زما بندگان په شپه کي روان کړه، (دوی وړاندي او ته ئې تر شا)، يقيناً چي ستاسو تعاقب به کېږي، نو فرعون بنارونو ته اړکي ولېږل، (او وئې ويل) : دا يو لږکی ټولگی دی او دا دوی دي چي زموږ غصه ئې راپارولي او يقيناً چي موږ يو محتاط ټولی يو.

(٥٦-٥٢) - په دې مبارکو آيتونو کي څو اساسي خبري تر سترگو کېږي:

هغه وخت راوړسېد چي د الله تعالی له لوري موسی عليه السلام ته د هجرت لارښوونه وشوه، هجرت يو ضرورت دی، د اسلامي نهضت د تگلاري يو ضروري او لاېدي پړاو دی، د نهضت قيادت او افراد بايد دې ته ذهناً او عملاً چمتو وي، داسي حالت راتلی شي چي له هجرت پرته بله چاره نه وي، موسی عليه السلام تر بعثت وړاندي هجرت ته اړ شو او د همدې هجرت په ترڅ کي هغه ته ضروري روزنه ورکړی شوه، او د يوه انقلاب د مشرتابه لپاره تيار، عيار او چمتو کړی شو، بني اسرائيلو په مصر کي د آزاد او عزتمن ژوند امکان او مجال نشو تر لاسه کولی، له هجرت پرته ئې بله چاره نه وه، د موسی عليه السلام اوږدې مبارزې، حکيمانه دعوت، د گڼ شمېر معجزو ښودني فرعونيان دې ته چمتو نه کړل چي د بني اسرائيلو له خورولو او په غلامۍ کي ئې له ساتلو لاس واخلي، حتی دې ته هم چمتو نه ول چي پرېږدي بني اسرائيل له مصر ووځي، د وتلو پر مهال د دوی مخه ونه نیسي، او د نيولو او راستنولو هڅه ئې ونه کړي.

موسی عليه السلام ته د هجرت حکم شوی خو په دې توگه چي قوم مخکي او دی تر شا، پيغمبر عليه السلام هم لومړی خپل ټول اصحاب له مکي رخصت کړل او تر ټولو وروسته ده هجرت وکړ. موسی عليه السلام ته هم همداسي وينا شوې وه.

دا هجرت د شپې له لوري پيل شوی او په ډله ييزه توگه وو.

دوی ته ويل شوي وو چي دښمن به ورپسي وځي، د دوی د نيولو، راستنولو او وژلو هڅه به کوي. ورته وويل شو چي وتل ئې بايد د شپې په تياره کي پيل شي، دا ځکه چي فرعون به له خپل لښکر سره د دوی د نيولو هڅه کوي، د شپې وتل به له موسی عليه السلام او د هغه له پلويانو سره دا مرسته وکړي چي د فرعون تر خبرېدو او په دوی پسي تر روانېدو وړاندي به هغوی ډېر مزل وهلې وي.

فرعون ته اطلاع ورسېده، د لښکر راغونډولو لپاره ئې بنارونو ته اړکي ولېږل، د خپلو پلويانو د هڅولو لپاره ئې هغوی ته وويل: دا يو وړوکی ټولگی دی، څو کسان دي چي تېښتېږي، زموږ غصه ئې راپارولي، که څه هم د لوی لښکر لېږلو ضرورت نشته خو د احتياط لپاره دا کار کوو، موږ تل په خپلو چارو کي محتاط يو. له دې وينا چي دا يوه کوچنۍ ډله ده، د گوتو په شمېر، د فرعون مقصد يا په درواغو د دوی شمېر کم ښودل او د خپلو جنگاليو روحيه لوړول وو؛ همغسې چي تل د اقتدار خاوندان د خپلو مخالفينو په اړه وايي، همغسې لکه چي کمونيستانو او روسانو به د مجاهدينو په اړه ويل چي دا د گوتو په شمېر اشرار دي، د افغان ولس په سلوکي ٩٨ له موږ سره دي، او همغسې چي نن امريکايان د مجاهدينو په اړه همدا خبره کوي، خپلو لښکرو ته د فرعون دا وينا؛ يوازی د فرعون خبره نده بلکي هر فرعون د حقپالو په خلاف تل همدا خبره کړي چي دوی په ټولنه کي وجاهت او نفوذ نلري، محدود شمېر کسان دي، (ان هؤلاءشرذمة قليلون: په رښتيا چي دا يوه وړوکی ډلگۍ ده!!)

او یا په دې سره قرآن د بایبل هغه وینا ردوي چي وايي: له مصر ځني د وتلو پر مهال د بني اسرائيلو شمېر دومره وو چي يوازي د جنگياليو شمېر ئي شپږ لکه وو، يعني لږ تر لږه دوه مليونه.

د(انهم لنا لغائظون) د فقري دوه ژباړي کېدې شي: ۱- دوی زموږ غصه کوونکي دي، زموږ غصه ئي راپارولي ده، اوس به خپله غصه پرې سروو، ۲- دوی موږ ته په غصه دي، که د وتلو اجازه ورکړو د غچ اخیستو هڅه به کوي. که څه هم له الفاظو چي کوم مطلب په آسانی او ژر اخیستل کېږي دوهمه ژباړه ئي افاده کوي او ورپسې آيت هم د دې تأييد کوي، يعني د احتياط تقاضا دا ده چي دوی له مصر وتلو ته پرې نږدو که نه موږ ته به ستونزي راولاړي کړي، خو دا تعبير به په هغه صورت کي صحيح وو چي د (لنا لغائظون) پر ځای (علینا لغائظون) راغلي وي.

موسی علیه السلام او ملګري ئي له بحر سره مخامخ کېږي، د تېرېدو لار نه مومي، له شا د فرعون لښکري رانږدې کېږي، دوی ځان په محاصره کي ويني، موسی علیه السلام ته د سخت اضطراب، پرېشاني او ناهیلۍ په حال کي وايي: موږ محاصره شوو، د دېمن لاس ته ورغلو، د خلاصون او نجات لاره نشته، له محاصري د وتلو امکان نه مومو.

په دې سره قرآن موږ ته لارښوونه کوي چي ښايي پر تاسو هم داسي حالت راشي، د محاصري حالت او هری خوا ته د نجات د امکاناتو فقدان او د ټول قوم او د سفر د ملګرو اضطراب او پرېشاني، خو لکه چي الله تعالی دغه پرېشان او ناهيلي قوم ته چي ځان ئي په سختي او نه ماتېدونکي محاصره کي لیدو، له نجات او ژغورني مایوس وو، په پای کي نجات ورکړ؛ همداسي به تاسو ژغوري، په دې شرط چي د موسی علیه السلام په څېر صبر وکړئ، بي همته نشئ او خدای ځان ته کافي وګڼئ، باید د موسی علیه السلام په څېر خپلو نهیلو همسفر ملګرو ته ووايئ: نه؛ هيڅکله داسي نه ده، له ما سره زما رب دی، حتماً به ما ته لار ښيي.

يعني موسی علیه السلام په همدې سخت حالت کي داده او مطمئن دی چي الله تعالی به ئي ژغوري، په خپلي بريا باور لري، د همدغي سختي محاصري او د خپلو ملګرو د نهیلۍ په حالت کي د خپلي بريا په اړه شک نلري، که څه هم مخي ته بحر، شا ته د دېمن مجهز لښکر، د سفر ملګري مضطرب او پرېشانه، هومره چي وايي: نور نو موږ ونیول شوو، محاصره یو، له دې محاصري د وتلو امکان نشته!! د تنګسۍ او اضطراب په دغسې سخت حالت کي مطمئن وو او خپلو یارانو ته ئي اطمینان ورکاوو او ویل ئي: داسی نده لکه چي تاسو گمان کوئ، له ما سره زما رب دی، هغه به د نجات لار رابښي، هغه به د نجات لاره زموږ پرمخ پرانېزي.

عظیم الشان قرآن فرمایي چي د همدی اطمینان له امله موږ ورته وویل چي اوس نو دا بحر پخپلي عصا ووهه، بحر شق شو، او د موسی علیه السلام او د ده د ملګرو د تېرېدو لپاره د بحر په زړه کي وچه لاره پرانیستل شوه، دا هر څه د موسی علیه السلام د هماغه اطمینان نتایج وو، هماغه داد او سکون او د خپل رب په وعدو پوځ باور او د راتلونکي په اړه داد او اطمینان، د موسی علیه السلام او د ده یارانو د ژغورني او خلاصون باعث شو. په دې کي د هر مؤمن او مجاهد لپاره ستر درس دی، او لارښوونه ورته کوي چي که له داسي حالت سره مخامخ شوی چي موسی علیه السلام او د سفر ملګري ئي ورسره مخامخ شول، که په دې حالت کي د صف قائد او د مبارزي ملګري ئي صبر وکړي، د خپلي فتحې او بريا په اړه هیله من وي، پر خپل رب ئي توکل وي، له هغه

مرسته وغواري او هغه ځان ته کافي وگڼي، الله تعالى به ئې هرومرو مرسته کوي او د نجات لاري به ئې پر مخ پرانېزي، ډېر ځلي داسي شوي چې يو هيله من، صابر او متوکل شخصيت د يوه ستر قوم او لښکر د خلاصون باعث شوی، او ډېر ځلي يو نهيلی او ويريدونکی قائد د يوه لوی لښکر د ماتې باعث شوی، په جنگونو کې ډېر ځلي ليدل شوي چې د يوه لوی بريدکونکی، برلاسي او غالب لښکر په يوه گوټ کې يوه دارن او جبون کس نورو ته غږ کړی چې دښمن له هري خوا محاصره کړي يو او تعداد ئې زيات دی، د دې جبون فوځي غږ په ټول لښکر کې دومره وېره او خوف راپيدا کړی چې هغه د فتحي او بریا په حال کې لښکر ماتې خورلې، وېره پرې مسلطه شوې، له وارخطايي او پرېشاني ئې سنگرونه پرېښي، داسي وېرې اخيستي چې زمکې ځای نه ورکولو او په هيڅ لوري کې ئې د امان او ټپکي ځای نه موندو، همدا راز بله ډله به گوري چې د ماتې په حال کې ده، خو د صفوفو له منځه به يو زړه ور او توريالی پر نورو غږ کړي چې ډاډه اوسئ، مقاومت وکړئ، تاسو بريالي يئ، دښمن په ټيښته دی... د دې هيله من او ډاډمن انسان دا همتناک غږ به د همدې کمزوري او نهيلی او د ماتې په حال کې لښکر د فرد فرد په زړه کې د بري هيله راژوندی کړي، مراوي روحیه به ئې راژوندی کړي، په هغوی کې به د ثبات او استقامت عزم او د قرباني جذبه راپيدا کړي او همدا همتناک غږ به د دې باعث شوی چې ماتې په فتحي او بریا بدله شي.

د قرآن له وينا معلومېږي چې د بني اسرائيلو ژغورنه د موسی عليه السلام د هغه اطمینان نتیجه وه چې د الله تعالى د تأيید او حمایت په اړه ئې ښودلې. يعنې هغه ته دا وحی چې بحر په خپلې عصا ووهه، او بيا په همدې سره د بحر چاودېدا د هغه وينا نتیجه وه چې موسی عليه السلام د خپل مایوس او وېرېدلو ملگرو په وړاندې وکړه.

قرآن د دې پېښې په يادولو سره هر باایمان داعي او مؤمن مجاهد ته لارښوونه کوي چې په داسي سختو شېبو کې بايد مایوس نشي او د خپل رب د مرستې او تأيید په اړه ئې باور او اعتماد کمزوری نشي.

هغه څه چې فرعون د موسی عليه السلام او د هغه د ملگرو او پلويانو په اړه ويلې او د خپلو پلويانو د هڅولو لپاره ئې دوی د يوه وړوکي ټولگي او د گوتو په شمېر محدودو کسانو په نامه ياد کړي، دا هغه څه دي چې د زماني هر فرعون به ئې د خپلو مخالفينو په ضد وايي، په سياسي او فکري مبارزاتو کې دغه اصطلاح ډېره کارول کېږي، هر يو د خپل حریف او رقيب په اړه وايي: تجريد شو، ولس وراتو، په خلکو کې نفوذ نلري!! که قرآن ته رجوع وکړو نو وبه گورو چې دښمنانو تل د پيغمبرانو عليهم السلام په اړه همدا خبره کړې!! دوی ډېر ځلي د خپلو پلويانو په لافو، باتو او دروغجنو اطلاعاتو دوکه شي، د خپلو حاميانو شمېر ورته زيات او د مخالفينو تعداد ورته لږ معلوم شي، همدا غلط اطلاعات ئې داسي غلطو پرېکړو ته وهڅوي چې د دوی د اقتدار د نسکورېدا باعث شي.

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾

نو له باغونو او چينو مو وايستل او له خزانو او غوره هستوگنځيو، همداسي؛ او بني اسرائيلو ته مو په ميراث ورکړل.

(۵۷-۵۹) - دا دئ گورئ چي فرعونيان خپل کفر، ظلم، غرور، غلطو انگېرنو او ناسمو محاسبو له بدو پايلو سره مخامخ کړل، د اقتدار ماني ئي نسکوره شوه، هر څه ئي نورو ته په مېراث پاته شول، له خپلو باغونو، چينو، خزانو او غوره هستوگنځيو محروم شول، همدا شیان بني اسرائيلو ته په ميراث ورکړی شول. دلته دا خبره غور او دقت غواړي چي آيا دا شیان په مصر کي بني اسرائيلو ته ورکړی شول که د فرعون تر ولکي لاندې کومي بلې سيمې کي او که په شام او فلسطين کي؟ ځيني مفسرين په دې عقیده دي چي د فرعون له مرگه وروسته مصر د بني اسرائيلو په لاس کي پرېوتی، دوی د قرآن په ځينو آيتونو د خپلي رأيي په تاييد کي استناد کوي، ځيني نور تاريخي رواياتو ته په پام سره وايي چي بني اسرائيل مصر ته بېرته نه دي گرځېدلي بلکي خپل سفر ته ئي د فلسطين په لوري دوام ورکړی او زياته موده د سينا په بېديا کي لالهانده پاتي شوي، که څه هم تاريخي روايات، مخصوصاً په بايبل منکي روايات قطعاً د اعتبار وړ نه دي، خو په قرآن کي داسي صريح اشاره نه مومو چي مصر ته د بني اسرائيلو د بېرته ستنېدو خبره ترې ثابته شي، داسي معلومېږي چي د فرعون سلطه د سمندر ختيځي غاړي ته هم غزېدلې وه، دلته ځيني ښېرازه سيمي بني اسرائيلو ته په لاس ورغلي، د دې تفصيل د القصص په سوره کي کتلی شئ.

قرآن په بل ځای کي فرمايي:

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكَاهِينَ ﴿٢٧﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿٢٨﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٢٩﴾

الدخان: ۲۵-۲۹

څومره باغونه، چيني، فصلونه او غوره استوگنځي او هغه نعمتونه ئي پرېښودل چي پکي خوشحال ول، همداسي مو بل قوم ته په ميراث ورکړل، بيا نه زمکي او آسمان پر هغوی وژړل او نه په انتظار کي پرېښودی شوي ول.

دا دئ گورئ چي الله تعالی دې قوم ته مزید وخت ورنکړ، تغر ئي ټول شو، هر څه په ميراث ترې پاته شول، په زمکه او آسمان کي هيڅوک پيدا نشو چي د دوی په حال تأسف وکړي او اوښکي پرې توی کړي، ځکه هغوی له الله تعالی سره د خپل تعلق په شلولو سره د آسمانونو او زمکي له هر څه سره خپلي اړيکي شلولي وې، د الله تعالی له تاييد د محرومېدا له کبله د هر څه له تاييد محروم ول، د دې ظالم قوم هر څه مظلوم قوم ته په ميراث پاته شول. باغونه، فصلونه، چيني، بنگلي او ټول هغه نعمتونه چي الله تعالی ورکړي وو، ټول په ميراث ترې پاته شول، د اقتدار په دوران کي ډېرو خلکو د دوی ستاينه او مداحي کوله، د هغوی په وړاندې ئي غوره مالي کوله، د هغوی خدمت ته ئي ملاتړلي وه، د وفادارۍ دعوی ئي کوله، ويل ئي د دوی په خاطر هري قربانۍ ته چمتو دي، په ښو او بدو کي ئي هغوی تاييدول، خو کله چي الله تعالی غرق کړل، نو بيا په زمکه او آسمان کي داسي څوک نه وو چي د هغوی لپاره ئي اوښکي توی کړي وې، الله تعالی تر خاصي نېټې او تر هغه ظالمانو ته مهلت ورکوي چي خپل حجت پری اتمام ته ورسوي، بيایي کلک نيسي، د عذاب دا نېټه ثابته او نه بدلېدونکي ده، نه ئي د ظالمانو

زور او تزویر بدلولی شي او نه د دوی د پلویانو دېروالی او شمېر، کله چي دا عذاب نازل شي هیڅ څه او هیڅوک
نې مرسته نشي کولی.

فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿٦٦﴾ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿٦٧﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ
مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٨﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ
الْعَظِيمِ ﴿٦٩﴾ وَأَزَلَفْنَا ثَمَّ الْأَخْرِينَ ﴿٧٠﴾ وَأَخْرَجْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٧١﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأَخْرِينَ ﴿٧٢﴾

نو د لمرخاته پر مهال ورپسې شول او کله چي دواړو ډلو يو بل سره وليدل د موسی ملگرو وويل: شک نشته چي
موږ وموندل شوو (دا دئ موږ ته راوړسېدل)، وني ويل: داسي نه ده؛ يقيناً چي زما رب راسره دئ، هغه به حتماً
(د نجات) لار رابښي، نو موسی ته مو وحي وکړه چي دا سيند په عصا ووهه، نو وچاود او هره برخه ئې د ستر
غره په څېر (پر ځای ولاړه) وه، هغه ځای ته مو هغه نور هم رانږدې کړل او موسی او ټول هغه کسان مو
وژغورل چي له ده سره ول، بيا مو هغه نور غرق کړل.

(٦٠-٦٦) - د دې مبارکو آيتونو اساسي مطالب دا دي:

فرعون د شپې له لوري خپل لښکر راغونډ کړ، د لمرخاته پر مهال د موسی عليه السلام په ملگرو پسي
وخوځېدل، موسی عليه السلام او ملگري ئې داسي سيمي ته رسېدلي ول چي مخي ته ئې سمندر راغی، متوجه
شول چي تر شا د فرعون لښکر ورنږدې شوی، کله چي دواړو ډلو يو بل وليدل، نو د موسی عليه السلام ملگرو
وويل: شک نشته چي موږ محاصره شوو، دا دئ د فرعون لښکر موږ ته راوړسېد، ټول پرېشان او ناهيلي دي او
گمان کوي چي د نجات ټولي لاري ئې پر مخ تړل شوي دي، خو موسی عليه السلام په همدې سخت حالت کي نه
يوازي په خپله ډاډه او مطمئن دئ بلکي خپلو ملگرو ته هم اطمینان ورکوي او وايي: داسي نه ده چي تاسو ئې
انگېرئ، يقيناً چي زما رب راسره دئ، هغه به حتماً د نجات لار رابښي، په هغه سخت حالت کي، چي له هرې
خوا لار پرې بنده، د دښمن مجهز فوځ ئې تر شا، مخي ته بحر حائل او ملگري ئې هم وېري اخيستي، خو موسی
عليه السلام په همدې حالت کي ډاډه او مطمئن دئ او د الله تعالی مرستي ته سترگي په لار او د همدغه ډاډ او
اطمئنان له کبله الله تعالی ورته وفرمايل: اوس نو دا بحر په خپلي عصا ووهه، يعني دا الهي مرسته د هغه ډاډ او
اطمئنان نتيجه وه چي موسی عليه السلام وښوده او خپلو ملگرو ته ئې وويل: گمان مه کوئ چي موږ ونیول شوو
او د دښمن په لاس کي پرېوتو!! الله تعالی راسره دئ؛ هغه زموږ د ژغورني ذمه وار دئ!!

موسی عليه السلام سمندر په خپلي عصا وواهو، چي په همدې سره وچاود او هره برخه ئې د ستر غره په څېر
پر ځای ولاړه پاتې شوه، دوی ته وچه لار پرانيستل شوه او روغ رمت ترې تېر شول. دې ته مو بايد پام وي چي
د قرآن له دې وينا په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي د دوی مخي ته کوم سيند او رواني اوبه نه بلکي ولاړي
اوبه او بحر حائل شوی وو، يوازي په بحر کي د چاود راپيدا کېدو په صورت کي دا حالت رامنځته کېدی شي

چي دواړو خواوو ته اوبه لوري لوري پاتې شي، په سيند کي داسي حالت نشي رامنځته کېدې، ځکه د سيند د يوې خوا اوبه ورو ورو لورېږي او د بلې خوا ئې ژر ژر کمېږي او لوري نه پاتې کېږي.

د دوی له تېرېدو وروسته د فرعون لښکري دې ځای ته رارسې، د موسی عليه السلام د ملگرو روغ رمټ تېرېدا په خپلو سترگو گوري، نو غواړي وړاندي ولاړ شي او ځان د موسی عليه السلام قافلي ته ورسوي، د لاري په منځ کي او هغه مهال چي ټول لښکر ئې د اوبو منځ ته ننوتی، له دواوو خواوو ولاړي اوبه پرې راپرېوتې او ټول ئې غرق کړي.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾

یقیناً چي په دې کي ستره نښه ده او ډېری ئې ایمان راوړونکي نه ول او یقیناً چي ستا رب مهربان عزتمن دی.

(٦٧-٦٨) - دا مبارک آیتونه د موسی عليه السلام او د فرعون د مخنکې قصې د تنمې او نتیجې په توگه راغلي، او وایي چي دا قصه د دریو خبرو ثبوت زموږ مخي ته ږدي: ١- په دې کي ستره نښه ده، ٢- ډېری ئې ایمان راوړونکي نه ول ٣- او یقیناً چي ستا رب مهربان عزتمن دی. د الشعراء سوره د دغو دریو مطالبو پر محور څرخي، په دې قصې کي دا درې فقرې اته ځلي تکرار شوې، د دې سوري محوري او اساسي مضامین په دغو دریو فکرو کي راخلصه شوي.

بنیایي هیڅ هوښیار او د حساس ضمیر خاوند به له ما سره په دې خبري کي اختلاف ونه کړي چي د قرآن دا بلیغه او عبرتناکه وینا دومره مؤثره او اغېزناکه ده چي د انسان زړه ورته په رپېدا راشي، د سر وېښتان ئې ځیر شي، دا آیتونه ئې له ځان سره هري هغي صحنې ته بیایي چي په دې سوري کي انځور شوي، داسي احساس ورسره راپیدا شي چي دا هر څه په خپلو سترگو گوري، یوه ډله د سمندر په څېو سره وژغورل شي او بله په همدې څېو کي غرقه شي، یوه ته سمندر په خپلي سیني لار ورکوي او بل ته خپل کومی پرانېزي، له یوه سره بي وزلي او وېرې اخیستي ملگري دي او له بل سره مغرور او مجهز فوځ، یو د آزادۍ لپاره خوځېدلی او بل د غلامۍ په زنجیرونو کي د یوه مظلوم ولس د ساتلو تکل کوي، یو پر الله تعالی توکل کوي، د هغه په امر خوځېدلی او خپله لار په خپلي عصا پرانېزي او بل د خدایي دعوی کوي، یو د بنگلو، باغونو او خزانو خاوند دی او بل تش لاسی ولس، له هر څه محروم، د وطن پرېښودو ته اړ، ... خو گورئ چي وروستی فتح او بریا د چا په برخه کېږي او له ماتې سره څوک مخامخ کېږي؟! پرېکړي له عرشه صادرېږي نه د زمکي پر سر له قصرونو، داسي نه ده چي د زور او ځواک خاوندان به تل برلاسي وي او په هري نښتې کي به بریا د دوی په برخه!! نه گورئ چي فرعون له کوم برخليک سره مخامخ شو؟! آيا له خپل لښکر سره یو ځای غرق نه شو؟ او شتمني ئې بني اسرائيلو ته په مېراث پاتې نه شوه!!

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٨﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظْلُهَا

عَيْنَيْنِ ﴿٧٠﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧١﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٢﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا

ءَابَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٣﴾

او د ابراهيم قصه ورواوه، كله چي هغه خپل پلار او خپل قوم ته وويل: دا څه دي چي تاسو ئي لمانځئ؟ وئې ويل: څه بُتان لمانځو چي ورته اعتكاف كوونكي كېږو، وئې ويل: آيا كله چي دعاء كوي ستاسو (دعاء) اوري؟ يا گټه او يا تاوان دررسولي شي؟ وئې ويل: نه؛ بلكي خپل پلرونه مو داسي موندلي چي همداسي ئي كول!

(٦٩-٧٤) - دلته د ابراهيم عليه السلام قصه د دې سوري د اساسي مطالبو لپاره د يوې بلي تاريخي بېلگې په توگه وړاندي كېږي، خو تر دې وړاندي چي د قصې متن ته ننوځو څو خبري بايد په پام كې ولرو: ابراهيم عليه السلام تر موسى عليه السلام ډېر وړاندي تېر شوی، له تاريخي پلوه بايد لومړی د ده قصه او بيا د موسى عليه السلام قصه راغلي وي، خو قرآن نه د قصو كتاب دئ او نه د تاريخ، لارښود كتاب دئ، انسان ته د فلاح او سعادت لاري وربښي، د ښه ژوند او نېكمرغه آخرت په لوري ئي لارښوونه كوي، له تيارو ئي د رڼا په لوري بيايي، تاريخي قصې د خپلي مدعا لپاره د عملي بېلگو په توگه وړاندي كوي، د موسى عليه السلام په قصې كې د فرعون او فرعوني نظام په اړه له يوه مؤمن انسان او مسلمان څخه د دين تقاضاء، د پيغمبرانو عليهم السلام د تگلاري او د الهي لارښوونو غوښتنې زموږ په وړاندي انځور شوي او د ابراهيم عليه السلام په قصې كې د يوه مشرك او د دروغجنو مرو معبودانو په لمانځني بوخت قوم په وړاندي د يوه پيغمبر د مبارزې څرنگوالی راته بيان شوی، يو له ژوندي دروغجن معبود سره په مبارزه بوخت وو او بل د همداسي معبودانو د مجسمو او بُتانو په لمانځلو لگيا ولس سره، د يوه مخاطب له ژوندي طاغوت طمع او وېره لري او د بل مخاطب له مړ بُت او بي روح مجسمې!! د قرآن لارښوونه دا ده چي د الله د لاري مجاهد داعي به په خپلي مبارزې كې تر ټولو وړاندي او تر هر څه زيات د فرعون او فرعوني نظام پر مخالفت او د بي وزلو انسانانو د آزادۍ پر قضيه تركيز كوي، همغه كار چي د موسى عليه السلام په مبارزې كې تر نورو برخو زيات جوت او څرگند برېښي، په دوهم قدم كې به پر هغه څه تركيز كوي چي د ابراهيم عليه السلام په قصې كې زموږ پر وړاندي ځلېږي، د طاغوت مقابلې به ئي تر بُت وړاندي وي، نه دا چي د ژوندي بُت مقابلې ته شا كړي او د مړه بُت مقابلې ته ملا وتړي، ځيني داسي وي چي د قصرونو او په قصرونو كې د ناستو طاغوتانو په ضد له څه ويلو ډډه كوي خو د قبرونو په ضد هر څه ويلو كې ډېر جسارت لري!! دوی پر ابراهيم عليه السلام ايمان لري خو پر موسى عليه السلام نه!! نه اشتباه مي وكړه دوی پر هيڅ پيغمبر ايمان نه لري، ځكه ابراهيم عليه السلام هم د نمرود مقابلې كړې او هم د هغه د بُتانو. په پورتنيو آيتونو كې د ابراهيم عليه السلام د وينا هغه برخي زموږ په وړاندي اېښودل شوي چي خپل پلار او قوم ته ئي كړي: خپل پلار او خپل قوم ته ئي وويل: دا څه دي چي تاسو ئي لمانځئ؟ يعني ولي دا بتان لمانځئ؟ د لمانځلو دليل او موخه مو څه دي؟ وئې ويل: څه بُتان چي ورته اعتكاف كوونكي كېږو!! د ابراهيم عليه السلام د پوښتنې او د مخاطبينو د ځواب په مطلب ښه پوهېدا لږ دقت او غور غواړي، كه څه هم دلته د مفسرينو بېل بېل اقوال او تعبيرونه زموږ مخي ته راځي خو له الفاظو داسي معلومېږي چي ابراهيم عليه السلام د بتانو د لمانځني د موخې

او مقصد په اړه پوښتلي او هغوی په ځواب کې ويلي چې دا بتان زموږ د لمانځني او عبادت يوه وسيله ده، د هغوی خوا ته راغونډېږو او عبادت کوو، دا ځواب همغسې دئ لکه قريشو چې به ويل: بتان زموږ او د الله تر منځ د قرب وسيله دي، يوازي د دې لپاره ئې لمانځو چې الله تعالى ته مو ورنږدې کړي (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى)، ابراهيم عليه السلام هغوی ته وايي: آيا کله چې دعاء کوئ ستاسو دعاء اوري؟ يا گټه او يا تاوان دررسولی شي؟ يعني د عقل تقاضاء خو دا ده چې موږ هغه ذات ولمانځو چې د گټې او تاوان واک ورسره دئ، گټه رارسولی شي او ضرر راځي دفع کولی شي، ولي د داسې څه عبادت کوئ چې نه مو دعاء اوري او نه د گټې او تاوان واک او اختيار لري؟! هغوی وويل: نه، خبره دا نه ده چې هغوی دعاء اوري يا نه او گټه او تاوان رسولی شي يا نه، خبره دا ده چې د دوی لمانځنه له پلار نيکه راته په ميراث پاتې ده، يعني هغوی دين او مذهب ته د پلرني سپېڅلي او قدرمن ميراث په سترگه کتل، او همدا د ټولو جهل خپلو او په خرافاتو کې د غرق ولسونو گډ خصلت دئ، دوی هر هغه قومي رسم او رواج او مذهبي دود او دستور ته په درنه سترگه گوري، سپېڅلی او مقدس ئې گڼي چې له مخکنيو ئې په ميراث ترلاسه کړی، که څه هم دا د انساني عقل خلاف وي او سالم بشري فطرت ترې کرکه لري!! تاسو که په همدې يوويشتمې پېړۍ کې د نړۍ د گڼ شمېر ولسونو مذهبي دود دستور او مقدساتو ته څير شئ، ډېر به داسې ومومئ چې معبودانو او مذهبي مراسمو ته به ئې نه يوازي حيران شئ بلکې د خدا ور به ئې وگڼئ او که پوښتنه ترې وکړئ چې ولي دا لمانځئ او ولي دا کار د يوه مذهبي سلوک په توگه ترسره کوئ همدا ځواب به واورئ چې د ابراهيم عليه السلام پلار او قوم ورکړی وو!! داسې خلک به ومومئ چې موږک، بيزو، غوا او ځينو ونو او بوټو ته د سپېڅلو ذواتو په سترگه گوري، داسې بتان لمانځي چې بدن ئې انسان ته ورته وي او پزه ئې د فيل خرطوم ته، د همدې معبودانو په وړاندې تندي پر زمکه ږدي او مرسته ترې غواړي، که اعتراض پرې وکړي غصه کېږي او که په خوږه ژبه پوښتنه ترې وکړي چې دا کار ولي کوې، همغه ځواب به واورې چې ابراهيم عليه السلام ته ورکړی شوی وو!!

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ

﴿٧٧﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ نُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾

ونې ويل: آيا پوهېږئ؟ هغه څه چې تاسو ئې لمانځئ، تاسو او ستاسو وړانديني پلرونه، هغوی زما دښمنان دي، مگر رب العالمين، هغه چې زه ئې پيدا کړم او ما هدايتوي، او هغه چې خوراک او څښاک راکوي، او کله چې ناروغ شم شفا راکوي، او هغه چې ما مروي (وژني) بيا مي راژوندی کوي، او هغه چې دا طمع (ترې) لرم چې د قيامت په ورځ زما خطاگانې راوبخښي.

(٧٥-٨٢)- ابراهيم عليه السلام ورته وايي: هغه څه چې تاسو او ستاسو وړانديني پلرونه ئې لمانځئ، هغوی زما دښمنان دي، زه د دښمن په سترگه ورته گورم، يوازي رب العالمين د معبود په توگه منم، هغه رب العالمين چې زه ئې پيدا کړم او ما هدايتوي، د هدايت او لار موندو اسباب او ذرائع ئې ما ته راڅښلي، سترگې، غوږونه، عقل

او ټول هغه غړي او استعدادونه چې د هغوی په مرسته حق او باطل، مفید او مضر او ښه او بد پېژندی شم، هغه ذات چې زما رازق دی، د رزق او روزي ټول اسباب هغه پیدا کړي، هغه ما ته خوراک او څښاک راکوي، کله چې ناروغ شم شفا راکوي، هغه د بیماریو د مقابلې توان او استعداد زما په بدن کې اېښی، دا د هغه فضل او رعیت دی چې له ناروغۍ وروسته شفا راکوي، هغه چې زما د مرګ او ژوند پرېکړه د ده له لوري کېږي، او هغه چې دا طمع ترې لرم چې د قیامت په ورځ به زما خطاګاني راوبخښي.

که لږ ځیر شو د ابراهیم علیه السلام په دې خطاب کې نه یوازي د الله تعالی په اړه یوه جامع او لارښود وینا زموږ مخې ته ځلېږي او رب العالمین راپېژني، بلکې د الله تعالی په اړه ډېر مضبوط دلایل زموږ مخې ته ږدي، دې ته مو باید پام وي چې ابراهیم علیه السلام له یوه مشرک او بُت لمانځونکي ولس سره مخامخ دی، دې ته اړ وو چې هم د دوی دروغجن معبودان تردید کړي او هم د الله تعالی په اړه هغوی ته مضبوط او قانع کونکي دلایل وړاندي کړي، کوم دلایل چې هغه وړاندي کړي دا دي:

زما وجود په دې ګواهي ورکوي چې زه حتماً یو پیدا کوونکی لرم، داسې باور چې له خالق پرته دي کوم مخلوق رامنځته شي؛ نه ئې د انسان عقل مني، نه علم او نه ئې فطرت.

د هدایت او لارموندو کوم استعدادونه چې زما په وجود کې تعبیه شوي، دا ټول حتماً د یوه داسې خالق پېرزویني او عطایا دي چې هادي او لارښود دی، زما سترګې شهادت ورکوي چې زما خالق بصیر (سترګور) دی، زما غوږونه ګواهي ورکوي چې زما خالق سمیع (اورېدونکی) دی، زما علم د دې څرګنده نښه ده چې زما پیدا کوونکی علیم دی، د مخلوق او مصنوع هر صفت موږ ته د خپل خالق او صانع مواصفات راپه ګوته کوي.

د دې عالم په پراخي لمنې کې د انسان او ټولو ژوو لپاره د رزق او روزي انتظام، د خوراک او څښاک بند وېست، داسې څه ورته پیدا کول چې د هغوی ژوند او بقا ورپورې تړلي، دا ضروري توکي په مسلسل توګه او په کافي مقدار کې پیدا کول، دا ښيي چې زموږ او د دې عالم رب یو دی.

د بیماریو په وړاندي د انسان مقاومت، او په بیماری له اخته کېدو وروسته د هغه شفا او روغتیا ښيي چې موږ یوه داسې علیم او حکیم ذات پیدا کړي یو چې د محتملو راتلونکو پېښو او خطرونو په مقابل کې ئې لا له وړاندي موږ ته هغه ضروري استعدادونه رابخښلي چې مقابله ئې راته ممکنه کړي، د دې موضوع په اهمیت هغه څوک پوهېدی شي چې په انسان کې د بیماریو په وړاندي د دې مقابلې د دغه استعداد له پراخو ابعادو خبر وي، هغه پوهېږي چې هره شېبه څومره میکروبونه پر انسان برید کوي، د تنفس او خوراک او څښاک له لارې د انسان بدن ته ننوځي، پر پوستکي ئې کښېښي، الله تعالی د انسان په بدن کې د دغو خطرناکو میکروبونو د مقابلې لپاره داسې دقیق او حساس استعداد اېښی چې نه یوازي هر خطرناک دښمن (میکروب) پېژندی شي بلکې داسې دوا پیدا کولی او جوړولی شي چې د همدې میکروب چاره کوي او له منځه ئې وړي. هغه کار چې د انسان دغه استعداد ئې د میکروب د پېژندو او د هر یوه په خلاف د ضروري دوا په پیدا کولو کې کوي د نړۍ ستر ستر لابراتوارونه او د دوا جوړولو ستري فابریکې ترې عاجز دي. د شلمې او یوولسمې پېړۍ په پرمختللي طب کې د سختو سختو بیماریو د علاج تر ټولو ډاډمنه طریقه دا ده چې د هري بیماری په وړاندي د انسان دغه الهي استعداد مقابلې ته چمتو کړي، واکسین د دې پېړۍ تر ټولو پرمختللي ډاډمنه طریقه ده، او واکسین یعنې دا چې د مرض

نیم ژواندی میکروب د انسان ویني ته داخل کړی شي، د ویني سپین کړویات د هغه په لیدو سره د خطر احساس کوي، مقابلي ته ئې راوړاندي کېږي، د پېژندو هڅه ئې کوي، په دې پوه شي چې د دې میکروب ضد دوا کومه ده، همغه دوا په کافي مقدار کې تولید کړي، دومره چې هم د دغه مهاجم دښمن چاره وکړي او هم په راتلونکي کې د دا وړوړو مهاجمینو، دا هغه کار دی چې ساینس ئې په خپلو ټولو پرمختللو وسایلو له کولو عاجز دی. د دې پېړۍ تر ټولو خطرناکه او وحشتناکه بيماري دا ده چې په انسان کې د مقاومت دغه استعداد له منځه ولاړ شي، چې په نتیجه کې ئې انسان د زکام په څېر د یوه معمولي میکروب له مقابلي هم عاجز شي او د یوه وړوګي زخ له علاج هم. د دې پېړۍ خطرناکه ناروغي (ایډز) ده چې په ترڅ کې ئې د انسان د بدن دغه (مقاومت) له منځه ولاړ شي. ابراهیم علیه السلام دغه حقیقت ته د خپلو مخاطبینو توجه اړوي او وايي: زما رب هغه ذات دی چې کله ناروغ شم شفا راکوي، هغه د بيماريو د مقابلي توان او استعداد زما په بدن کې اېښی، دا د هغه فضل او رعایت دی چې له ناروغۍ وروسته شفا راکوي.

د انسان ژوند په دې گواهي ورکوي چې خالق ئې ژوندی دی، آیا د انسان عقل دا خبره منلې شي چې ژوندی انسان دي ژوندی خالق ونه لري؟ یوازي ژوندی خالق کولی شي ژوندی مخلوق پیدا کړي. په یوه مصنوع کې هغه صانع یو استعداد اچولی شي چې په خپله پرې متصف وي.

د انسان مرګ د دې څرګنده نښه ده چې دی د یوه ذات د ارادې په وړاندي مقهور او محکوم دی، زړه ئې نه غواړي ومري خو له مرګه ځان نشي ژغورلی!! قرآن د انسان مرګ د دې نښه ګڼي چې هغه د الله تعالی د ارادې په وړاندي مقهور دی، فرمایي:

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٢﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٣﴾ وَخُنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ

﴿٨٢﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨١﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٠﴾ الواقعة: ٨٣-٨٧

نو که داسې نه وي؛ کله چې "روح" ستوني ته راوړسېږي او تاسو هغه وخت په خپلو سترګو گورئ او موږ تر تاسو ورته نږدې وو خو تاسو "مو" نه وینئ، نو که تاسو محکوم او مقهور نه یاست ولي ئې بیرته نه گرځوئ که رښتیني یاست.

په دې مبارکو آیتونو کې لاندې مهمې خبرې زموږ مخې ته اېښودل شوي:

که تاسو د هغه خدای د ارادې په وړاندي مقهور او محکوم نه یاست چې د مرګ او ژوند واکمن دی، نو کله چې ستاسو روح ستوني ته راوړسېږي، مری د نزعي په حالت کې گورئ، هڅه مو دا وي چې هغه له مرګ وژغورئ، خپل ټول توان طاقت په کار وړئ، نو که کولی شئ دا د وتو په حالت کې روح بیرته وگرځوئ، دا عزیز مو له مرګه وژغورئ که رښتیني یاست!!

تاسو چې کله د خپل هغه عزیز خواته راغونډ یاست چې روح ئې د وتو په حال کې وي او دا تمنا کوئ چې هغه له مرګ وژغورل شي یا لږ تر لږه څه نور مهلت ورکړی شي، یا ئې دردناک حالت بدل او سا ئې په اسانۍ

ووخې، خو يوه تمنا مو هم نشي ترسره کېدې، فقط د ناهېلۍ او بې وسۍ په حال کې د ده سخت حالت ته حيران
حيران گورئ، پوه شئ چې پدې وخت کې الله جل شأنه همدلته، د ده خوا ته، تر تاسو هغه ته نږدې او قريب وي.

که له خدای منکر انسان په خپلې غلطې عقيدې کې رېښتیني وي او د هغه رب په وړاندي مقهور او محکوم نه وي
چې د مرگ ژوند پرېکړه کوي نو د مرگ چاره به ئې کړې وه او د دغه قاهر ذات پرېکړه به ئې ځنډولې وه.

د ابراهيم عليه السلام وروستۍ وينا د آخرت په اړه ده چې وايي: زما رب هغه ذات دئ چې دا طمع ترې لرم چې
د قيامت په ورځ به زما خطاگانې راوبخښي. په رب العالمين ايمان او پر آخرت باور لازم او ملزوم باورونه دي،
څوک چې پر رب العالمين ايمان لري دغه ايمان ئې دې ته اړ کوي چې د آخرت پر ورځ او الهي مکافات او
مجازات ايمان ولري. دا د هغه رب العالمين له شأن او عظمت لري گټې چې عدالت تأمين نه کړي، د مظلوم
پوښتنه ونه کړي او ظالم ته سزا ورنه کړي.

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٢٨﴾ وَأَجْعَلْنِي

مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٢٩﴾ وَأَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٣٠﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٣١﴾ يَوْمَ لَا

يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٣٢﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٣٣﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ

لِلْغَاوِينَ ﴿٣٥﴾ وَقِيلَ لَهُمْ آيَنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٣٦﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمُ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٧﴾

فَكَبِكَبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٣٨﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٣٩﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا تَخْتَصِمُونَ ﴿٤٠﴾ تَاللَّهِ إِنْ

كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٤١﴾ إِذْ نُسَوِّكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْأَجْرُ مُونَ ﴿٤٣﴾ فَمَا لَنَا مِنْ

شَفِيعِينَ ﴿٤٤﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿٤٥﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٦﴾

ای زما ربه! حکمت راپه برخه کړه او له صالحانو سره مې یو ځای کړه، او په وروستیو کې رېښتیني ژبه
(رېښتیني یادونه) راته وگرځوه، او د نعیم جنت له وارثانو ځنې مې کړه، او زما پلار ته بخښنه وکړه یقیناً چې
هغه له لارورکو ځنې وو، او په هغه ورځ مې مه رسوا کوه چې بیا راپاڅول کېږي، هغه ورځ چې نه مال گټه
رسولۍ شي او نه زامن، مگر هغه چا ته چې له روغ زړه سره راشي. او جنت به متقینو ته نږدې کړی شي، او
دوزخ به لارورکو ته څرگند کړی شي، او ورته وبه ویل شي: هغه چې له الله پرته تاسو لمانځل چېرې دي؟ آیا
ستاسو مرسته کولی شي یا د ځان مرسته کولی شي؟ نو هم به دوی په کې نسکور کړی شي او هم دا لارورکي،
او هم د شیطان ټولې لښکري، په داسې حال کې چې په خپلو کې به شخړه کوي وبه وايي: قسم په خدای چې مونږ
په څرگند ضلالت او بې لارۍ کې وو چې تاسو مو له رب العالمین سره برابر ګرځولي وئ، مونږ بل چا نه یو بې

لاري کړي مگر دغو مجرمينو، اوس نه شفاعت کوونکي لرو او نه کوم خواخوږی دوست، نو که موږ ته بېرته ستنېدا راپه برخه شوه نو له مؤمنانو ځني به وو.

(۸۳-۱۰۳) - په دې مبارکو آيتونو کې د ابراهيم عليه السلام ډېره جامع او زړه راښکونکې دعا راغلي چې خلاصه ئې دا ده:

ای زما ربه! حکمت او پوهه راپه برخه کړه، له صالحانو سره مې یو ځای کړه، په دنیا کې هم صالح ملگري را او په آخرت کې مې هم له صالحانو سره حشر کړه، داسې ژوند را چې له مړینې وروسته خلک راته دعاء کوي، په نېک نامه مې یادوي او صادق او رښتینی مې گڼي، د هغه جنت له وارثانو ځني مې کړه چې له نعمتونو ډک وي، زما پلار ته بخښنه وکړه؛ یقیناً چې هغه له لارورکو ځني وو، د قیامت په هغه ورځ مې مه رسوا کوه چې ټول خلک به له خپلو خپلو قبرونو بیا راپاڅول کېږي، هغه ورځ چې نه مال گټه رسولی شي او نه زامن، مگر هغه چا ته چې له روغ زړه سره راشي، یوازې هغه چا ته مال او اولاد گټه رسولی شي چې زړه ئې روغ، افکار او عقائد ئې صحیح، دماغ ئې له شرک، خرافاتو او گنده هوسونو محفوظ وي، هغه ورځ چې جنت به متقینو ته نږدې کړی شي، د دې پر ځای چې دوی جنت ته وروستی شي، تر هغه ځایه د تلو زحمت ورکړی شي، جنت به دوی ته ورنږدې کړی شي!! دوزخ به لارورکو ته څرگند کړی شي، او ورته وبه ویل شي: هغه چې تاسو له الله پرته لمانځل چېرې دي؟ آیا ستاسو مرسته کولی شي یا د ځان مرسته کولی شي؟ نو هم به دوی په کې نسکور کړی شي او هم دا لارورکي، تېروتي عابدان او جعلي معبودان به د شیطان له ټولو لښکرو سره یو ځای په دوزخ کې پرمخې وغورځول شي، په داسې حال کې چې په خپلو کې به شخړه کوي او وایي به: قسم په خدای چې مونږ په څرگند ضلالت او بې لارۍ کې وو چې تاسو مو له رب العالمین سره برابرگرځولي وئ، مونږ بل چا نه یو بې لاري کړي مگر دغو مجرمينو، اوس نه شفاعت کوونکي لرو او نه کوم خواخوږی دوست، نو که موږ ته بېرته ستنېدا راپه برخه شوه نو له مؤمنانو ځني به وو.

د دې ښکلي او جامع دعاء څو برخې د دقت او توجه غوښتنه کوي:

ابراهيم عليه السلام دا تمنا کوي چې له مړینې وروسته ئې خلک په نېک نامه یاد کړي او دعاء ورته وکړي، داسې ژوند ئې په برخه شي چې خلکو ته ئې خیر ورسې، دومره چې له مړینې وروسته خلک ورته دعاء کوي او صادق او رښتینی ئې گڼي. یوازې یو صالح انسان داسې تمنا کولی شي، د دروغجن او غولونکي شهرت تمنا بېله خبره ده او داسې نېک نوم گټل چې تر مړینې وروسته هم دوام وکړي؛ بېله خبره، یو د کاذب شهرت وړی وي او بل په تلپاتې توگه د نېک پاته کېدو او خلکو ته د خیر رسولو تلوسه لري، دواړه شهرت غواړي، خو له بېلو بېلو موخو سره.

ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته بخښنه غواړي، هغه لارورکی گڼي، له دې وېرې چې پلار ئې د قیامت په ورځ د دوزخیانو په ډلې کې ولاړ وي، دا د ځان لپاره سپکاوی گڼي، او قرآن په دې توگه موږ ته د پلرني دود دستور په اړه د یوه مؤمن او یوه کافر د دریځ او انګېرنې تر منځ ژور توپیر انځوروي، آزر په دې دلیل بُت لمانځي چې همدا د عقل او انساني فطرت خلاف لمانځنه له پلار نیکه ورته په میراث رسېدلې!! خو ابراهيم عليه

السلام خپل پلار لارورکی گڼي، هغه ته بخښنه غواړي او د قیامت په ورځ د مشرکینو په ډلي کې د هغه پاڅېدا د خان لپاره لوی سپکاوی بولي!!

ابراهیم علیه السلام وایي: د قیامت په ورځ نه مال چا ته گټه رسولی شي او نه زامن، مگر هغه چا ته چې له روغ زړه سره راشي. څوک چې د قیامت په ورځ له روغ زړه سره د الله تعالی په وړاندې ودرېږي، هم به د هغه مال گټه وررسېږي چې په میراث کې پرېښی او په سمو لارو لگېدلی او هم د خپل هغه صالح خلف او اولاد چې ده سم روزلي وو او له ده وروسته په سمو لارو تللي او نېک عملونه کړي.

جنتیانو ته به جنت نږدې راوړی شي او دوزخیانو ته به دوزخ څرگند کړی شي، د جنت د راوستو په څرنگوالي اوس مونږ نه شو پوهېدی، قرآن د دې په ځای چې ووايي جنتیان او دوزخیان به د جنت او دوزخ په لوري بوتلی شي وایي جنت به دوی ته رانږدې کړی شي او دوزخ به ورڅرگند کړی شي، ښايي (جنت او جحیم) به له بله ځایه د جنتیانو او دوزخیانو د اقامت محل ته راوړلی شي، لکه څنگه چې په یوه مبارک حدیث کې ورته اشاره شوې:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. رواه مسلم

له عبدالله بن مسعود □ روایت دی چې رسول الله □ وفرمایيل: جهنم به راوړلی شي او یا زړه واگي به ئې وي، له هرې واگي سره به او یا زړه فرشتې وي چې راکشوي به ئې.

په دې الفاظو سره دوزخیانو ته ویل شوي: هغه څه چې تاسو په دنیا کې د خپلو کړو وړو له کبله ورروان وئ، دا دی نن هغه په خپله ستاسو خوا ته راځي او ستاسو مخي ته ودرېږي او دروازي ئې ستاسو پر مخ پرانیستل کېږي.

د قیامت په ورځ به مشرکین له هغو سره په شخړه بوخت وي چې په دنیا کې ئې لمانځل، د هغوی په درشل کې د مطیع بنده په توگه ودرېدل، هغوی ئې د لارښود او قائد په توگه منلي ول او په ښه او بد کې ئې د هغو اطاعت کولو، وایي به: قسم په خدای چې مونږ په څرگند ضلالت او بې لارۍ کې وو چې تاسو مو له رب العالمین سره برابرگرځولي وئ، داسې مو ستاسو اطاعت کولو لکه څوک چې د الله تعالی اطاعت کوي!! دوی به د مجرمینو په نامه یادوي او د الله تعالی په وړاندې به داسې اعتراف کوي: مونږ بل چا نه یو بې لاري کړي مگر دغو مجرمینو، اوس نه شفاعت کوونکي لرو او نه کوم خواخوږی دوست، گمان مو کولو چې دوی به د الله تعالی په وړاندې زموږ شفاعت کوي خو اوس پوه شو چې غلط شوي وو، دغې غلطې انګېرنې دوکه کړو، هیڅ شفاعت کوونکی نه مومو، له دوی سره مو مینه وه، گمان مو کولو چې دوی پر موږ گران دي او موږ پر دوی، خو دا ده زموږ د غلط باور بده پایله چې نن هیڅ خواخوږی او دوست نه لرو!! اوس په حقائقو پوه شو، که بېرته دنیا ته ستانه شو همغه لار به غوره کوو چې مؤمنانو غوره کړې وه.

دا دی گورئ چې د قیامت په ورځ او هغه مهال چې ټول حقائق به څرگند شي، مشرکین او په مشرکانه شفاعت بلوولونکي به په خپله خپل بلورونه غلط شېږي، ځانونه به لارورکي بولي، اعتراف به کوي چې دوی خپل

قومي او مذهبي لویان او مشران د الوهیت درجې ته اوچت کړي ول او هغه کسان به مجرم شمېري چې دوی ئې بې لاري کړي وو او وبه وايي: اوس نه داسې شفیع لرو چې د خدای په وړاندي زموږ شفاعت او مرسته کولی شي او نه داسې دوستان او اولیاء چې گمان مو کولو دوی پر مونږ او مونږ پر دوی گران یو او د قیامت په ورځ به د الله په وړاندي زموږ حمایت او شفاعت کوي!!

د قرآنکریم متعدد آیتونه پدې دلالت کوي چې د قیامت په ورځ شفاعت نشته او د هیڅ شفاعت بل چا ته گټه نه شي رسولئ، له الهي عذاب او مجازات ئې نه شي ژغورلی، د دې آیتونو ترڅنګ داسې مبارک آیتونه هم شته چې د "مشروط شفاعت" شته والی ترې معلومېږي، قرآنکریم فرمایي:

... مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ...

البقره: ۲۵۵

هغه به څوک وي چې د ده په وړاندي د چا شفاعت وکړی شي، مګر د ده په اذن او اجازه، په ټولو هغو شیانو پوه دئ چې د دوی مخي او یا شاته دي او دوی د ده د علم په هیڅ شي احاطه نشي کولی، مګر په هغه څه چې ده غوښتي....

یعنې هغه شفاعت نشته چې تاسو ئې تصور او گمان کوئ، داسې نده چې کومه فرشته یا کوم مقرب بنده به یو شمېر مجرمین راغونډوي، د خدای حضور ته به ئې ورولي او هلته به ئې شفاعت کوي، نه، داسې نده، بلکه شفاعت کونکي به هم د الله تعالی له لوري غوره کېږي او شفاعت کېدونکي هم، هغه به مشخصو کسانو ته د خاصو کسانو په اړه د شفاعت اجازه ورکوي، دواړه به د الله تعالی له لوري ټاکل کېږي، داسې گمان ونکړئ چې د لوی رب په وړاندي به څوک د ده له اجازې پرته د خبرو او شفاعت توان او جرأت ولري او یا څوک به دا جسارت وکړی شي چې د الله تعالی په وړاندي او د ده له اجازې پرته د کوم مجرم شفاعت وکړي او په هر څه عالم خدای د کوم مجرم له حال او وړتیا خبرکړي او د هغه د داسې صفاتو په هکله ورته معلومات ورکړي چې له مجازاتو پرې معاف شي.

الله تعالی فرمایي:

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

طه: ۱۰۹-۱۱۰

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾

په هغه ورځ به شفاعت څه گټه نه رسوي، مگر د هغه چا چې خدای اجازه ورکړي او د ده په وينا راضي شي، هر هغه څه ورته معلوم دي چې د دوی مخي ته دي يا ئي شا ته دي او دوی علماً پرې احاطه نشي کولی.

په دغه ورځ به شفاعت څه گټه نه رسوي، مگر د هغه چا چې خدای اجازه ورکړي او د ده په وينا راضي شي، الله تعالی پر دې راضي شي چې هغه څه ووايي او يوازي هغه څه به ویلي شي چې الله تعالی پرې راضي کېږي، نه د الله تعالی له اجازت او رضایت پرته شفاعت کولی شي او نه د نامستحقو په اړه د شفاعت مجال ترلاسه کولی شي. دا ځکه چې الله تعالی ته هر هغه څه معلوم دي چې د دوی مخي ته دي يا ئي شا ته دي، په ظاهر او باطن ئي، په ماضي او مستقبل ئي، په مخکني عمل ئي او په راتلونکي مناسبې سزا ئي، په هغو کارونو ئي چې وړاندي ئي لېږلي او هغه چې شا ته ئي پرېښي، پر ټولو پوهېږي، نو د داسې علیم ذات په وړاندي به شفاعت څه ارزښت لري؟!

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

یقیناً چې په دې کې ستره نښه ده او ډېری ئي ایمان راوړونکي نه ول او یقیناً چې ستا رب مهربان عزتمن دی.

(۱۰۳-۱۰۴) - دا درېم ځل دی چې دغه دوه آیتونه په تکرار سره راځي، شرح ئي په مخکنيو کې وگورئ.

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا اللَّهَ ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

د نوح قوم پیغمبران تکذیب کړل، هغه مهال چې د دوی ورور نوح ورته وویل: آیا ځان ساتنه نه کوئ؟ زه درته امین استازی یم، نو له الله وپېرېئ او زما اطاعت وکړئ. او له تاسو هیڅ اجر نه پرې غواړم، زما اجر یوازي پر رب العالمین دی، نو له الله وپېرېئ او زما اطاعت وکړئ.

(۱۰۵-۱۱۰) - دلته د نوح علیه السلام قصه د یوې بلې تاریخي بېلگې په توگه راغلي، په دې تاریخي بېلگې کې د الله تعالی له ستر او اولوالعزمه پیغمبر نوح علیه السلام سره د هغه د قوم مخالفت څېړل شوی، مخالفت ئي هغه مهال پیل شو چې نوح علیه السلام د دوی د کړنو پایلې بدې او خطرناکې وگڼلې او ورته وئې ویل: آیا له فساد، ظلم، شرک او کفر لاس نه اخلئ او له بدو پایلو ئي نه وېرېږئ؟! زه د الله تعالی له لوري لېږل شوی امین استازی یم، په بشپړ امانت سره د خپل رب پیغام تاسو ته رسوم، له الله وپېرېئ او زما اطاعت وکړئ. د دې دعوت په بدل کې له تاسو هیڅ اجر نه غواړم، زما اجر یوازي پر رب العالمین دی، نو له الله وپېرېئ او زما اطاعت وکړئ. به دې لنډو لنډو آیتونو کې څو مهم مهم حقائق زموږ په وړاندي ځلېږي:

له نوح عليه السلام سره د خپل قوم مخالفت هغه مهال پیل شوی چې ده د ټولني پر حاکم وضعیت نیوکې کړې او د هغه پایلې ئې وځیمي گڼلې، او دا هغه څه دي چې له ټولو زړه سواندو پیغمبرانو او حقپالو دعواتو سره شوي، د دعوت تر پیل وړاندې خلکو د هغوی درناوی کړی، د پوه او لوړ شخصیت په سترگه ئې ورته کتلي، خو د دعوت له پیل وروسته ئې هغوی تکذیب کړي او دښمنۍ ته ئې ملا ټرلې.

د نوح عليه السلام دعوت په دوو خبرو کې راخلاصه شوی: له الله تعالی وېره او د پیغمبر اطاعت، او دا ښيي چې د دین بنسټ پر دغو دوو خبرو ولاړ دی، د چا په عملي ژوند کې چې د دغو دوو خبرو ښې او آثار په څرگنده توگه او عملاً ونه لیدل شي د هغه د ایمان او دیانت دعوی خوشي، بې بنسټه او بې اعتباره ده، پر الله تعالی او د هغه پر پیغمبرانو ایمان یوازې په هغه صورت کې اعتبار لري چې له الله تعالی وېره او د پیغمبر اطاعت د انسان پر ټول ژوند وزر غوړولی وي.

دلته د نوح عليه السلام دوه خبرې داسې راغلې چې په قرآن کې همدا دواړه د یوه پیغمبر د حقانیت معیار گڼل شوي: امانت او له الله تعالی پرته له بل چا اجر نه غوښتل، په دې سوره کې او د قرآن په گڼ شمېر نورو آیتونو کې به وگورئ چې دا دواړه د پیغمبرانو علیهم السلام د شخصیت بارز مواصفات ښودل شوي، هر یوه خپل قوم ته ویلي: زه د الله تعالی له لوري لېږل شوی امین استازی یم، په بشپړ امانت سره د خپل رب پیغام تاسو ته رسوم، د دې دعوت په بدل کې له تاسو هیڅ اجر نه غواړم، زما اجر یوازې پر رب العالمین دی. دا ښيي چې د صادق او کاذب داعي، زړه سواند او مکار لارښود د پېرندو لپاره باید دغه دوه مواصفات د معیار په توگه په پام کې ولرو.

قَالُوا اَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْاَزْدَلُونَ ﴿١١١﴾

وئې ويل: آيا ايمان درته راوړو په داسې حال کې چې پرېوتې (تېټ وزمې) ستا متابعت کوي؟!!

(۱۱۱)- دا مبارک آیت ښيي چې نوح عليه السلام په يوې داسې ټولنې کې مبعوث شوی چې ولس ئې په دوو طبقو وېشل شوی: اشراف او ارذال، یوه ډله ځان تر نورو لوړ، شریف او نجیب گڼي او بلې ډلې ته د حقارت او سپکاوي په سترگه گوري، د ولس ځینو بې وزلو او مستضعفینو پر نوح عليه السلام ایمان راوړی خو مستکبرینو د هغه مخالفت ته ملا ټرلې او هغه ته ئې ویلي: څنگه له موږ دا طمع لري چې پر تا ایمان راوړو په داسې حال کې چې د ولس څو بې وزلي او حقیر وگړي ستا خوا ته راغونډ شوي، دوی له خپلې خوا لري کړه، اشرافو ته په خپلې خوا کې د ودرېدو بلنه ورکړه چې ستا ملگرتیا وکړو!! دا هغه څه دي چې ټولو پیغمبرانو ته ویل شوي او د زمانې په هر پړاو کې چې کوم داعي پاڅي او د پیغمبرانو علیهم السلام په لار د تلو اراده وکړي همدا به ورته ویل کېږي، په خوا کې به ئې د ټولنې بې وزلي راغونډېږي، مستکبرین به ئې مخالفت ته ملا ټري، ځینې به ئې وایي: دا لارښود او داعي چې د خپلې بریا او پر ځواکمنو دښمنانو د برلاسي گمان او طمع لري څنگه به ئې هیله تر سره شي حال دا چې د ټولنې څو بې وزلي ئې په خوا کې راغونډ شوي؟! ځینې به له دې کبله د هغه خوا ته له راتلو ډډه کوي چې له بې وزلو سره په یوه صف کې او له هغوی سره برابر ودرېدا نشي زغملی او دا د خپل و همې شان او لویې خلاف گڼي!!

د موسی علیه السلام او ابراهیم علیه السلام له قصو وروسته د نوح علیه السلام قصه د دې لپاره راغلې چې موږ ته ووايي: د پیغمبرانو عليهم السلام د تگلاري درېیم مخالف ځواک او د دې دعوت په وړاندي درېیم خنډ هغه مستکبرین دي چې په قومي او توکمي توپیرونو باور لري، ځان او خپل قوم تر نورو لوړ گڼي، په داسې ټولني کې به مظلومان، بې وزلي، حقارت خپلي او ټیټ گڼل شوي به د مؤمنو دعوتگرانو ملگرتیا کوي او مغرور مستکبرین او لویي غوښتونکي به د دوی مخالفت کوي.

قَالَ وَمَا عَلَّمِي مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنَّ حِسَابَهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَو تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٥﴾

وئې ويل: په هغه څه چې دوی کولو زه څه پوهېږم، د دوی محاسبه خو يوازي زما د رب پر نڼه ده، کاش (تاسو) پوهېدئ، او زه د مؤمنانو شړونکی نه يم، زه فقط يو څرگند نذير يم.

(١١٢-١١٥) - نوح علیه السلام د دوی پوښتنه او غوښتنه داسې ځوابوي:

زه څه پوهېږم چې دوی د خپلو کړنو او عملونو له پلوه څنگه دي او د الله تعالی په وړاندي ئې قدر او منزلت څومره دی، انسانان خو د پېدايښت او خلقت له پلوه ټول سره برابر دي، د انسان د شرافت او رذالت معيار د ده عمل دی نه د هغه توکم، اجتماعي موقعيت، مال، دولت او بل څه، شريف هغه دی چې عمل ئې نېک وي او رذيل هغه دی چې عمل ئې د رذيلانو وي، له انسان سره د هغه د عملونو په اړه دقيقه او عادلانه محاسبه د الله تعالی پر نڼه ده، موږ نه پوهېږو چې د يوه چا د نېک عمل تر شا نېک عزائم او موخي دي که بد عزائم.

کاش تاسو پوهېدئ چې د انسان د مقام او منزلت معيار عمل دی نه په جهل خپلې ټولني کې د هغه اجتماعي کاذب او غولونکي حيثيت.

زه د مؤمنانو شړونکی نه يم، ستاسو دا مطالبه نه منم چې بې وزلي له ځانه بېل کړم او د هغوی ځای مستکبرينو ته تش کړم.

زما دنده فقط دا ده چې په څرگنده توگه تاسو ته د کفر، شرک، ظلم او فساد له بدو پايلو خبرداري درکړم.

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنْتُوْخَ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿١١٦﴾

وئې ويل: ای نوح! که ډډه ونه کړې حتماً به له سنگسار شوو ځني شي.

(١١٦) - نوح علیه السلام ته د مستکبرينو ځواب دا وو: که له خپل دعوت او مبارزې لاس وانه خپلې نو سنا پر خلیک به هم د نورو رتل شوو او سنگسار شوو په څېر شي، له دې معلومېږي چې تر نوح علیه السلام وړاندي

دېر نور سنگسار شوي وو، ښايي دا به د ده هغه بي وزلي مؤمن پلويان وو چې تر دې وړاندي سنگسار شوي وو، همغسې لکه چې قريشو د رسول الله ﷺ د قتل له پرېکړې وړاندي د صحابه وو په ځورولو او وژلو لاس پورې کړی وو.

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَأَفْتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحًا وَجَّيًّا وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

وئې ويل: ای زما ربه! يقيناً چې زه خپل قوم تکذيب کړم، نو زما او د دوی تر منځ کومه پرېکړه وکړه او ما او هغه مؤمنان چې له ما سره دي وژغوره.

(١١٧-١١٨) - دغه مهال او د دښمن له لوري د سنگسار له گواښ وروسته نوح عليه السلام خپل رب ته دعاء وکړه چې زه خپل قوم تکذيب کړم، نو زما او د دوی تر منځ کومه پرېکړه وکړه او ما او هغه مؤمنان چې له ما سره دي وژغوره. بايد متوجه وو چې د نوح عليه السلام دعوت نه نيم سوه کاله دوام کړی، په ټولي دې اوږدې مودې کې هغه په صبر او زغم سره، کله په پټه او کله په څرگنده توگه، کله په جگ غږ او کله په ټيټ غږ، کله په انفرادي توگه او کله په اجتماعي توگه بلنه ورکړه، يوه وړوکی ټولگي پرې ايمان راوړ، د دغې اوږدې مبارزې په پای کې او هغه مهال چې په بشپړه توگه ورته جوده شوه چې په دې ولس کې نور د خیر هېڅ نښه نه ده پاتې؛ خپل رب ته ئې دغه دعاء وکړه.

فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَعْرَفْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾

نو موږ دی او هغه چې له ده سره ول په ډکې کښتۍ کې وژغورل، بيا مو پاتې (وگړي) غرق کړل.

(١١٩-١٢٠) - دا مبارک آيت وايي چې الله تعالى نوح عليه السلام او د ده ملگري په ډکې کښتۍ کې وژغورل، يعنې د دوی شمېر دومره لږ وو چې د ډکې کښتۍ په تشو تشو ځايونو کې ځای شول، او ټول هغه خلک ئې غرق کړل چې له خپل پيغمبر سره ئې مخالفت کړی وو، په دې سره قرآن موږ ته لارښوونه کوي چې الله تعالى به حتماً مؤمنان ژغوري او پر دښمن به دوی ته بریا ورپه برخه کوي که څه هم دوی بي وزلي وي او شمېر ئې لږ او دښمنان ئې ډېر او ځواکمن، له طوفانونو مه وېرېږئ، په همداسې طوفانونو کې به الله تعالى تاسو ته د نجات کښتۍ مهيا کوي او د طوفان په څېو کې به تاسو ژغوري او ستاسو مغرور او ځواکمن دښمنان به غرقوي.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾

يقيناً چې په دې کې ستره نښه ده او دېرې ئې ايمان راوړونکي نه ول او يقيناً چې ستا رب مهربان عزتمن دی.

(١٢١-١٢٢) - دا څلورم ځل دی چې دغه دوه آيتونه په تکرار سره راځي، شرح ئې په مخکنيو کې وگورئ.

كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٢٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنِّي أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ أَعْلَمِينَ ﴿١٣٠﴾

عاديانو پيغمبران تکذيب کړل، هغه مهال چې د دوی ورور هود ورته وويل: آيا ځان ساتنه نه کوئ؟ زه درته امين استازی يم، نو له الله ووبرېئ او زما اطاعت وکړئ. او له تاسو هيڅ اجر نه پرې غواړم، زما اجر يوازي پر رب العالمين دی.

(۱۲۷-۱۲۶) - دا هماغه مطالب دي چې د نوح عليه السلام په ارتباط هم راغلي او له دې وروسته د نورو پيغمبرانو عليهم السلام په ارتباط هم راځي، شرح ئې په مخکنۍ رکوع کې وگورئ.

اتَّبَنُوا بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٣١﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٣٢﴾ وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٣﴾

آيا په هري لوري په داسي حال کې يو ځلی جوړوئ چې خوشي به لگيا يئ، او داسي ماني غوره کوئ چې گواکي تلپاتي يئ، او کله چې (چا ته) لاس اچوئ نو د جابرانو په توگه لاس اچوئ.

(۱۲۸-۱۳۰) - په دې مبارکو آيتونو کې د عاديانو هغه ځانگړتياوي زموږ په وړاندي اېښودل شوي چې له کبله ئې دوی د هود عليه السلام مخالفت وکړ، دلته ئې درې خصلتونه انځور شوي: ۱- د خپلي سيمي شاوخوا هري لوري باندې به ئې داسي ځلي جوړول چې هيڅ گڼه به ئې نه وه، هسي د خپل هنر او کمال ښودلو او د خپل شوق پوره کولو لپاره، ۲- داسي دنگي دنگي او مضبوطي مضبوطي ماني به ئې ځان ته جوړولې چې گواکي دوی تلپاتي دي او د تل لپاره به په دغو بنگلو کې اوسي، ۳- پر مظلومانو او بي وزلو ئې تېری کاوو، د جابرانو او ظالمانو په څېر تېری. په دې سره قرآن موږ ته لارښوونه کوي چې د پيغمبرانو عليهم السلام د تگلاري څلورم مخالف ځواک د تولني هغه مرفه طبقه ده چې د ظلم او تېري له لاري ئې مال او دولت تر لاسه کړی، د قصرانو خاوندان شوي، په دنگو دنگو مانيو کې اوسي، د خپل بېهوده او خوشي شوق پوره کولو او د خپل عظمت او جاه او جلال د نښو په توگه پر لوړو ځلي جوړوي!! که تاسو دا نن، په دې يوويشتمې پېړۍ کې د نړۍ حالت ته ځير شي نو گڼ شمېر هېوادونه به د قرآن د دغو مبارکو آيتونو د مصداق په توگه ومومئ، اروپايي هېوادونو له هغه وروسته چې اسلامي خلافت ئې رنګ کړ، د آسيا او افريقا په نږدې ټولو هېوادونو، په ځانگړي توگه هغه چې د اسلامي خلافت برخي وې، مسلط شول، د دغو هېوادو تولي شتمنۍ ئې د تېرو څو پېړيو په دوران کې غارت کړې، تر نن پوري له سياسي، اقتصادي او نظامي پلوه پرې حکومت کوي، او د دوی د شتمنيو په غارت بوخت دي، په همدغو غارت شوو ثروتونو ئې ځان ته داسي مرفه ژوند جوړ کړ چې د قرآن د دغو مبارکو آيتونو مصداق دی، په اروپا او امريکا کې د حکامو، جنرالانو، د بانکونو، شرکتونو او کمپنيو د مالکانو افسانوي ژوند د هغو غارتونو له کبله دی چې دوی په افريقا او اسيا کې کړي او لری ئې لا روانه ده. کله چې زه د دې مبارکي

سوري په تفسير مصروف وم، د بریتانیا د هغه شهزاده د واده مراسم مي په تلویزیون کي ولیدل چي نوی خوانی ته رسېدلی او د ولیعهد په توگه ټاکل شوی، واده ته ئي تر دوه زره زیات هغه میلمانه رابلل شوي وو چي د نړۍ د سترو سترو شخصیتونو په نامه ئي یادول، سیاستوال، شتمن، سندرغاړي او لوبغاړي، د واده مراسم داسي وو لکه کوم ستر هېواد چي د خپلواکۍ ورځ لمانځي، کافي وړاندي تیاری ورته شروع شوی وو، د لندن په کوڅه کوڅه کي د فوځ، پولیس، شاهي گارد قطعات ځای پر ځای شوي وو، شهزاده او مېرمن ئي د مخکنیو پېړیو په داسي گادی کي سپاره بنودل چي څو آسونو کښوله، د سړک دواړو خواوو ته ولاړ شاهي گارد او تماشاچیانو لاسونه ورته خوځول، دومره مصرف پرې شوی چي په دغو پیسو د یوه آسیایي او افریقایي هېواد ټول ولس ته تر یوه کال پوري خوراک تهیه کېدی شي!! او دا ټول بېهوده او خوشي کارونه د څه لپاره او ولي!!؟ دا د دې لپاره چي دوی دا شتمنۍ وړیا او مفت تر لاسه کړي او له نورو هېوادو ئي غارت کړي، او دا ځکه چي دوی غواړي د داسي صحنو په بنودلو سره له یوې خوا خپل شیطان راضي کړي او له بلې خوا خپله لویي او برلاسي ننداري ته کېږدي او د نړۍ کمعقله او ناپوه خلک تر خپل هیبت لاندې راولي!! عجیبه ده!! دا په خرافاتو، مزخرفاتو، جهل، ظلم او فساد کي تر ستوني غرق غریبان ځان ته متمدن وايي، د آزادۍ او برابرۍ شعارونه ورکوي!! پوښتنه کوو: دا پیسې له کومه تر لاسه شوې؟! د بریتانیا د ولس مالیه ده؟ آیا ولس دا مالیه د همدې لپاره درکړې؟ آیا دا شهزاده کوم اتل یا د کوم لوی جنگ فاتح دی؟ آیا عقل او عدل د دې اجازه درکوي چي پر داسي بېهوده صحنو دومره لگښتونه وشي!! داسي واده ئي څو کاله وړاندي د یوه بل شهزاده لپاره هم جوړ کړی وو، د هغه مېرمن دینا نومېده، لنډه موده وروسته د مېړه او مېرمنې مناسبات څر پر او په طلاق منتج شول، هغې له یوه مصري هلك سره رفاقت پیل کړ، شاهي کورنۍ ته دا د پیغور خبره وه چي د بریتانیا یوه احتمالي ملکه اوس د یوه داسي هېواد د تبعه ملگرې شوې چي څو کاله وړاندي د دوی مستعمره وه!! نو ځکه ئي د گانو د ټکر په یوې پېښي کي هغې ته سزا ورکړه او وئې وژله!!

که تاسو د دغو استعمارگرانو هغو مستعمرو ته سفر وکړئ چي په نولسمې پېړۍ کي ئي مخامخ او په مستقیمه توگه پرې حکومت کولو او بیا په داسي حال کي ترې وتل چي خپل لاس پوځي ئي پرې مسلط کړل، او له هغې ورځي تر نن پوري په غیرمستقیمه توگه پرې حکومت کوي، نو د همدغو مبارکو آیتونو څرگند مصداق به په خپلو سترگو وگورئ، داسي دنگي دنگي بنگلي چي په اروپا کي ئي هم بېلگي نه مومو، د لویو ښارونو په هر څلور لاري کي او د هرې لویې لاري ښي او کیڼ اړخ ته همغسې ځلي چي قرآن ئي په دغو الفاظو سره معرفي کوي: **أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ**: آیا په هرې لوري په داسي حال کي یو ځلی جوړوئ چي خوشي به لگیا یی!!؟ او که له خپل ولس سره د دغو حکامو چلن ته څیر شئ نو د همدې آیت مصداق به ئي ومومئ چي وايي:

وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ: او کله چي چا ته لاس اچوئ نو د جابرانو په توگه لاس اچوئ.

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ وَأَتَّقُوا الَّذِينَ أَمَدُّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ۖ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعَمٍ وَبَيْنَ ۖ وَجَنَّتِ

وَعُيُونِ ۖ إِنَّ أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

نو له الله ووبرېږئ او زما اطاعت وکړئ، او له هغه چا ووبرېږئ چې په داسې څه ئې ستاسو مرسته کړې چې پرې پوهېږئ، په څارويو او زامنو سره ئې ستاسو مرسته وکړه او په باغونو او چينو سره، يقيناً چې زه د لويي ورځې له عذاب درباندي وېرېږم.

(۱۳۵-۱۳۱) - هود عليه السلام هغوی ته وايي: له الله تعالى ووبرېږئ او زما اطاعت وکړئ، او له هغه الله ووبرېږئ چې دانعمتونو ئې ستاسو په برخه کړي، ښه پوهېږئ چې الله تعالى په څومره ډول ډول نعمتونو سره ستاسو مرسته کړې، څاروي ئې درکړي، زامن ئې درکړي، په باغونو او چينو سره ئې ستاسو مرسته کړې. خو د الله تعالى په وړاندي او د دغو پراخو نعمتونو په مقابل کې ستاسو چلن داسې دی چې وېرېږم له بدې ورځې سره به مخامخ شئ او په ستر الهي عذاب به اخته شئ.

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٥﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٦﴾ وَمَا خُنْ بِمُعْظِيْنٍ ﴿١٣٧﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٣٩﴾

ونې ويل: راته يو شاني ده چې که وعظ راته وکړي او که له واعظانو ځنې نه شي، يقيناً چې دا د لومړنيو (وړاندينيو خلکو) خوی (دود دستور) دی، او موږ تعذيب کېدونکي نه يو، نو هغه ئې تکذيب کړ نو موږ هلاک کړل، يقيناً چې په دې کې ستره نښه ده او ډېری ئې ايمان راوړونکي نه ول او يقيناً چې ستا رب مهربان عزتمن دی.

(۱۴۰-۱۳۶) - هود عليه السلام ته د عاديانو ځواب دا وو: ستا وعظ او عدم وعظ موږ ته يو برابر دی، پر موږ ئې هيڅ اغېز نه پرېږي، ستا خوښه چې دوام ورکوي که لاس ترې اخلي، موږ هغه څه کوو چې له پلار نيکه په ميراث راته پاته شوي، زموږ مذهب، دين، عقائد، افکار، اخلاق، د ژوند طريقه، دود او دستور د مخکنيو په څېر دي، که دا ناسم او د الله تعالى د مرضي خلاف وي نو پر هغوی به هغه الهي عذاب نازل شوی وو چې ته مو پرې گواښې، که پر هغوی الهي عذاب نازل نه شو پر موږ به هم نه نازلېږي!! نو په دې توگه ئې هود عليه السلام او د هغه دعوت تکذيب کړ نو الله تعالى هلاک کړل. ځينو درنو مفسرينو ويلي چې دلته په خلق الاولين سره عاديانو د مخکنيو پيغمبرانو عليهم السلام وعظ ته اشاره کړې او مراد ئې دا وو چې مخکنيو پيغمبرانو هم دې ته ورته وعظونه او گواښونه کړي وو چې هيڅ نتيجه ئې نه وه، دا تعبير د آيت له سياق و سباق سره اړخ نه لگوي، نه دا انگېرنه صحيح ده چې عاديان د نورو پيغمبرانو له وعظونو او گواښونو خبر ول او نه دا چې د مخکنيو پيغمبرانو وعظونو او گواښونو کومه نتيجه نه درلوده!! د دې تاريخي بېلگې په پای کې يو ځل بيا همغه مطالب راغلي چې تر دې وړاندي څلور ځلي تکرار شول: يقيناً چې په دې کې ستره نښه ده او ډېری ئې ايمان راوړونکي نه ول او يقيناً چې ستا رب مهربان عزتمن دی.

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ ﴿١٤٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٩﴾

ثموديانو پيغمبران تکذيب کړل، هغه مهال چې د دوی ورور صالح ورته وويل: آيا ځان ساتنه نه کوي؟ زه درته امين استازی یم، نو له الله ووبرېئ او زما اطاعت وکړئ. او له تاسو هيڅ اجر نه پرې غواړم، زما اجر يوازي پر رب العالمين دی.

(۱۴۵-۱۴۹) - دلته د ثموديانو له لوري د صالح عليه السلام د تکذيب قصه د بلي تاريخي بېلگې په توگه زموږ مخي ته انځور شوې، دا دئ گورئ له ده سره هم هغه مهال مخالفت پيل شوی چې ولس ئې د ټولني د حاکم وضعيت له بدو پايلو وېرولی، قوم ته ئې همغه څه ويلي چې نورو پيغمبرانو ويلي، مخالفينو ئې همغه څه ورسره کړي چې د دوی سلف له مخکنيو پيغمبرانو سره کړي،

أَتَتْرَكُونَ فِي مَا هُنَّاءَ آمِنِينَ ﴿١٥٠﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥١﴾ وَزُرُوعٍ وَخَلِّ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٥٢﴾ وَتَنَجُّتُونَ مِنَ الْجِبَالِ يُبُوتًا فَرِهِينَ ﴿١٥٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥٤﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٥﴾

آيا په هغه څه کي به خوندي پرېښودئ شئ چې دلته دي، په باغونو او چينو کي، په کښتونو او د خرما په داسي ونو کي چې وړي ئې له ډکوالي خورند دي، او د کبرجنو په توگه په ځينو غرونو کي ځيني کورونه تراشئ، نو له الله ووبرېئ او زما اطاعت وکړئ، او د مسرفينو د امر اطاعت مه کوئ، هغه چې په زمکي کي فسادونه کوي او رغونه او اصلاح نه کوي.

(۱۴۶-۱۵۵) - په دې مبارکو آيتونو کي د پيغمبرانو عليهم السلام د تگلاري يو بل مخالف ځواک انځور شوی، هغه چې مهمه ځانگړتيا ئې د شېرازه زمکو، باغونو او چينو درلودل دي، دغو شتمنيو په دوی کي کبر او لويي راپيدا کړي، د غرونو په ډډو کي خوندي او مجللو کورونو جوړولو ته ئې تشويق کړي، مسرفين او مفسدين دي، له دې ډډه کوي چې خپل امکانات د اصلاح او رغوني په چارو کي وکاروي. صالح عليه السلام هغوی ته وايي: آيا په دغو نعمتونو، باغونو، چينو، کښتونو او د خرما په داسي ونو کي چې وړي ئې له ډکوالي خورند دي؛ او په هغو کورونو کي به خوندي او محفوظ پرېښودئ شئ چې د کبرجنو په توگه ئې د غرونو په ډډو کي جوړوي؛ له الله ووبرېئ او زما اطاعت وکړئ، بيا له دغو کبرجنو د عام ولس په لوري مخ اړوي او ورته وايي: د مسرفينو اطاعت مه کوئ، د هغو چې په زمکي کي د رغوني او اصلاح پر ځای فسادونه کوي، د دوی تگلاره مه غوره کوئ.

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾

وئې ويل: يقيناً چې ته له هغو يې چې کوډي پرې شوې، ته نه يې مگر زموږ په څېر يو انسان، نو کومه نېنه راوړه که له رېښينو يې.

(١٥٣-١٥٤) - د مخالفينو ځواب دا دی: دا په تا څه وشول، ته خو هوښيار سړی وې، له تا مو ښې ښې هيلې درلودې، ولي بدل شوې، ولي پر خپل قوم او د دوی پر حالت او پلرني مذهب او دود دستور نيوکې کوي؟ حتماً به جادو درباندي شوی وي!! ته خو زموږ په څېر يو انسان يې څنگه د دې ادعاء کوي چې الله تعالى د پيغمبر په توگه غوره کړی يې؟ که داسې وي نو کومه څرگنده نېنه وړاندي کړه!! قوم د داسې ښې غوښتنه کوي چې انسان ئې له وړاندي کولو عاجز وي او وښيي چې دا د الله تعالى له لوري ده، يوازي په دې صورت کې به دی د پيغمبر په توگه مني!!

قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ هَآءِ شَرِبَ وَلَكُمْ شَرِبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ

عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾ فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ

أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾

وئې ويل: دا يوه اوښه ده چې ځانگړی اوبه خور ئې دی او تاسو ته د يوې معلومي ورځې اوبه خور، او تاوان مه وررسوئ که نه نو د يوې ستري ورځې عذاب به مو ونيسي، نو هغه ئې ټپي کړه چې په نتيجه کې ئې پښېمان شول، نو هغه عذاب ونيول، يقيناً چې په دې کې ستره نېنه ده او ډېری ئې ايمان راوړونکي نه ول او يقيناً چې ستا رب مهربان عزتمن دی.

(١٥٥-١٥٩) - ښوديانو له صالح عليه السلام د معجزې غوښتنه وکړه، داسې چې له يوې ډبرې اوښه جوړه شي، الله تعالى همداسې وکړل، خو هغوی ته وويل شول چې اوس به د هغه کوهي اوبه د دوی او د دې اوبې تر منځ وېشل کېږي چې ښوديان ئې خوا ته مېشت ول، يوه ورځ د اوبې وار او بله ورځ د ټول قوم او د دوی د څارويو، صالح عليه السلام ورته وويل: پام چې دې اوبې ته تاوان ونه رسوئ، نه په خپله اوبې ته او نه ئې اوبه خور ته، که نه نو په سخت عذاب به اخته شئ، خو لا لنډه موده نه وه تېره شوې چې همدا په خارق العاده توگه پيدا شوې اوښه، دا د يوه پيغمبر په دعاء له ډبرې پيدا شوې اوښه ئې ټپي کړه، پښې ئې ورقه کړې، او په هغه موعود الهي عذاب اخته شول. په دې سره قرآن موږ ته لارښوونه کوي چې کوم ولس له فکري او اخلاقي پلوه ايمان راوړو ته چمتو نه وي، په گناهونو کې داسې غرق وي چې ترې وتل ورته گران شوي وي، هغوی ته معجزې گټه نه رسوي، که دا معجزه هر څومره ستره او حيرتناکه وي، هغوی په دلائلو نه قانع کېږي که څه هم دا دلائل ډېر مضبوط او قانع کوونکي وي، د معجزې به پښې قطع کوي او دلائل به غلط تعبيروي.

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٤﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦٥﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٦﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٦٧﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٨﴾

د لوط قوم پیغمبران تکذیب کړل، هغه مهال چې د دوی ورور لوط ورته وویل: آیا ځان ساتنه نه کوی؟ زه درته امین استازی یم، نو له الله وپېرېئ او زما اطاعت وکړئ. او له تاسو هیڅ اجر نه پرې غواړم، زما اجر یوازي پر رب العالمین دی.

(١٦٤-١٦٨) - لوط علیه السلام له یوه بدکار او له اخلاقي پلوه سخت پرېوتې او مفسد قوم سره مخامخ وو، په داسې گنده کړنو لږلې ول چې نه ئې تر دې وړاندې چا په انسانانو کې د هغه بېلگه او مثال لیدلې وو او نه په څارویو او ځناورو کې، د خپلو گنده کړنو له بدو پایلو ئې وپېرول، هغوی د همدې انداز او وېرولو له کبله له هغه سره مخالفت او دښمنۍ ته ملا وتړله. لوط علیه السلام همغه څه ورته ويلي چې هر پیغمبر خپل قوم ته ويلي.

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٩﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٧٠﴾ قَالُوا لَنْ لَمْ تَنْتَه يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٧١﴾

آیا تاسو له (ټولو) نرۍ والو؛ نارینه وو ته (د جنسي نږدېکت په موخه) درومئ، او خپلي هغه مېرمنې پرېږدئ چې ستاسو رب درته پیدا کړې دي؟ نه، بلکې تاسو سرکش وگړي یئ، ونې وېل: ای لوطه! که ډډه ونه کړې حتماً به له اخراج شوو ځني شي.

(١٦٩-١٧١) - په دې مبارکو آیتونو کې د پیغمبرانو علیهم السلام د تگلارې یو بل مخالف ځواک انځور شوی، هغه چې له نورو ئې توپیري ځانگړتیا اخلاقي فساد دی، د لوط علیه السلام مخاطب قوم په داسې اخلاقي فساد کې غرق وو چې تر دوی وړاندې هیچا په دې گنده ډنډ کې د لوېدو تکل نه وو کړی، لوط علیه السلام په حیرانتیا سره هغوی پوښتي: آیا په ټولو عالمیانو کې یوازي تاسو د هغه بد او گنده فعل مرتکب کېږئ چې تر تاسو وړاندې هیچا نه دی کړی؟! د نارینه وو په لوري د جنسي نږدېکت په موخه درومئ، او خپلي هغه مېرمنې پرېږدئ چې ستاسو رب درته پیدا کړې دي؟! دوی یوازي په دغه گنده فعل مبتلا نه وو بلکې د ژوند په نورو برخو کې هم عاصي او باغي قوم وو، لاري به ئې شکولي، د بدفعلي دا کرکجن عمل به ئې په خپلو مجلسونو کې او د نورو په وړاندې کاوو!! خو لوط علیه السلام ته د دې مفسد او عاصي قوم ځواب همغه وو چې نورو عاصي او باغي قومونو خپلو پیغمبرانو ته ورکړی، ورته وئې وېل: ای لوطه! که له دې نیوکو او وعظونو ډډه ونه کړې نو حتماً به له اخراج شوو ځني شي، برخلیک به دي د هغو په څېر وي چې تبعید شوي.

متأسفانه د مسلمانانو په ادبیاتو کې دا گنده فعل د لواط په نامه یاد شوی چې دا ډېره نامناسبه نومونه ده، په انگرېزي کې د سدوم وړان شوي ښار ته منسوب عمل نومول شوی، سدوم هغه سیمه وه چې لوط علیه السلام په

کي مېشت او د هغه ځای د بدفعل هستوگنو له مخالفت سره مخامخ شوی وو، غوره دا ده چي په دې نوموني کي تبدیلی راولو، زما وړاندیز دا دی چي دا فعل همغه وړان شوي ښار ته منسوب کړو، دا فعل د سدوميانو فعل او فاعل ئې سدومي ونوموو.

دې ته مو هم پام وي چي غریبان؛ په داسي حال کي چي پر بایبل د ایمان دعوی کوي، او بایبل دا عمل حرام گڼي او د سدوم د ښار وړانېدا د همدې گناه سزا بولي، دې گناه ته قانوني بڼه ورکړي، تر دې حده چي د نارینه او ښځي تر منځ د نکاح په څېر ئې قانوني عمل گڼي!!

قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ ﴿٣٨﴾ رَبِّ اجْنُني وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ فَتَجَنَّبْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ إِلَّا
عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿٤١﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿٤٢﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ٭ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٤٣﴾

وئې ويل: يقيناً چي زه ستاسو (د دې) عمل (په وړاندي) له کرکه کوونکو ځني يم. اي زما ربه! ما او زما ټبر له هغه څه وژغوري چي دوی ئې کوي، نو دی او د ده ټول ټبر مو وژغورو، له يوې بودی پرته چي په وروسته پاته شوو کي وه، بيا مو نور ويجاړ (هلاک) کړل او خاص باران مو پرې ووراوو، نو څومره بد دی د دغو انذار کړی شوو باران!!

(١٦٨-١٧٣) - د دې مبارکو آيتونو لارښووني دا دي:

د لوط عليه السلام مفسد مخاطبين هغه په تبعيد او اخراج گواښي او دی ئې په خواب کي وايي: زه ستاسو له دغه کرکجن فعل کرکه لرم، له تاسو سره هيڅ ذاتي دښمني او بغض نه لرم. په دې سره قرآن موږ ته لارښوونه کوي چي حقېال داعي بايد له گناهگارانو سره نه بلکي له گناه سره بغض ولري، د گناهگارانو په اړه بايد زړه سوی ولري او د همدغه زړه سوي په حکم له گناهونو د دوی د ايستلو او ژغورلو هڅه وکړي.

خپل رب ته دعاء کوي او وايي: اي زما ربه! ما او زما ټبر له هغه څه وژغوري چي دوی ئې کوي. په دې دعاء کي هم د دوی له شر او ضرر د خوندي پاته کېدو هيله نغښتي ده او هم د دوی له بداخلاقيو د خوندي پاته کېدو هيله.

الله تعالی د ده دعاء قبوله کړه، دی او د ده ټول ټبر ئې وژغورو، د ده له بودی مېرمني پرته چي د ده ملگرتيا ئې ونه کړه او ترې وروسته پاتې شوه او په هغه عذاب اخته شوه چي قوم ئې ورسره مخامخ شو. داسي معلومېږي چي مېرمن ئې د همدې سېمي هستوگنه وه، دې ته چمتو نشوه چي له خپلوانو بېله شي او د لوط عليه السلام ملگرتيا وکړي.

د لوط عليه السلام له وتلو وروسته هغه موعود سخت عذاب پر دې ولس نازل شو، عذاب له زلزلې، خسف، د زمکي له چاودېدو او د ډبرو له ورېدو سره توأم وو. ځيني داسي انگېري چي ښايي له آسمانه به پر دوی ډبري ورېږدي وي. خو د قرآن له رڼا معلومېږي چي دا ډبري نه مهال پر دوی ورېږدي چي زمکې کښېښتي ده. د

کورونو چتونه او دېوالونه نسکور شوي، د زمکې له هغو برخو چې لوري پاتې شوي ډبرې پر دوی وربډلې، همداراز په زمکې کې لوی چاود معمولاً له اور شیندو سره تړاو وي، د دغو اور شیندو په ترڅ کې وېلي توکي بر خي او د ډبرو په څېر پر زمکه راوړېږي، قرآن دا ډبرې د سجيل منصود (د پخې خټې ډبرې) په نامه يادوي، تفصيل ئې د هود د سوري د ۸۲ آيت په شرح کې وگورئ.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعَزِيزٌ الرَّحِيمُ ﴿١٧٦﴾

يقيناً چې په دې کې ستره نښه ده او ډبرې ئې ايمان راوړونکي نه ول او يقيناً چې ستا رب مهربان عزتمن دی.

(۱۷۵-۱۷۶) - دا دې په دې تاريخي بېلگې کې هم گورو چې د مؤمنانو ټولگي ته (رحيم رب) نجات ورکړ او په اخلاقي فساد کې غرق باطلال د (عزیز رب) په سخت عذاب لخته او هلاک شول، دا په داسې حال کې چې يوه پلو ته يوازي يوه مؤمنه کورنۍ ده او بل پلو ته د يوه ستر ښار زيات شمېر مغرور او مفسد هستوگن!!

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْمِرْثَلِ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧٩﴾

ايکه والو پيغمبران تکذيب کړل، هغه مهال چې شعيب ورته وويل: آيا ځان ساتنه نه کوئ؟ زه درته امين استازی يم، نو له الله ووبرېئ او زما اطاعت وکړئ. او له تاسو هيڅ اجر نه پرې غواړم، زما اجر يوازي پر رب العالمين دی.

(۱۷۶-۱۸۰) - ايکه د شعيب عليه السلام د قوم سيمه وه، مرکزي ښار ئې مدين نومېدو، ټوله سيمه د مدين په نامه هم يادېده، ايکه چې لغري معنی ئې گن ځنگل دی د تبرک سيمې ته ريل کېدل، اوس هم يو څوړ د ايکه په نامه يادېږي چې له جبل اللوز تر اقل پورې غزېدلې دی. دوی هم د پيغمبرانو تگلاره تکذيب کړه او له شعيب عليه السلام سره ئې مخالفت وکړ، دا مخالفت هم هغه مهال پيل شوی چې شعيب عليه السلام د دوی په کړنو نيوکه کړې او د الله تعالى له عذاب ئې وېرولي. شعيب عليه السلام همغه خبرې ورته کړې چې ټولو پيغمبرانو عليهم السلام خپلو مخاطبينو ته کړې.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ

أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّ الْأُولِينَ ﴿١٨٤﴾

پیمانه پوره پوره ورکړئ او له کمونکو ځني مه کېږئ، په سمې تلي سره تلل وکړئ او د خلکو شیان مه کموئ، او په زمکې کې فساد خوروونکي مه کېږئ، او له هغه ذات ووېرېږئ چې تاسو او لومړني نسلونه یې پیدا کړئ.

(۱۸۴-۱۸۱) - په دې مبارکو آیتونو کې د پیغمبرانو علیهم السلام د تگلاري یو بل مخالف ځواک انځور شوی، هغه چې په تجارتي معاملاتو او راکړي ورکړي کې خیانت کوي او له دې لارې د ډېرو شتمنیو خاوندان کېږي، همدا له نورو مخالفو ځواکونو سره د دې قوم توپیري ځانګړتیا وه، د شعیب علیه السلام مخاطب قوم نه یوازې په تجارت بوخت وو بلکې د هغه وخت مهمه تجارتي لار د دوی له سیمې تېرېده، دوی به نه یوازې په تجارتي معاملاتو کې خیانت، غدر او دوکه کوله بلکې پر تجارتي قافلو به یې بریدونه کول، بې امنې او فساد به یې خورولو. شعیب علیه السلام هغوی ته وویل:

په تلي او پیماني کې خیانت مه کوئ، پیمانه پوره پوره ورکړئ، په سمې تلي سره تلل وکړئ او د خلکو شیان مه کموئ.

په زمکې کې فساد او بې امنې مه خوروئ.

له هغه الله تعالی ووېرېږئ چې هم یې تاسو پیدا کړي یې او هم تر تاسو وړاندي لومړني نسلونه.

د الاعراف د سوري په ۸۵-۸۷ آیتونو کې د دوی په اړه مزید داسې ویل شوي: "او مدین ته مو د دوی ورور شعیب ولېږو، وې ویل: ای زما قومه! د الله عبادت وکړئ چې له ده پرته بل هیڅ معبود نه لری، بې شکه چې تاسو ته ستاسو د رب له لوري څرګنده نښه راغلي، نو پیمانه او تله بشپړه کوئ او د خلکو شیان مه ورکموئ، او په زمکې کې د هغې له اصلاح وروسته فساد مه کوئ، دا درته غوره دئ که مؤمنان یې. او په لارو کې په دې موخه مه کېښئ چې وېره خوره کړئ او د الله له لارې هغه څوک منع کړئ چې ایمان یې راوړی او کوروالی ورته لټوی او هغه وخت دریاد کړئ چې لږ وئ نو زیات یې کړئ او وگورئ چې د مفسدینو پایله څنګه وه! او که ستاسو یوې ډلې په هغه څه ایمان راوړی وي چې زه ورسره رالېږل شوی یم او بلې ډلې ایمان رانه وړ، ترهغه صبر وکړئ چې الله زموږ ترمنځ فیصله وکړي او هغه ترټولو غوره حکم (فیصله کوونکی) دئ.

دلته د سوري د اساسي مضامینو لپاره د یوه داسې قوم په څېره کې تاریخي بېلګه زموږ مخې ته اېښودل شوې چې څو ستر ستر جرګه مننه یې درلودل: په تلي او پیماني کې یې خیانت کولو، په زمکې کې یې فساد، بې امنې او وېره خورول، لارې یې شوکولي، خلک یې د الله له لارې منع کول او په دین کې یې تحریفونه کول. دوی ته شعیب علیه السلام د پیغمبر په توګه ولېږل شو، دوی یې له دغو ګناهونو لاس اخیستو ته راوبلل، ورته وې ویل: د ضعف او ناتوانۍ ورځې مو درپه یاد کړئ، الله تعالی له هغه حالتو وژغورلئ او ستاسو شمېر یې زیات کړ، د هغو مفسدینو له بدو پایلو پند واخلي چې په الهي عذاب اخته شول، که یوې ډلې زما پر رسالت ایمان راوړی او بلې نه دئ راوړی، صبر وکړئ، مؤمنان مه خوروئ، پرېږدئ چې الله تعالی زموږ ترمنځ فیصله وکړي، هغه تر ټولو غوره فیصله کوونکی دئ.

دلته دوه خبرې توجه غواړي:

د پیغمبرانو علیه السلام د تگلاري اوم مخالف خواک هغه شتمن دي چي په تجارت کي د خیانت له لاري شتمن شوي، دوی له یوې خوا په ټولني کي د بی امنی، فساد او وېري خورولو باعث وي، له بلې خوا د الله دین ته د خلکو د ستنبېدو مخه نیسي، په ټولني کي فقر، لوړه او گراني د دوی د ظالمانه تصرفاتو له کبله رامنځته کېږي، د جگړو، بی امنیو، خوف او وېري په راپیدا کولو کي هم د دوی لویه ونډه وي، تاسو پوهیږئ چي کله فقر او لوړه د جگړو باعث وي او کله بی امنی او جگړي فقر او لوړه زېږوي.

په مخکنیو تاریخي بېلگو کي مو ولیدل چي هر پیغمبر د خپل قوم ورور ښودل شوی، خو دلته د شعيب علیه السلام په اړه داسي نه دي ویل شوي، خو د قرآن په بل ځای کي شعيب علیه السلام د مدین د خلکو ورور ښودل شوی، داسي معلومېږي چي د شعيب علیه السلام د دعوت سیمه په دوو برخو وېشل شوې وه: ایکه او مدین، په دواړو کي د یوه لوی قوم دوه پښې او ځانگي اوسېدې، شعيب علیه السلام د دواړو په لوري لېږل شوی وو، دواړه د اخلاقي او مذهبي انحرافاتو له پلوه یو شانې ول، خو په تجارتي درغلیو او خیانتونو کي د ایکه هستوگن تر نورو وړاندي ول، شعيب علیه السلام له قومي پلوه د مدین په ولس پوري تړلی وو، د همدې لپاره دلته د ایکه والو د ورور په توگه نه دی معرفي شوی. دا پوښتنه راولاړېږي چي لوط علیه السلام هم له سدوم والو سره قومي اړیکي نه درلودې، له بلې سیمې راغلی وو او ابراهیم علیه السلام په دې ځای کي د دعوت چلولو لپاره گمارلی وو، دی ولي د سدوم والو د ورور په توگه معرفي شوی؟ د دې وجه به یا ښايي دا وي چي هغه قوم دی د خپل ورور په توگه قبول کړی وو او یا دا چي په دې قوم کي د واده کولو او د زیاتي مودې لپاره د اوسېدو له کبله د دوی د ورور په نامه یاد شوی.

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَاسْقِطْ

عَلَيْنَا كَيْسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾

ونې ويل: يقيناً چي ته له هغو ځني يې چي کوډي پرې شوې، او ته نه يې مگر زموږ په څېر يو انسان، او موږ دا گمان درباندي کوو چي ته حتماً له دروغجنو ځني يې، نو له آسمانه پر موږ کومه ټوټه راپرې باسه که له رښتينو ځني يې!!

(١٨٥-١٨٧) - شعيب علیه السلام ته د دوی ځواب دا وو:

ستا ويناوي داسي دي لکه چي د کوډو له کبله دي حواس خراب شوي وي!! هوښيار سړی داسي خبري نه کوي، ته خو تر دې وړاندي يو هوښيار سړی وي، له تا مو ښې ښې هيلي درلودې، ولي بدل شوي، ولي پر خپل قوم او د دوی پر حالت او پلرني مذهب او دود دستور نيوکي کوي؟

ته خو زموږ په څېر يو انسان يې، څنگه د دې ادعاء کوي چي الله تعالی د پیغمبر په توگه غوره کړی يې؟

که ته پیغمبر يې، گواښونه دي حقيقت لري او موږ په رښتيا د الهي عذاب مستحق يو، نو د آسمان کومه ټوټه پر موږ راپرې باسه!!

قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

وئې ويل: زما رب په هغه څه بڼه پوه دی چې تاسو ئې کوئ، نو دی ئې تکذیب کړ او د سیوري ورځې عذاب ونيول، یقیناً دا د یوې ستري ورځې عذاب وو.

(۱۸۸-۱۸۹) - شعيب عليه السلام هغوی ته وويل: د عذاب او د هغه د څرنگوالي او نېټې په اړه خو به زما رب وروستی پرېکړه کوي، هغه پوهېږي چې تاسو د څنگه عذاب مستحق یئ او کله ئې درباندي نازل کړي. دی ئې تر دې وړاندي هم تکذیب کړی وو او د ده دا گواښ ئې هم دروغجن وگڼلو، نو د دوی له غوښتنې سره سم داسې عذاب له آسمانه پرې نازل شو چې خپل وزر ئې پر دوی غوړولی وو، د لویې ورځې په ستر عذاب اخته شول. خو دا چې دا عذاب پر هغې سختې زلزلې او هیبتناکې چيغې چې قرآن ورته اشاره کړې؛ سربېره کوم عذاب وو او که له همدې هیبتناکې او ویجاړوونکې زلزلې راولاړې شوی لوخړې چې پر دوی ئې وزر غوړولی وو او که د یوې استعارې په توگه ویل شوي چې عذاب پرې سیوری وغوړولو، الله تعالی بڼه پوهېږي.

عبد الله بن عباس □ ته په دې اړه دوه روایات منسوب شوي:

عن ابن عباس قال: من حدثك من العلماء ما عذاب يوم الظلة فكذب. المستدرك

له ابن عباس □ روایت دی چې وئې ويل: له علماوو چې هر چا درته وويل د يوم الظلة عذاب څنگه وو، نو خبره ئې تکذیب کړه.

بل ئې دا دی:

عن يزيد الباهلي، قال: سألت عبد الله بن عباس، عن هذه الآية: (فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ)، فقال عبد الله بن عباس: بعث الله عليهم ومدة وحراً شديداً، فأخذ بأنفاسهم، فدخلوا البيوت، فدخل عليهم أجواف البيوت، فأخذ بأنفاسهم، فخرجوا من البيوت هراباً إلى البرية، فبعث الله عليهم سحابة، فأظلمت من الشمس، فوجدوا لها برداً ولذة، فنادى بعضهم بعضاً، حتى إذا اجتمعوا تحتها، أرسلها الله عليهم ناراً. قال عبد الله بن عباس: فذلك عذاب يوم الظلة، (إنه كان عذاب يوم عظيم).

له يزيد الباهلي روایت دی چې عبد الله بن عباس □ مې د دې آيت (فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) په اړه وپوښتو، نو: عبد الله بن عباس □ وويل: الله تعالی داسې سخته تودوخه پرې راوسته چې سا ئې ورتنگه کړه، نو کورونو ته ننوتل، نو دا تودوخه د کورونو منځ ته ننوته، چې سا ئې ورتنگه کړه، نو له کورونو د بېديا په لوري وتښتېدل، نو الله تعالی ورېځ پرې راوسته چې له لمر ئې سیوری ته کړل، سوروالی او خوند ئې ترې واخیست، نو ځينو ئې نورو ته غږ کړ، تر هغه چې ټول ترې لاندې غونډ شول، الله تعالی اور پرې راولېږو، عبد الله بن عباس □ وويل چې هدا عذاب يوم الظلة وو (په ځان عذاب يوم عظيم).

دا روایت له یوې خوا له هغه بل سره تعارض لري او له بله پلوه ئې هغه عذاب داسې انځور کړی چې ګواکي یو خارق العاده او حیرانوونکی نادر عذاب وو!! حال دا چې الهي عذابونه داسې عادي، د معمول مطابق او د الله تعالی د عام سنت مطابق دي چې بېلګې ئې په وار وار لیدل شوي.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾

یقیناً چې په دې کې ستره نښه ده او ډېری ئې ایمان راوړونکي نه ول او یقیناً چې ستا رب مهربان عزتمن دی.

(۱۹۰-۱۹۱) - دا اتم ځل دی چې د آخري تاریخي بېلګې په پای کې د دې سورې د محوري او اساسي مضامینو خلاصه زموږ مخې ته اېښودل کېږي.

وَأَنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبْرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوْلَمَ يَكُنْ لَهُمْ ءَايَةٌ أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَتُوا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾ أَفَعَذَابُنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾

او دا یقیناً چې د رب العالمین له لوري لېږنه ده، روح الامین نازل کړی، ستا پر زړه باندي چې له مندرينو ځني وي، په څرګندي عربي ژبي کې، او یقیناً چې دا په لومړنيو کتابونو کې دی، آیا دا ورته یوه څرګنده نښه نه ده چې د بني اسرائيلو علماء پرې پوهېږي؟ او که پر ځينو غیر عربو مو نازل کړی وی او دوی ته ئې لوستلی؛ (بیا به هم) پر هغه باور کوونکي نه ول، همداسې مو د مجرمينو په زړونو کې ننایستی، تر هغه ایمان نه پرې راوړي چې دردناک عذاب وگوري، نو ناڅاپي به ورته راشي، په داسې حال کې چې دوی به نه پوهېږي (بې خبره به وي)، نو وايي به: آیا موږ ته به فرصت راکړی شي!! نو آیا زموږ عذاب په تلوار سره غواړي؟!

(۱۹۲-۲۰۴) - د دې مبارکو آیتونو لارښوونې دا دي:

په دې کې د شک هیڅ مجال نشته چې دا قرآن د رب العالمین له لوري نازل شوی.

دا روح الامین (جبرئیل) د رسول الله ﷺ پر زړه نازل کړی، د دې لپاره چې دی هم د نورو پیغمبرانو په څېر خپل امت د کفر له بدو پاتو وېږي. دلته جبرئیل علیه السلام د روح الامین په نامه یاد شوی، چې مخاطب ته

دوه مطالبه لقا کوي: ۱- د دې پیغام حامل امین دی، په بشپړ امانت سره ئې الهي پیغام رسولی، نه څه پرې اضافه شوي او نه څه ترې کم شوي. ۲- لکه څنگه چې د دې پیغام حامل (روح) دئ او دنده ئې دا چې د الله تعالی په حکم مخلوقاتو ته روح او ژوندون وڅښي، دا پیغام هم ژوند بڅښونکی پیغام دئ، څوک چې د دې زلالي چينې اوبه وڅښي واقعي ژوند به ئې په برخه شي.

قرآن په څرگندي عربي ژبې کي نازل شوی.

په قرآن کي همغه څه راغلي چې په مخکنيو کتابونو کي راغلي وو، د دې کتاب ټول اساسي مطالب په مخکنيو کتابونو کي په داسي توگه راغلي لکه چې قرآن په خپله په دغو کتابونو کي وي!!

آيا دا ورته يوه څرگنده نښه نه ده چې د بني اسرائيلو علماء پرې پوهيږي؟ يعني د بني اسرائيلو علماء په دې حقيقت بڼه پوهيږي چې قرآن همغه څه وايي چې په مخکنيو کتابونو کي راغلي، له همدې کبله د دوی حقيقي او خدای پالو علماوو پر قرآن ايمان راوړ.

هغه مخالفين چې وايي: محمد (عليه السلام) عرب دئ، قرآن هم عربي کتاب دئ، نو دا کتاب به هغه په خپله جوړ کړی وي او هغه چې وايي: ولي الله تعالی خپل کتاب په بلې ژبې کي نه دئ راېږلی، د هغوی په ځواب کي ويل شوي: که الله تعالی دا قرآن پر غير عربو نازل کړی وی او دوی ته ئې لوستلی؛ دوی به بيا هم پر هغه ايمان نه وو راوړی، مگر هر پيغمبر ته د هغه په خپلي ژبې کي کتاب نه وو ورکړی شوی؟ آيا دېرو پر هغو کتابونو له ايمان راوړو ډډه نه وه کړې؟ د دوی د اختلاف او ايمان نه راوړ وجه دا نه ده چې قرآن په عربي کي نازل شوی، وجه ئې دا ده چې په گناهونو لږلي مجرمين په الهي کتابونو له ايمان راوړو ډډه کوي، د دوی جنايتونه ئې دې ته نه پرېږدي چې قرآن ومني او خپل ژوند، اخلاق، اطوار او له نورو سره خپلي اړيکي او مناسبات د الهي لارښوونو په رڼا کي تنظيم کړي. مگر د تاريخ په اوږدو کي تل دغو مجرمينو له پيغمبرانو عليهم السلام او د دوی له لارښوونو او تگلارو سره مخالفت او دښمنی ته ملا نه وه تړلي!!

دا جنايتکاران به تل او تر پايه او تر هغې ورځې له ايمان راوړو ډډه کوي چې په دردناک الهي عذاب اخته او په مرگ محکوم شي. دا عذاب به ناڅاپي خپل تور وزر پرې وغوړوي، په داسي حال کي به راشي چې دوی به په بشپړه توگه ترې غافله وي او د راتلو هيڅ تصور او گمان به ئې نه کوي، د عذاب له ليدو وروسته به وايي: آيا د دې امکان شته چې موږ ته څه مهلت او فرصت راکړی شي چې خپلي غلطۍ جبران او خپلي کرني تصحيح کړو!!

آيا دا کافران په تلوار سره د عذاب راتلو غوښتنه کوي؟! پيغمبر ته وايي چې که ته په خپلو گواښونو او تهديدونو کي رښتینی يې او موږ يقيناً د الهي عذاب مستحق يو، نو ولي دا عذاب نه راځي؟ آيا د دوی پر اسلافو راغلي عذابونه ورته کفايت نه کوي؟

په ۱۹۶ آيت کي راغلي چې يقيناً دا قرآن په لومړنيو کتابونو کي دئ: **وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ**، يعني د دې کتاب

~~ټول اساسي مطالب په مخکنيو کتابونو کي په داسي توگه راغلي لکه چې قرآن په خپله په دغو کتابونو کي وي!!~~

دلته ویل شوي چې قرآن په مخکښو کتابونو کې دى، دا څرگنده خبره ده چې د قرآن عربي الفاظ په مخکښو کتابونو کې نه دي راغلي، بلکې د قرآن مطالب راغلي، او دلته دقرآن مطالبو ته د قرآن نوم ورکړی شوی، او له دې معلومېږي چې د يوه کتاب بنسټ د کتاب مطالب او مضامين دي نه د الفاظو قالب، د الفاظو قالبونه له يوه پېغمبر تر بل او له يوه الهي کتاب تر بل بدل شوي، کله په يوې ژبې کې او کله په بلې ژبې کې راغلي، د دې معنی دا ده چې که څوک د قرآن په عربي الفاظو پوه نشي، يا ئې له ويلو عاجز وي او ژباړه ئې ولولي، دا داسې ده لکه چې قرآن ئې لوستی وي. که څوک د بایبل ژباړه ولولي او ووايي: ما بایبل لوستلی، نو رښتیا ئې ویلي که څه هم ده هغه تورات او انجیل نه دي لوستلي چې په عبراني ژبې کې نازل شوي، امام ابو حنیفه ریا ل او دواړه شاگردان ئې (امام محمد او امام ابو یوسف) دغه آیت ته په پام سره وایي چې که څوک د قرآن عربي الفاظ نشي لوستلی او ژباړه ئې په لمانځه کې ووايي نو لمونځ ئې صحیح دی. ځینې پر دې رأيي اعتراض کوي، خو دا بې ځايه اعتراض دی، ځکه لمونځ نه د شکلي حرکاتو مجموعه ده او نه د داسې الفاظو ویل چې مفهوم او معنی ته ئې اعتناء او پام او پرې پوهېدا ضروري نه وي، قرآن مور ته لارښوونه کوي چې په لمانځه کې باید زموږ حالت داسې وي چې د خپلې وینا په معنی وپوهېږو که داسې نه وي نو خپل لمونځ وځنډوو، قرآن فرمایي: يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ

ءَامِنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ... النساء: ۴۳ : ای مؤمنانو! په داسې

حال کې لمانځه ته مه نږدې کېږئ چې مست یئ، تر څو په هغه څه پوه شئ چې تاسو ئې وایئ. یعنې لمونځ په داسې حالت کې مه کوئ چې مست یئ او په دې نه پوهېږئ چې څه وایئ، لمونځ خو له الله تعالی سره ستاسو راز و نیاز دی، هغه ته خپل حاجتونه وړاندي کوئ، له خپل زړه راخوټېدلي خبرې ورته کوئ، په داسې حالت کې په لمانځه ودرېږئ چې خپلو خبرو ته مو پام وي او ورباندې پوهېږئ. له دې په څرگنده معلومېږي چې د لمانځه په الفاظو پوهېدل او د لمانځه په وخت کې هغه په پام کې نیول او له فهم او پوهې سره ئې ویل ضروري دي. څوک چې په عربي نه پوهېږي او قرآن وایي په حقیقت کې د همدې آیت مصداق دی، ځکه هغه څه وایي چې نه پرې پوهېږي. لکه څنگه چې د مست لمونځ صحیح نه دی او د خوبولي لمونځ صحیح نه دی، همداسې د هغه چا لمونځ حقيقي لمونځ نه دی چې د لمانځه د الفاظو په معنی او د حرکاتو په مقصد ئې نه پوهېږي، دا صحیح ده چې بشپړ او صحیح لمونځ هغه دی چې انسان ئې له خشوع او خضوع سره وکړي، فاتحه او د قرآن کومه سوره په کې تلاوت کړي، اذکار او تسبیحات ئې ماثوره او د حدیث مطابق وي، حرکات ئې شعوري وي، په دې پوهېږي چې څه وایي او څه کوي، لاس لوړول، قیام او لاس تړلی ودرېدل، رکوع او سجده ئې څه معنی لري، او کعبې ته مخامخ ودرېدا ئې د څه لپاره ده، او په دې هر حرکت کې د ده موخه څه ده، خو که څوک د عربي الفاظو له ویلو او په معنی ئې له پوهېدو عاجز وي نو هغه ته نه یوازې جائزه ده چې د لمانځه د الفاظو معنی په خپلې مورنۍ ژبې کې ووايي، بلکې همدا ورته غوره ده، په دې شرط چې په قرآن د پوهېدا هڅه متوقف نه کړي.

په دې کې هیڅ شک نشته چې قرآن د هغو ځانگړیو عربي الفاظو مجموعه ده چې د الله تعالی له لوري او د وحی له لاري پر رسول الله ﷺ نازل شوي، همدومره چې د قرآن محتوی او مفهوم سپېڅلی دی عربي الفاظ ئې هم سپېڅلي دي، مسلمانان مکلف دي د قرآن همدغه عربي الفاظ ولولي او په مطلب ئې پوه شي، خو د مجبوریت په صورت کې او هغه چاته چې په عربي نه پوهېږي او د عربي الفاظو له تلفظ عاجز وي، هغه ته جائزه ده چې

ژباړه ئې ووايي، د هغه لپاره همدا ژباړه داسې ده لکه چې قرآن ئې لوستی وي. د مرید وصاحت لپاره وایو: که

څوك په پښتو ژبي ووايي: له الله پرته بل معبود نشته او محمد د الله رسول دی، آیا د دغي وينا ويونكي ته د يوه مسلمان په سترگه كتى شو؟ آیا د ده دا وينا داسي گڼلى شو چې هغه په حقيقت كې لا اله الا الله محمد رسول الله ويلي؟ ځواب دا دی چې يقيناً هغه مسلمان دی او په دې وينا سره ئې همغه څه ويلي چې په عربي متن كې راغلى. همداراز آیا هغه چا ته مسلمان ويلي شو چې د لا اله الا الله محمد رسول الله الفاظ ووايي خو نه ئې په معنى پوهېږي او نه ئې په مطلب باور لري؟ ځواب دا دی چې يقيناً داسي چا ته مسلمان نه شو ويلي، نو د دې معنى دا ده چې له يوې خوا ژباړه د متن ځاى ناستي گڼلى شو، په ځانگړې توگه د هغه چا لپاره چې د متن په لومړۍ ژبي نه پوهېږي او صحيح تلفظ نشي پرې كولى او له بلې خوا په متن پوهېدا ضروري ده، او د متن په مطلب له پوهېدا پرته د هغه لوستل هغه اغېز او اهميت نه لري چې له پوهي سره توأم لوستل ئې لري، په شريعت كې له مجبور انسان سره تل د پسر او رعايت لار غوره شوې نه د عسر او سختۍ.

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

يُمْتَعُونَ ﴿٢٧﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا هَا مُنْذِرُونَ ﴿٢٨﴾ ذَكَرْنَاهُ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾

آيا پام دي شوى چې كه څو كلونه ئې (له دنيايي متاع) برخمن كړو، بيا هغه څه ورشي چې وعده ئې ورسره كېږي، نو هغه څه چې دوى پرې برخمن كېدل څه به له دوى دفع كړي؟ او موږ هيڅ كلى نه دى هلاك كړى مگر دا چې انذار كوونكي ئې ول، د پند په توگه، او موږ ظلم كوونكي نه وو.

(٢٠٥-٢٠٩)- په دې مباركو آيتونو كې د هغو معارضينو په اړه چې د الهي عذاب له راتلو ئې انكار كولو او له رسول الله ﷺ ئې دا مطالبه كوله چې كه ته واقعاً د الله رسول يې نو ولي زموږ له مخالفت سره سره هغه موعود الهي عذاب نه راځي، داسي ويل شوي:

كه د دوى له زعم او انگېرني سره سم؛ څو كاله نور دوى ته موقع او مهلت وركړى شي، همداسي له دنيايي لذتونو او مال متاع برخمن وي، كه څه هم د دې لپاره نه كوم دليل لري او نه كوم ضامن او ذمه وار، خو كه همداسي وشي، او بيا د دې مهلت په پاى كې هغه موعود عذاب پرې راشي، همغه چې د دوى اسلاف پرې اخته شوي وو، نو دې مهلت به دوى ته څه گټه رسولي وي؟! الهي سنت دا دى چې لومړى يوه قوم ته منذر لېږي، د منذر په واسطه ئې د كفر، شرك، عصيان او بغاوت له بدو پايلو وېروي، تر هغه مهلت وركوي چې حجت بشپړ شي او هيڅ عذر او بهانه ورته پاته نشي، د مهلت په پاى كې داسي مناسبه او عادلانه سزا وركوي چې دوى ئې مستحق وي، له مخكنيو سره ئې همداسي كړي او له دوى سره به همداسي كوي.

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٣٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٣١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٣٢﴾

او شيطانانو نه دى راکوز كړى، او دوى ته نه بڼايي او نشي توانېدى، يقيناً چې دوى ئې له اورېدو هم گوښه كړى شوي

(۲۱۰-۲۱۲)- تر دې وړاندي ويل شوي چې دا قرآن روح الامين راكوز كړی، دلته ويل شوي چې شيطانانو نه دي راكوز كړی، له دوی سره دا نه بښايي چې داسي وينا وړاندي كړي او كه احياناً وغواړي چې داسي كلام وړاندي كړي نو نشي توانېدی، دوی ئې حتی له اورېدو هم معزول او محروم كړی شوي. يعنې قرآن او د هغه لارښوونو ته خیر شئ، څومره لوړ شأن لري، څومره له فضيلتونو او معنويت ډك كلام دی، حرف حرف ئې په دې دلالت كوي چې دا د رب العالمين له لوري نازل شوی كتاب دی، هم ئې له آسمان تر زمكې پورې حامل روح الامين دی او هم ئې د زمكې پر سر حامل د رسول الله ﷺ په څېر ستر شخصيت، څنگه گمان كوي چې دا عظيم الشأن كتاب به د شيطاني القاءاتو په نتيجه كي يو چا له خانه جوړ كړی وي؟! په دې كتاب كي مو كوم څه داسي موندلي چې دا شك درته راپيدا كړي. د هر كلام محتوی بڼي چې ويونکی ئې څنگه شخصيت دی او څه موصافات لري، تگلاره ئې رحمني ده كه شيطاني.

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿٢١٠﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١١﴾ وَآخِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٢﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٣﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٤﴾ الَّذِي يَرْفَعُ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٥﴾ وَتَقْلِبُكَ فِي السَّجَدِينَ ﴿٢١٦﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢١٧﴾

نو له الله سره بل معبود مه دربله، كه نه نو له معذبينو ځني به شي، او نږدې خپلوان دي انذار كړه، او خپل وزر هغو مؤمنانو ته كوز ساته چې ستا متابعت ئې كړی، او كه ئې سرغړاوی درځني وكړ ووايه: زه له هغه څه بي زار يم چې تاسو ئې كوي، او پر مهربان عزتمن رب توكل كوه، همغه چې تا گوري، هغه مهال هم چې ته ودرېږي او په سجدو كوونكو كي ستا كېنښته پورته كېدا هم، يقيناً چې هغه پوه اورېدونکی دی.

(۲۱۳-۲۲۰)- په دې مباركو آيتونو كي رسول الله ﷺ ته او د ده له لاري مؤمنانو ته دا لارښوونې شوي:

د الله تعالى تر څنگ بل معبود مه لمانځه، بل څوك د معبود په توگه مرستي ته مه دربله، كه نه نو له معذبينو ځني به شي، داسي څوك د الهي عذاب مستحق دی چې له الله تعالى پرته بل څوك لمانځي او په بل درشل كي د دعاء لاسونه لوړوي.

نږدې خپلوان دي انذار كړه، دوی تر نورو وړاندي او په ځانگړي توگه د عصيان او سرغړاوي له بدو پايلو ووپروه، داسي نه چې نورو ته نصيحت كوي او خپلوان دي هېر كړي وي، داسي نه چې خپلوان ستا له نامه غلطه استفاده وكړي، د هغو واكمنانو او مشرانو د خپلوانو په څېر شي چې د زعيم او مشر له نامه غلطې استفادې كوي او په ټولني كي مادي او معنوي امتيازات ترلاسه كوي!! دا يوه ډېره مهمه لارښوونه ده، اهميت ئې له دې هم معلومېږي چې پر توحيد له تأكيد وروسته متصل دا سپارښتنه راغلي، او له دې هم چې تل د زعيم ناصالح خپلوان او بطلانه سوء په ټولني كي د فساد او بي عدالتی عامل وي، د زعيم قرب دا مجال ورته برابر كړي چې په

خلاص لاس او بشپړي بې باکی سره غلط تصرفات وکړي، همدا دوی دي چې یو فکري خوځښت به په میراثي نظام واړوي او یو قوم او کورنۍ به پر نورو مسلط کړي، د ټولو هغو منحرفو سیاسي، اجتماعي، فکري او مذهبي ډلو غلط بنسټ پر دغه انحراف ودرېدلی چې د قائد خپلوانو د هغه له اعتبار، وجاهت او اقتدار غلطه استفاده کړي او یوې کورنۍ ته په ټولنې کې د مادي او معنوي امتیازاتو تر لاسه کولو شرائط برابر شوي. عجیبه دا ده چې د قرآني مفاهیمو له غلط تعبیر او تحریف څخه دا مبارک آیت هم خوندي نه دی پاته شوی، ډېر ځلي گورو چې ځینې دغه مبارک آیت داسې تعبیروي چې د زعيم خپلوانو ته د امتیازاتو ورکولو معنی ترې راوځي، دا په داسې حال کې چې د آیت مدعا په بشپړه توګه د دې غلطې انګېرنې خلاف ده. رسول الله ﷺ د خپل ټبر غړي د زکات له اخیستو منع کړي، صحابه وو د ده له رحلت وروسته د ده د نږدې خپلوانو پر ځای د ابوبکر، عمر او عثمان □ په څېر د ده اعتقادي ملګري د خلفاوو په توګه غوره کړل؛ د دوی د هیڅ یوه زوی او بل نږدې خپل د ځای ناستي په توګه غوره نه شو، خو له دې ټولو سره سره دا دی گورئ چې په امت کې داسې مذهبي ډله هم جوړه شوه چې گمان کوي نه یوازې امارت د اهل بیت حق دی بلکې زکات او صدقات هم د دوی او د دوی د نسل او اولاد حق دي!! که ورته ووايي: جنابه! د دې ادعا دلیل څه دی؟ وایي: و انذر عشیرتک الاقربین!! او وایي: لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا!! حال دا چې دا دواړه آیتونه د دوی د ادعا عکس خبره کوي او دا غلط باور په بشپړه توګه او سل په سلو کې ردوي!!

او خپل وزر هغو مؤمنانو ته کوز ساته چې ستا متابعت ئې کړی، او که ئې سرغړاوی درځني وکړ ووايه: زه له هغه څه بې زار یم چې تاسو ئې کوئ. یعنې د خلکو ایمان او عمل ته به ارزښت ورکوي نه خپلوي او قومي اړیکو ته، ستا لپاره به ضوابط معیار وي نه روابط، هغه چا ته به اهمیت ورکوي چې ایمان ئې راوړی او ستا متابعت ئې کړی، دوی ته به خپل وزر ټیټ ساتي، تر دوی به ځان لوړ نه ګڼي، د یوه دروند، عزتمن او ارزښتمن ملګري په سترګه به ورته گوري. چا چې سرغړاوی وکړ، که ستا کوم خپل وي او که د لاري کوم مؤمن ملګری، ورته ووايه: زه له هغه څه بری او بې زار یم چې تاسو ئې کوئ، مه دفاع ترې کوه او مه د غلطیو په مسئولیت کې ورسره شریک کېږه. ستا دغه برانت او بې زاري به د دوی له غلطو کړنو څخه وي نه په خپله له دوی ځنې، له ګناه کرکه لره خو د ګنهګار په اړه زړه سوی او مهرباني لره او د هغه د اصلاح هڅه کوه.

پر مهربان عزتمن رب توکل کوه، ستا اعتماد او توکل به یوازې پر الله تعالی وي، نه پر خپلوانو، نه د لاري پر ملګرو او نه پر وسائلو او امکاناتو، یوازې پر هغه ذات چې هم مهربان دی او هم ځواکمن او برلاسی، د هغه ځواک او برلاسي د هر ځواکمن دښمن په وړاندې ستا لپاره کافي ده او د هغه مهرباني تر هر مهربان دوست او قریب درته پراخه او مهمه، همغه چې تا په هر حالت کې گوري، هغه مهال هم چې ته د خپلو مسئولیتونو د اداء کولو لپاره پاڅېږي او هغه مهال هم چې په لمانځه لگیا وي یا د مؤمنانو تر څنګ د دعوت په کار بوخت یې، همغه چې پوه اوږدونکی دی، ستا او ستا د دښمنانو په هر څه پوه دی او ستا او د دوی خبرې اوري او ستا دعاګاني قبلوي.

هَلْ أَنتُم مِّن تَزَلُّ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢٣﴾ تَزَلُّ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٤﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ

كَذِبُونَ ﴿٢٢٥﴾

آيا خبر مو کړم چې شيطانان پر چا راکوزېږي، پر هر گنهگار دروغجن، غورږدي په داسې حال کې چې ډېری ئې دروغجن دي.

(۲۲۳-۲۲۱) - دا مبارک آيتونه موږ ته ښيي چې شيطاني القاءات چا ته کېږي، د چا افکار، اقوال او اعمال شيطاني منشأ لري، وايي: د شيطاني القاءاتو تر اغېز لاندې هغه څوک وي چې د عمل له پلوه په گناهونو کې غرق وي او د وينا له پلوه دروغجن وي، هم ئې خپله وينا دروغجنه وي او هم هغه چې بل ته ئې منسوبوي، له بله اورېدلي وينا کې تحريف کوي، له يوې رښتيا سره لس درواغ گډوي. دا د هغه چا څرگندي ښيي چې د شيطان له لوري ورته القاءات کېږي. آيا ډېره عجيبه نه ده چې تاسو د رسول الله ﷺ په څېر د سپېڅلي، رښتيني، پاک لمنې او امين شخصيت په اړه دا تبليغات کوئ چې د رسالت په دعوی کې صادق نه دي، قرآن ئې له ځانه جوړ کړی او په دروغو ئې الله تعالى ته منسوبوي؟! څومره ظالمانه او د عقل او حقيقت خلاف قضاوت!!

د ۲۲۳ آيت په اړه يو بل د اعتناء وړ تعبير هم زموږ مخې ته راځي، او هغه دا چې د شيطاني القاءاتو تر اغېز لاندې دا گنهگار او دروغجن د نورو غور ته خبره رسوي خو اکثراً په خپلو خبرو کې دروغجن وي، يو بل کمزوری تعبير هم مومو چې وايي: شيطانان د دوی په غور کې خبرې اچوي خو د دغو شيطانانو ډېری دروغجن دي!! دا تعبير په دې دليل کمزوری دی چې د آيتونو له نظم سره اړخ نه لگوي، د نظم تقاضا دا ده چې دا دروغجن همغه کسان وگنو چې تر دې وړاندې د افاک په نامه ياد شوي، دوی د خلکو غوږونو ته د خبرو په القاء کې اکثراً دروغ وايي.

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٦﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٧﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا

يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٨﴾

او دا شاعران خو (هغه دي چې) لارورکي ئې متابعت کوي، آيا نه گورې چې په هر ناو کې لالهانده وي او دوی هغه څه وايي چې نه ئې کوي.

(۲۲۶-۲۲۴) - ستاسو بل ظالمانه او د عقل او منطق خلاف قضاوت دا دی چې رسول الله ﷺ ته د يوه شاعر په سترگه گورئ، نه د يوه پيغمبر په سترگه، د قرآن لور او اغېزناک ادبي ترکيب داسې تعبيروئ چې گواکي دا د کوم شاعر د ادبي سليقې او استعداد زېږنده دی!! خو تاسو راشئ د خپلي ټولنې شعراء او د دوی اشعار، افکار او اطوار د رسول الله ﷺ له لور معنوي او اخلاقي شخصيت، او د ده له افکارو او افعالو سره او له هغه عظيم الشان قرآن سره مقايست کړئ چې د ده په لاس تاسو ته وړاندې شوی. قرآن په دې آيتونو کې نه يوازې د قريشو د جهل

وهلي او شرك خپلي ټولني شعراء مور ته معرفي كوي بلكي بد شعر او خراب شاعر هم رامعرفي كوي او دا ئي ځانگړتياوي گڼي:

لار ورکي او بدکاران به دی او د ده شعر خوښوي، د ده شعر به د دوی په محفلونو کې زمزمه کېږي، دی به د هغوی ملگری ومومي او هغوی به د ده ملاتړي.

د ده د اشعارو له مخې به په دې پوه نه شي چې د ده هدف څه دی؟ خپل مخاطب څه ته بلي؟ بس هغه چوټکي ته ورته دی چې کله په یوې ځانگړې کښېنې او کله په بلي، لالهانده، کله په یوې درې سر شي او کله په بل ناو، د ده په شعرونو کې به واضح او سپېڅلی پیغام ونه مومي، بس غواړي خپل مخاطب راضي کړي، له هغه څه ترلاسه کړي، که نور هیڅ نه وي نو یو شاباسی خو ئې په برخه شي!!

هسي د بي مقصده ويناوو او خوشو خبرو گوډی وي، په رگونو کې ئې د عمل کولو جوهر نه وي، د خبرو د میدان اتل وي خو د عمل د میدان ملا ماتې او شل، هغه څه وايي چې نه ئې د کولو اراده لري او نه ئې همت!

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ

ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٧﴾

په استثناء د هغو چې ایمان ئې راوړی، نېک عملونه ئې کړي، الله ئې ډېر یاد کړی او وروسته له هغه چې ظلم پرې شوی غچ ئې اخیستی، او ظالمان به ډېر ژر پوه شي چې په کومې کڼدې کې به نسکور کړی شي!!

(۲۷)- قرآن د شاعرانو له مخکنۍ ډلې هغه شاعر مستثنی کوي چې ځانگړتياوي ئې دا وي:

د ایمان خاوند وي، شعر ئې له ایمان راخوټېدلی او د ایمان په خدمت کې، هغه چې د ده د هر شعر په هرې مصرع کې به د ایمان نښې وگوري.

د عمل د میدان مېړنی وي، عمل ئې نېک وي، تر دې د مخه چې شاعر وي یو صالح انسان وي، داسې نه دی چې په عمل پانې کې ئې له شعره پرته بل څه نشته، د ژوند ټوله پانگه ئې یوازي څو اشعار دي، ټول عمر، وختونه او استعدادونه ئې د دغې پانگې په ترلاسه کولو کې ضایع کړي، بلكي هغه یوازي د فراغت وختونه د شعر لیکلو او ویلو ته مختص کړي.

تل ئې الله تعالی په یاد وي، ژبه ئې د الله په یاد لمد، زړه ئې د الله په یاد درېږي، شعر ئې له ذاکر زړه راخوټېدلی، په خپلو اشعارو کې خدای ډېر یادوي، که څوک ستایي نو هغه خدای دی، که له چا سره د مینې اظهار کوي هغه خدای دی، که له چا طمع یا وېره لري نو هغه یوازي خدای دی، خدای پالي، خدای لمانځي، له خدایه مرسته غواړي، د الله په لوري بلنه ورکوي.

مبارز او مجاهد شاعر دئ، له مظلومانو دفاع کوي، له ظالمانو د غچ اخیستلو لپاره ملا تړي او په خپلو انقلابي او ظالم ځپونکو اشعارو سره د ظالمانو پر سر کلک کلک مرګوني ګوزارونه کوي، د ظالمانو په ضد پاڅون ته بلنه ورکوي او د مظلومانو دردونه منعکس کوي.

په دې مبارکو آیتونو کې د قرآن هر مؤمن مخاطب ته دا لارښوونه شوې چې د ښکلي شعر او د قدرمن، دروند او هدفمن شاعر د تشخیص او پېژندو په اړه باید دا دقیق الهي معیار په پام کې ولري او هر شعر او شاعر په دغې تلي وتلي؛ هغه شاعر ته د یوه مؤمن او متعهد شاعر په سترګه وګوري چې دغه ځانګړتیاوې ولري، د شعر هغه دیوان لري وغورځوي چې د لوړو معنوي ارزښتونو په خدمت کې نه وي، هغه خو تر پښو لاندې کړي او ورته ئې وغورځوي چې د ګنده مینې او عشق خبرې کوي، ساقی، می او ساغر ستایي، د خپل ګاونډي د لور او خور سور شال، تور خال، زلفي، شونډي او د کمیس د لمنې نوم په خوله اخلي، په اشعارو کې ئې نه د حق ملاتړ وي او نه د باطل غندنه، نه د مظلوم ملګرتیا او نه د ظالم مخالفت. د هغه چا دیوان چې یا پاچیان او د هغوی رنگین رنگین دربارونه او محفلونه ستایي، یا د کلي هغه ګودر چې پیغلې تړي اوبه وړي او دا شاعر به په خپلو اشعارو کې داسې ومومئ چې د ګودر په لار کې، د کوم مات دېوال او ونې شا ته پټ ولاړ دئ، د غله په څېر ګودر ته د راتلونکو پیغلو ننداره کوي!!

د هغه شاعر او د هغه د دیوان درناوی وکړئ چې د ګودر په ځای د سنگر ستاينه کوي، د تورو زلفو په ځای د حقپالو مجاهدينو تېرې توري ستایي، د یار د سرو شونډو په ځای د هغو مجاهدينو سره پر هارونه او تغمې تغمې بدنونه یادوي چې په سنگرونو کې په شهادت رسېدلي او د بګرام او ګوانتانامو په څېر زندانونو کې تر بې رحمانه تعذيبونو لاندې پاتې شوي، خو صبر ئې کړی او دښمن ته نه دي تسلیم شوي.

دېره عجیبه ده چې څوک په قرآن د ایمان دعوی هم کوي او د حافظ او عمر خیام په څېر ګنده او درباري اشعارو ته د صوفیانه او سپېڅلو اشعارو په سترګه هم ګوري!!

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

بسم الله الرحمن الرحيم

النمل

د سوري پېژندنه:

د دې مبارکې سوري نوم النمل دی، د سوري د ۱۸ آيت له دې فقرې قَالَتْ نَمْلَةٌ يَأْتِيهَا النَّملُ ادْخُلُوا

مَسْكَنَكُمْ څخه اخيستل شوی، د مکي دور په منځنيو کلونو کې او تر الشعراء وروسته نازل شوی، ۹۳ آيتونه

لري، آيتونه ئې د الشعراء په پرتله دومره اوږده دي چې د دې يو د هغې له دوو سره برابر دي، او له دې داسې معلومېږي چې دا سوره تر الشعراء زياته موده وروسته نازل شوي، او د دواړو د نزول تر منځ کافي وخت تېر شوی، آيتونه ئې ښکلی او خوندور وزن لري او په داسې صيغو پای ته رسېږي چې د سوري د لومړي آيت (مبين) او د درېيم آيت (يوقنون) صيغو ته ورته وزن لري.

لکه څنگه چې دا سوره په دوو مقطعاتو حروفو (طاء او سين) پيل شوې د دې سوري محوري او اساسي مضامين هم دوه دي، دا مضامين د لومړۍ رکوع په پيل کې په دې توگه راغلي:

۱- د الله تعالی له لوري لېږل شوی مبین کتاب د مؤمنانو لپاره لارښود او زېږی دی، د هغو مؤمنانو لپاره چې لمونځ قائموي، زکات ورکوي او پر آخرت يقين کوي.

۲- هغه چې پر آخرت ايمان نه راوړي؛ دوی ته الله تعالی خپل خپل عملونه ښايسته کړي نو د ايمان راوړو سعادت ئې نه په برخه کېږي، لالهاند وي، په دنيا کې به هم په بد عذاب اخته شي او په آخرت کې به لازيات زيانمن وي.

توله سوره د همدغو دوو اساسي مطالبو پر محور څرخي او د څو تاريخي بېلگو په ترڅ کې زموږ په وړاندي انځور شوي:

لومړۍ تاريخي بېلگه ئې د موسی عليه السلام د بعثت قصه ده، چې له نهو سترو سترو معجزو سره د فرعونيانو مقابلي ته لېږل شوی خو د دغو سترو معجزو له ليدو سره سره فرعونيانو ايمان رانه وړ!! موسی عليه السلام په داسې حال کې پر پيغمبرۍ مبعوث شوی چې له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره د شپې په تياره کې، يوه تنگ او

کېرلېچن ناو کې په سفر روان وو، هوا سره وه، د اور بلولو او ځان تودولو سامان ئې هم نه درلودل، لار ترې ورکه شوې وه، داسې چا ته اړ وو چې لار وروښيي. په همدې حالت کې ئې لږ لري د اور رڼا تر سترگو شوه، خپل تېر ته ئې وویل: دلته تم شئ، هلته مي د اور يوه لمبه وليده، ورځم، يا به د لاري په اړه ترې وپوښتم، خو که دوی هم زموږ په څېر لاروي ول او د لاري په اړه ئې معلومات نشو راکولی نو کومه بله سکروته به ترې راوړم، چې اور بل کړو او ځان تود کړئ. په دې کې د موسی علیه السلام د بې وسې او بې کسۍ حالت انځور شوی، داسې يو کس د فرعون مقابلي ته لېږل شوی، خو ومو لیدل چې د دې مقابلي پایله څه وه!!

ورپسې د داؤد علیه السلام او د ده د زوی سلیمان علیه السلام قصه په تفصیل سره وړاندې شوې، او په دې کې د الله تعالی په وړاندې د یوه مؤمن واکمن چلن انځور شوی، د قصې اساسي مطالب دا دي:

الله تعالی داؤد او سلیمان عليهما السلام ته ځانگړی علم ورکړی وو، د رسالت علم تر څنگ له اوسپنې زغري جوړول، د بادي کښتۍ اختراع، د اطلاعاتو او لیکونو لېږد رالېږد کې د مرغانو کارول او د مرغانو په ژبي د پوهیدا علم ورکړی شوی وو.

د دې الهي پېرزوینو په وړاندې د دوی د امتنان او شکر احساس او وینا دا وه: ستاینې هغه الله ته دي چې موږ ته ئې پر خپلو ډېرو مؤمنو بندگانو فضیلت راکړ.

بیا د صالح علیه السلام په وړاندې د ثمودیانو چلن انځور شوی، چې اساسي ټکي ئې دا دي:

الله تعالی ثمودیانو ته د دوی ورور صالح علیه السلام ولېږو، له دې پیغام سره چې د الله تعالی عبادت وکړئ، د ده دعوت په وړاندې ثمودیان په دوو ډلو ووېشل شول، ځینو ایمان راوړ او ځینو د صالح علیه السلام د مخالفت او دښمنۍ لار غوره کړه او د دوی تر منځ شخړه پیل شوه، صالح علیه السلام ورته وویل: اې زما قومه! ولي تر ښېگڼو بدو کړنو ته تلوسه لرئ؟ ولي بدې تر ښکې وړاندې په تلوار سره غواړئ، ولي له الله بڅښنه نه غواړئ چې په نتیجه کې به ئې د الهي رحمت او پېرزویني وړ درباندي وغوړول شي؟!

دوی د صالح علیه السلام په ضد په توطئو لاس پورې کړ، خپل پټ تدبیر ئې وکړ او الله تعالی په داسې حال کې پټ تدبیر وکړ چې دوی بې خبره ول، نو وگوره چې د دوی د پټ تدبیر پایله څنگه وه، څنگه مو دوی او د دوی ټول قوم وېجاړ وېجاړ کړل!! او دا د دوی کورونه دي چې له دې کبله تش پاتې دي چې ظلم ئې وکړ.

ورپسې د اخلاقي فساد په یوه گنده ډنډ کې د نښتې قوم قصه د بلي تاریخي بېلگې په توگه وړاندې شوې، دا د لوط علیه السلام د مفسد قوم قصه ده چې په دې توگه راغلې:

لوط علیه السلام خپل قوم ته وویل: آیا دې فحش کار ته په داسې حال کې وړاندې کېږئ چې تاسو یو بل ته گورئ، په څرگنده توگه او د نورو په وړاندې؟! آیا د ښځو پر ځای نارینه وو ته د شهوت په موخه وړاندې کېږئ؟! یوازي دا نه بلکې ډېر نور جهالتونه هم کوئ.

د قوم ځواب ئې له دې پرته بل څه نه وو چې د لوط پلویان له خپل کلي وباسئ، یقیناً چې دوی داسې وگړي دي چې ځان پاك پاك كوي!! دادئ گورئ چې پلټئ، په گناهونو كې غرق، په اخلاقي فساد اخته وگړي پاكمني نشي زغملی، له خپل کلي ئې له دې کبله باسي چې د دوی په څېر بدلمني نه دي!!

نو الله تعالى دى او د ده تير وژغورو، د ده له مېرمنې پرته چې برخليک ئې د نورو وروسته پاتې شوو په څېر وو، د ډېرو باران ئې پرې ووراوو، وگوره چې د هغو وگړو پر سر وربډونکى باران څومره بد دى چې پيغمبرانو خبردارى ورکړى او دوى ئې پروا نه ده کړې!!

بيا د وينا مخه د رسول الله ﷺ د مخاطبينو په لوري اړول شوى او هغوى ته د الله تعالى او آخرت په اړه ډېره زړه رابښکونکې او جذابه وينا، په زړه پورې لارښوونې او ډېر مضبوط او قانع کوونکې دلائل وړاندې شوي.

په پاى کې رسول الله ﷺ ته ويل شوي چې دوى ته ووايي:

زه گمارل شوى يم چې دا قرآن خلکو ته واوروم.

څوک چې په سمه لار روان شي يقيناً چې د خان په گټه په سمه لار تللى.

څوک چې بې لارې شي نو زه خو يوازي يو منذر يم، د نورو پيغمبرانو په څېر تاسو د کفر، شرک، ظلم او فساد له بدو پايلو وېروم.

ستاينې ټولي الله ته دي.

ژر به خپل آيتونه داسې دروښتي چې تاسو به ئې پېژنئ، هغه څه چې تاسو ترې انکار کوئ ډېر ژر به ئې په خپلو سترگو وگورئ.

الله تعالى له هغه څه غافل نه دى چې تاسو ئې کوئ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طَسَّ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴿١﴾ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَبَّنَا هُمْ أََعْمَلُوهُمْ فَهُمْ
يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ هُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَحْسَرُونَ ﴿٥﴾

طا، سین، دا د دی قرآن آیتونه دي او د یوه څرگند کتاب، هغو مؤمنانو ته لارښوونه او زېږی چي لمونځ قائموي،
زکات ورکوي او پر آخرت یقین کوي، یقیناً هغه چي پر آخرت ایمان نه راوړي؛ دوی ته مو خپل خپل عملونه
ښایسته کړي نو دوی لالهاند دي، دوی همغه دي چي بد عذاب ئي په برخه دی او دوی به په آخرت کي لازيات
زیانمن وي.

(۵-۱) - د دی مبارکو آیتونو لارښووني دا دي:

لکه څنگه چي دا سوره په دوو مقطعاتو حروفو پیل شوې د دي سوري محوري او اساسي مضامين هم دوه دي، دا
مضامين د لومړی رکوع په پیل کي په دی توگه راغلي:

۱- د الله تعالی له لوري لېږل شوی مبين کتاب د مؤمنانو لپاره لارښود او زېږی دی، د هغو مؤمنانو لپاره چي
لمونځ قائموي، زکات ورکوي او پر آخرت یقین کوي. دوی ته د روښانه مستقبل او فلاح او بریا زېږی ورکوي.

۲- هغه چي پر آخرت ایمان نه راوړي؛ دوی ته الله تعالی خپل خپل عملونه ښایسته کړي نو د ایمان راوړو
سعادت ئي نه په برخه کېږي، لالهاند وي، په دنیا کي به هم په بد عذاب اخته شي او په آخرت کي به لازيات
زیانمن وي.

توله سوره د همدغو دوو اساسي مطالبو پر محور څرخي او د څو تاریخي بېلگو په ترڅ کي زموږ په وړاندي
انځور شوي.

د قرآن په اړه چي دلته په لومړي آيت کي څه ويل شوي دا مطلب په مکرره توگه، په مختلفو الفاظو او په گڼ
شمېر آیتونو کي راغلی، دلته قرآن د مبين کتاب په نامه ستايل شوی، مبين يعني ښکاره، څرگند او واضح، مبين
يعني د ټولو حقائقو څرگندوونکی، بيانوونکی او واضح کوونکی، او د دي معنی دا ده چي په قرآن کي ابهام،
اغماض، د انسان له فهم او درک لور مطلب، مجهوله وينا او د شک او تردد مورد نشته، او د دي معنی دا ده چي

قرآن ټول حقائق څرگند کړي، کومو لارښوونو ته چې انسان ضرورت لري په دې قرآن کې بیان شوي، نو قرآن هم په خپله څرگند کتاب دی او هم د حقائقو لپاره وروستی معیار او ملاک. او دا د هغو خلکو ادعاء په بشپړه توګه ردوي چې وايي: قرآن مبهم او د خلکو له سويې لور کتاب دی او په قرآن پوهېدا ګران کار دی، د قرآن په اړه دا قضاوت ستر جرم دی او د الله تعالی د مکرري وينا خلاف غلط او ظالمانه قضاوت دی. څوک چې د قرآن په اړه داسې قضاوت کوي او هغه یو مبهم او د خلکو له سويې لور کتاب معرفي کوي هغه یقیناً چې یو جاهل، ناپوه، د قرآن له حقیقته بې خبره او په غرض او مرض اخته انسان دی، داسې چا ته مه د عالم په سترګه ګورئ او مه ئې خبره د اعتناء وړ ګڼئ. دوی تر څرګند دښمن هم د قرآن ستر دښمنان دي، دوی په دې وينا سره خلک د قرآن له ویلو منع کوي او څوک چې له قرآن پرته په بل څه کې هدایت لټوي هیڅکله به هدایت نشي او صحیح لار به ونه مومي. هیڅ حقیقي عالم به د الله تعالی د دې مبین او آسان کتاب په اړه د داسې څه ویلو جسارت ونه کړي چې د قرآن په اړه یو کرکجن او ظالمانه تور او په خپله د قرآن د وينا خلاف وي، په قرآن کې په وار وار ویل شوي چې دا مبین او آسان کتاب دی. ځینې د ناپوهۍ له کبله دا خبره کوي چې په قرآن پوهېدا ګرانه ده او ځینې ګمان کوي چې په داسې وينا سره موږ د قرآن درناوی کړئ!! حال دا چې دا درناوی نه بلکې سپکاوی دی، کوم کتاب چې غامض، پېچلی، مبهم او د مخاطب له سويې لور وي یو ناقص او عیبناک کتاب دی.

دا همغه کار دی چې د یهودو او نصاراوو دین پلورونکو مذهبي مشرانو له تورات او انجیل سره وکړ، هغوی هم د الله تعالی کتاب شا ته وغورځاوو او خلکو ته ئې وویل: د الله په کتاب پوهېدل ګران دي، تاسو نشئ کولی د هغه په معنی او حقیقت پوه شئ، موږ ئې خلاصه درته وایو، په همدې اکتفاء وکړئ، او دوی به هغه قصې ورته کولې چې له شیطانانو به ئې زده کړې وې او پیغمبرانو ته به ئې منسوبولې، قرآن په دې اړه فرمایي:

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ...^ط

البقره: ۱۰۱-۱۰۲

او کله چې د الله له لوري کوم داسې پیغمبر ورته راغلی چې له دوی سره د شته (کتاب) تصدیقونکی وو، نو د اهل کتابو یوې ډلې د الله کتاب داسې شا ته وغورځاوو لکه (په هیڅ) چې نه پوهېدل. او د هغه څه متابعت ئې پیل کړ چې شیطانانو به د سلیمان علیه السلام د پاچاهۍ په نامه (ورته) لوستل!!

دا دی ګورئ چې له مخکنیو الهي کتابونو سره همدا کار شوی او له قرآن سره همدا کار کېږي.

څوک چې وايي قرآن دومره پېچلی، مجمل او ګران کتاب دی چې د نړۍ هیڅ کتاب دومره پېچلی نه دی، ګواکې د قرآن د دې خبرې چې وايي: که جن او انس راغونډ شي داسې کتاب نشي وړاندې کولی؛ معنی همدا ده چې دا کتاب پېچلی دی؛ دا کس یا دروغجن دی او د الله تعالی د کتاب په اړه دروغ وايي، یا د قرآن د دغې وينا په معنی نه دی پوه شوی، د قرآن د دغې وينا معنی دا ده چې هیڅوک د قرآن په څېر واضح، څرګند، عام فهم، سلیس، د اسرارو واضح کوونکی، جامع، لارښود، معیاري، اغېزناک او خوندي کتاب نشي وړاندې کولی، په یوه کتاب کې ابهام، اغماض، پېچلتوب، عدم وضاحت او د مخاطب له سويې لور والی؛ ستر عیب دی او د حکیم رب کتاب له

دې عيبه منزله دى، څوك چې قرآن ته ابهام او اغماض منسوبوي پر الله تعالى او د هغه پر مېن كتاب ستر تور لگوي. حقيقت دا دى چې د نړۍ هيڅ مذهبي او غير مذهبي كتاب د قرآن په څېر واضح او آسان نه دى؟

څوك چې وايي: د قرآن د كوم آيت په اړه به يوازې هغه څه وايو چې په رواياتو كې راغلي، له دې پرته نه د څه ويلو حق لرو، نه د كومې انتباه اخيستو او نه د بل تعبير او تفسير، او داسې تعبير او تفسير ته د تفسير بالرأى نوم وركوي او هغه حرام گڼي!! دا خبره له ځانه كوي، هيڅ عقلي او نقلي بنسټ او دليل ورته نه لري، دا جناب نه له قرآن خبر دى او نه د رواياتو له كتابونو، نه پوهېږي چې په رواياتو كې د څو محدود شمېر آيتونو تفسير راغلى او په همدغو لږو مواردو كې به هم نه يوازې د يوه آيت د تفسير په اړه گڼ شمېر متعارض او متضاد روايات ستاسو مخې ته راشي بلكې يوه صحابي ته به دوه او درې متعارض اقوال منسوب شوي ومومي، د قرآن په تفسير كې چې كومه ستره ستونزه رامنځته شوې نو له دغو متعارضو او متضادو رواياتو راولاړه شوې، دغه متعارض روايات د دې باعث شوي چې ځينې ووايي: په قرآن پوهېدا گرانه ده، ځكه چې دا دى گورو قرآن يو څه وايي، روايت بل څه، د يوه آيت په اړه يو روايت يو څه وايي او بل روايت بل څه!! د دې ستونزې منشأ قرآن نه بلكې همدا متعارض روايات دي، دا ستونزه د قرآن له بېلو بېلو آيتونو نډه راولاړه شوې، له هغو رواياتو راولاړه شوې چې يا له قرآن سره تعارض لري او يا په خپلو منځونو كې، څوك چې قرآن ته د وروستي ملاك او معيار په سترگه گوري هغه ته ډېره آسانه ده چې صحيح روايت له كمزوري، ضعيف او جعلې تفكيك كړي، هر روايت چې له قرآن سره اړخ نه لگوي، په قرآن كې كوم شاهد ورته نه مومي او د قرآن له كوم آيت سره تعارض ولري هغه روايت نه صحيح دى، نه د منلو او رسول الله ﷺ ته د منسوبولو وړ، آيا زموږ ايمان او عقل دا خبره مني چې رسول الله ﷺ به داسې خبره كړې وي چې له قرآن سره تعارض لري!! څنگه ومنو چې قرآن او صحيح حديث به په خپلو كې تعارض لري!! زموږ ايمان او عقل وايي: هغه روايت قطعاً نشي صحيح كېدى چې د قرآن خلاف خبره كوي. د قرآن په حقيقت د پوهېدا په ارتباط د هغو خلكو سورلى په خټو كې نېلې، د وړاندي تلو توان له لاسه وركوي او له ستونزې د وتلو سعادت ئې نه په برخه كېږي چې قرآن د وروستي معيار او ملاك په توگه نه مني او ضعيفو او غريبو رواياتو ته د قرآن پر څرگندو آيتونو ترجيح وركوي. د هغوى مثال هغه شنواري ته ورته دى چې چا ترې وپوښتل: خداى ستر دى كه دُر بآبا؟ له څه درنگ او ځنډ وروسته ئې وويل: خلاى (خداى) دي داسې حيران كړه لكه چې زه دي حيران كړم، كه ووايم خلاى ستر دى در بآبا خفه كېږي او كه ووايم در بآبا ستر دى نو خلاى ناراضه كېږي!! دوى هم چې د آيت او روايت ترمنځ له جدي او ژور تعارض حتى تضاد سره مخامخ شي او وپوښتل شي: كوم يو صحيح وگنو؟ نو د هغه شنواري په څېر حيران شي!! دوى ته وايي: خداى مو هدايت كړه، څنگه د الله تعالى د كتاب په وړاندي يوه ضعيف او غريب روايت ته اعتبار او ارزښت وركوي!! هغوى په دې نه پوهېږي چې تفسير بالرأى څه دى، كوم تفسير بالرأى حرام دى؟ تفسير بالرأى دا نه دى چې څوك د قرآن له كوم آيت كومه انتباه واخلي، يا د كوم آيت په اړه خپله رايه وړاندي كړي، يا د څو مفسرينو د آراوو له منځه يوه غوره وگڼي، كه دې ته څوك تفسير بالرأى ووايي نو بيا خو ټولو مفسرينو همدا كار كړى او هر يوه د قرآن د آيتونو په اړه خپله خپله رايه وړاندي كړې؟ آيا دوى حرام كار كړى؟ كه داسې تفسير ناجائز وي نو رسول الله ﷺ به له صحابه وو داسې پوښتنه نه كوله چې په قرآن كې مؤمن له يوې ونې سره تشبيه شوى هغه كومه ونه ده؟ عمر ﷓ به له صحابه وو همداسې پوښتنه نه كوله، هغه د جليل القدره صحابه وو په يوې غونډې كې د النصر سوري په اړه پوښتنه وكړه، هر چا خپله خپله رايه وركړه، عبد الله بن عباس ﷓ هم چې لا ځوانكى وو خپله رايه وړاندي كړه او عمر ﷓ وويل چې زما انتباه هم د ده په څېر وه. كه دا كار جائز نه وي نو دا پوښتنې به نه كېدې!! مفسرينو به د قرآن د آيتونو په اړه خپل خپل آراء نه وړاندي كول، الله تعالى به نه فرمايل

چي په دې قرآن عقلمن او اولوالالباب پوهیږي. دغو درنو مفسرینو د دغو آراوو په وړاندې کولو سره نه یوازي کومه گناه نه ده کړې بلکې طمع مو دا ده چي الله تعالی به دوی ته د صحیح تفسیر په صورت کي دوه او د اشتباه په صورت کي یو اجر ورکوي. تفسیر بالرأی دې ته وايي چي څوک له ځان سره کومه خاصه رایه ولري او بیا د دغې رایې لپاره په تکلف سره د قرآن کوم آیت تأویل او تحریف کړي، داسي لکه چي څوک یو غریب روایت واورې یا د مذهبي تعصب له مخي کومه رایه قبوله کړي او بیا د قرآن کوم آیت د خپل ظاهري او څرگند مفهوم په خلاف د همدې غریب روایت او همدې مذهبي رایې په تأیید کي تحریف کړي، د دې پر ځای چي آیت معیار وگڼي او روایات د هغه په تله وتلي برعکس همدا کمزوري روایات معیار گڼي او د قرآن آیتونه د هغوی په تأیید کي تحریفوي!! د دې پروا هم نه کوي چي وینا ئې د قرآن خلاف ده!!

وَإِنَّكَ لَتُلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦٦﴾

او یقیناً چي تا ته دا قرآن د پوه باحکمه ذات له لوري درکول کېږي.

(٦٦)- دلته رسول الله ﷺ ته ویل شوي چي تا ته دا قرآن د هغه الله تعالی له لوري درکول کېږي چي پوه باحکمه دی، یعني دا کتاب د (علم) او (حکمت) خزانه ده ځکه رالېږونکی ئې علیم او حکیم دی، د دې کتاب په هرې لارښوونې کي به د حکیم او علیم رب د علم او حکمت څرگند مظاهر په خپلو سترگو وگورئ. څوک چي په دې کتاب ایمان نه راوړي وجه ئې دا نه ده چي دا کتاب ورته مبهم دی، یا کافي دلائل ئې په وړاندې نه دي اېښودل شوي، یا په هغه کي د علم او حکمت څرگند مظاهر نه گوري، بلکې وجه ئې دا ده چي له خپلو غلطو کړنو لاس اخیستو او د خپلو ناولو اعمالو پرېښودو ته چمتو نه دي، دوی ته خپلي کړني ښایسته برېښي.

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَاءَتِ كَرْمِيهَا فَيَحْشُرُونَهَا نَارًا أَمْ نَارُ اللَّهِ الَّتِي تُسْجَرُ فِيهَا الشَّجَرُ ﴿٦٧﴾

﴿٦٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٨﴾ يَمْوَسَّىٰ إِنَّهُ

أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٩﴾ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْوَسَّىٰ لَا

تَخَفْ إِنِّي لَا تَخَافُ لَدَى الْأَمْرِ سُلُوكَ ﴿٧٠﴾ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧١﴾

وَأَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ فَخَرَجَ بِضَاءٍ مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ ۖ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا

فَاسِقِينَ ﴿٧٢﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٣﴾ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا

أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾

هغه مهال چې موسی خپل تیر ته وویل: ما یو اور ولید، له هغه به یا حتماً کوم خبر درته راوړم یا په موبت کې نیول شوی لمبه، چې ځان تود کړی، نو کله چې ورته راغی ورغړ شو چې هغه هم مبارک کړی شوی چې په اور کې دی او هغه هم چې شاوخوا کې ئې دی، او پاکي د عالمونو رب الله ته ده، ای موسی! خبره دا ده چې یقیناً زه باحکمته عزتمن الله یم، او عصا دي وغورځوه، او کله چې ئې هغه داسې ولیده لکه چې خوځنده مار وي نو په داسې حال کې ئې (په تېښته) مخ ترې واړاوو چې شا ئې ور اړولی وه او شا ته ئې ونه کتل، ای موسی! مه وېرېږه، یقیناً چې زما خوا ته پیغمبران نه وېرېږي، مگر هغه چې ظلم ئې وکړ، بیا ئې له بدو وروسته نېکي په بدل کې وکړه، نو یقیناً چې زه مهربان بخښونکی یم. او لاس دي په گړپوان کې دننه کړه، چې له داغ پرته به تګ سپین راووخې، په نهو نینو کې د فرعون او د هغه د قوم په لوري، یقیناً چې دوی فاسق وگړي دي، نو کله چې زموږ څرگندي بصیرت پاروونکې (سترگې پرانیستونکې) نښې ور غلې وئې ویل: دا څرگند جادو دی!! نو په داسې حال کې ئې د ظلم او کبر له کبله انکار ترې وکړ چې زروڼو ئې پرې باور کړی وو.

(۷-۱۴) - په دې مبارکو آیتونو کې د سوري د اساسي مضامینو لپاره د موسی علیه السلام د بعثت قصه، له نهو سترو سترو معجزو سره د فرعونیانو مقابلي ته د هغه لېږل او د دغو سترو معجزو له لیدو سره سره د فرعونیانو ایمان نه راوړل د تاریخي بېلگې په توګه وړاندې شوي، چې خلاصه ئې دا ده:

هغه مهال درپه یاد کړه چې موسی علیه السلام له خپل تېر (مېرمنې او ماشومانو) سره د شپې په تیاره کې، یوه تنګ او کړلېږن ناو کې په سفر روان وو، هوا سړه وه، د اور بلولو او ځان تودولو سامان ئې هم نه درلود، لار ترې ورکه شوې وه، داسې چا ته اړ وو چې لار وروښيي. په همدې حالت کې ئې لږ لري د اور رڼا تر سترگو شوه، خپل تېر ته ئې وویل: دلته تم شئ، هلته مې د اور یوه لمبه ولیده، ورځم، یا به د لاري په اړه ترې وپوښتم، خو که دوی هم زموږ په څېر لاروي ول او د لاري په اړه ئې معلومات نشو راکولی نو کومه بله سکروټه به ترې راوړم، چې اور بل کړو او ځان تود کړئ. په دې کې د موسی علیه السلام د بې وسۍ او بې کسی حالت انځور شوی، داسې یو کس د فرعون مقابلي ته لېږل شوی، خو ومو لیدل چې د دې مقابلي پایله څه وه!!

کله چې د اور ځای ته ورغی داسې غږ پرې وشو: دا یو سپېڅلی ناو دی، هغه هم مبارک دی چې په اور کې دی او هغه هم چې شاوخوا کې ئې دی، او پاکي د عالمونو رب الله ته ده، یعنې دا سیمه اوس د الله تعالی تر خاص رعایت لاندې ده او هر څه ئې مبارک دي. د القصص په سوره کې ویل شوي چې دا غږ له یوې ونې پرې وشو، تفصیلات ئې هلته وگورئ. دا لوړه د طور غره په لمنې کې پرته ده، د عیسائیانو لومړي پاچا قسطنطین په ۳۶۵ م کې دلته یوه کنیسه جوړه کړه، بیا نږدې دوه سوه کاله وروسته قیصر د دې خوا ته یو ډیر جوړ کړ چې دا کنیسه هم د هغه یوه برخه شوه، دواړه تراوسه پاتې دي.

د آیت دا فقره غور غواړي چې وایي: پاکي هغه الله ته ده چې د عالمونو رب دی، باید وگورو چې له مخکنیو فکرو سره ئې تړاو څنګه دی، تر دې وړاندې د یوه مکان، اور او غږ یادونه شوې، له هر چا سره دا پوښتنه راولاړېږي چې له رب العالمین سره د دغو دریو (مکان، اور او غږ) تړاو څنګه دی؟ په دې فقرې سره دغې پوښتنې ته ځواب ویل شوی او هغه داسې چې الله تعالی د عالمونو رب دی، له هر عیب او نقص منزه دی، نه مکان ته اړ دی، نه ئې دلته حضور داسې وو لکه کوم مخلوق چې یو ځای پرېږدي او بل ځای ته ولاړ شي، نه دا اور او رڼا ئې د ده د تجلې او جلال رڼا وه او نه دې ته اړ دی چې چا ته د یوې لارښوونې د القاء لپاره داسې تکلم وکړي لکه د یوه انسان تکلم له بل سره، د الله تعالی هیڅ څه مخلوق ته ورته نه دي، په هیڅ څه کې د مخلوق

په خبر نه دی، داسې نه چې الله تعالی له مخلوق سره تشبیه کړی، داسې نه چې یوه وره دره د رب العالمین لپاره مکان وگڼی، الله تعالی همدلته له موسی علیه السلام سره تکلم کړی، خو دا تکلم څنگه وو؟ موږ نه پوهېږو، یوازي دومره ویلي شو چې موسی علیه السلام ته داسې غږ شوی او داسې تکلم ورسره شوی چې دی پرې پوه شوی، دا اور او رڼا د الله تعالی د تجلي رڼا نه وه، ځکه قرآن په خپله په بل ځای کې موږ ته لارښوونه کوي چې موسی علیه السلام له الله تعالی وغوښتل چې ځان وروښيي، هغه ته وویل شو چې ما نشي لیدلی، دا دی وگوره چې ستر غر د الله تعالی د تجلي په وړاندې مقاومت نشي کولی، الله تعالی د غره په لوري تجلي وکړه، غر توتې توتې شو او موسی علیه السلام بې سده شو.

الله تعالی موسی علیه السلام ته ځان داسې معرفي کوي: یقیناً چې زه باحکمته عزتمن الله یم، زما په هرې پرېکړې کې حکمت مضمږ دی، دلته ستا راوستل، په پیغمبرۍ ستا گمارل او د فرعون لوري ته ستا لېږل؛ دا هر څه پر حکمت مبتني دي. ځواکمن او عزتمن رب درسره دی، مه د فرعون له زور او ځواک وېره کوه او مه ځان کمزوری او ضعیف گڼه.

هغه ته وویل شول: دا مکان چې تا ته اور ښکاري؛ د الله تعالی د خاصي توجه وړ گرځېدلی، د همدې خاصي توجه له کبله د دې په منځ او شاوخوا کې هر څه مبارک دي.

موسی علیه السلام ته وویل شول: عصا دي وغورځوه، له غورځولو سره سم ئې هغه داسې وموندله لکه چې خوځنده مار وي، هیبت پرې راغی، مخ ئې ترې واړاو او داسې په تېښته شو چې شا ته ئې نه کتل. په دې سره قرآن موږ ته لارښوونه کوي چې موسی علیه السلام تر وحي وړاندې یو عادي انسان وو، حالت ئې داسې وو چې کله ئې خپله عصا د خوځنده مار په بڼې کې ولیده داسې ترې وتښتېدو چې شا ته ئې نه کتل، همدا عادي انسان له رسالت وروسته دې ته چمتو شو چې د فرعون مقابلې ته ملا وتړي، نه ئې له زور او ځواک وېرېږي او نه ئې له گواښونو او تهدیدونو.

الله تعالی هغه ته وویل: ای موسی! مه وېرېږه، یقیناً چې زما خوا ته پیغمبران نه وېرېږي، مگر هغه چې ظلم ئې وکړ، بیا ئې له بدو وروسته نېکي په بدل کې وکړه، نو یقیناً چې زه مهربان بخښونکی یم. دلته څو خبرې باید په پام کې ولرو: ۱- د دې خبرې چې (زما خوا ته پیغمبران نه وېرېږي) معنی یوازي دا نه ده چې ته به دلته او زما په حضور کې نه وېرېږي، بلکې معنی ئې دا ده چې تل زما تر رعایت لاندې یې نو هیڅکله مه وېرېږه، له نورو آیتونو معلومېږي چې موسی علیه السلام ته همدا ډاډ ورکړی شوی چې زه درسره یم، زما تر رعایت لاندې یې، فرعونیان ضرر نشي دررسولی. ۲- ورپسې ویل شوي: (مگر هغه چې ظلم ئې وکړ، بیا ئې له بدو وروسته نېکي په بدل کې وکړه، نو یقیناً چې زه مهربان بخښونکی یم)، باید وگورو چې د دې استثناء معنی څه ده، په دې اړه په تفسیرونو کې اوږده بحثونه شوي، کوم څه چې له کوم تکلف پرته او د الفاظو ظاهر ته په پام سره د انسان ذهن ته راځي هغه دا دي: پیغمبران او د دوی ملگري د الله تعالی تر رعایت لاندې دي، الله تعالی ورسره دی او د دوی مرسته کوي، باید وېره ونه لرې، هغه څوک دي وېرېږي چې ظلم وکړي، خو که دا هم له خپلې غلطۍ وروسته داسې نېک کار وکړي چې خپله اشتباه پرې جبران کړي نو الله تعالی به مهربان بخښونکی ومومي، او د دې غلطۍ له کبله به ئې له خپل رعایت او مرستې نه محروموي.

الله تعالی موسی علیه السلام ته وفرمایل: لاس دي په گربوان کي دننه کړه، چي له داغ پرته به تګ سپین او ځلانده راووخې، دا دواړه د هغو نهو معجزو په ضمن کي دي چي تا ته درکړی شوي، نو د فرعون او د هغه د قوم په لوري ولاړ شه، یقیناً چي دوی فاسق وګړي دي. دلته ویل شوي چي موسی علیه السلام ته نه (۹) معجزې ورکړی شوي، د قرآن له نورو آیتونو معلومېږي چي د دغو دواړو تر څنګ دا هم د موسی علیه السلام معجزې وې چي کله پر فرعونیانو قحطي راغلي، کله د حاصلاتو کموالی، کله طوفان، کله ملخان، کني، چنګاښي او کله ئي اوبه د وېنو په څېر شوي، هر ځل موسی علیه السلام ته راغلي او له ده ئي غوښتي چي خپل رب ته د دې مصیبت د لري کولو دعاء وکړي، هغه دعاء کړي او هغه مصیبت ختم شوی، خو دوی پر خپلو ژمنو نه دي ودرېدلي او ایمان ئي نه دی راوړی.

خو کله چي دا څرګندي، بصیرت پاروونکي او سترګي پرانیستونکي نښي او معجزې وربښودل شوي د ایمان راوړو پر ځای ئي ویلي: دا څرګند جادو دی!!

په داسي حال کي ئي انکار ترې کړی چي زړونو ئي پرې باور کړی وو، ښه پوهېدلي وو چي موسی علیه السلام د الله تعالی رسول دی، خو سره له دې ئي د ده د دعوت له منلو انکار کولو، د عدم ایمان وجه ئي د دوی ظلم او کبر وو، ظلم او کبر نه پرېښودل چي ایمان راوړي. دا آیتونه موږ ته لارښوونه کوي چي (فسق)، (ظلم) او (کبر) د ایمان په وړاندي ستر ستر خنډونه دي، په دغو دریو جرمونو اخته انسان؛ که هر څومره سترې سترې معجزې وګوري او هر څومره قانع کوونکي دلائل واورې، دومره چي حقیقت په بشپړه توګه ورته جوت شي او زړه ئي پرې قانع شي، د ایمان راوړو سعادت نشي ترلاسه کولی او دې ته نه چمتو کېږي چي د ایمان په مقتضی او له الهي لارښوونو سره سم عمل وکړي. دا آیت او د قرآن ګڼ شمېر نور آیتونه ښيي چي پر الله تعالی او د هغه پر پیغمبر د ایمان معنی یوازي دا نه ده چي څوک د الله تعالی پر شته والي او د پیغمبر پر حقانیت باور وکړي، که داسي وی نو د فرعونیانو ایمان او یقین به کافي او معتبر ګڼل شوی وو، دا ایمان د باور او یقین تر څنګ عملي مقتضیات او غوښتنې لري، د ایمان دعوی یوازي هغه مهال د اعتبار وړ ګڼل کېږي چي عملي مقتضیات او غوښتنې ئي تأمین شي.

په دې قصي کي موږ ته د پیغمبرانو علیهم السلام د دعوت په وړاندي د یوه داسي کافر واکمن چلن انځور شوی چي اقتدار غولولی، خپل زور ځواک مغرور کړی، د خپل اقتدار د بقا او دوام لپاره د موسی علیه السلام په څېر د ډېرو معجزو خاوند پیغمبر مخالفت کوي؛ په داسي حال کي چي د ده حقانیت ورته ثابت شوی!! خو په راتلونکي قصي کي د الله تعالی په وړاندي د یوه بل ستر واکمن او د لوی ملک مشر او لارښود چلن زمور په وړاندي ځلېږي چي مؤمن دی، خپل هر څه د الله تعالی عنایت او پېرزوینه ګڼي او تل د الله تعالی د نعمتونو شکر پر ځای کوي، او خپل زور ځواک د حق د غلبې او د الله تعالی لوري ته د خلکو د بلنې په لار کي کاروي.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾

وَوَرِّثُ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ ۖ وَقَالَ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ عِلْمَنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَذَا لَهُوَ

الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾ وَحِشْرَ لِّسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ ۚ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا

أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَأْتِيهَا النَّمْلُ آدْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا تَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

او يقيناً چې داؤد او سليمان ته مو خانگري علم ورکړ، او دواړو وويل: ستاينه هغه الله ته ده چې مور ته ئې پر خپلو ډېرو مؤمنو بندگانو فضيلت راکړ، او سليمان د داؤد وارث شو، او وئې ويل: اي خلکو! د مرغانو وينا رابنودل شوې، او هر څه راکړی شوي، يقيناً چې دا ښکاره فضيلت دئ، او سليمان ته د انسانانو، پېريانو او مرغانو خپلي لښکري داسي راغونډي کړی شوي چې دوی منضبط کړی شوي وو، تر هغه چې (سليمان او لښکري ئې) د مېړيو درې ته ورسېدل، يوې مېړۍ وويل: اي مېړيو! خپلو هستوگنځيو ته ننوځئ، داسي نه چې سليمان او د ده لښکري تاسو تر پښو لاندي کړي په داسي حال کي چې هغوی به نه پوهېږي.

(١٥-١٨) - په دې مبارکو آيتونو کي د سوري د اساسي مضامينو لپاره يوه بله تاريخي بېلگه؛ د داؤد عليه السلام او د ده د زوی سليمان عليه السلام قصه وړاندي شوې، چې اساسي مطالب ئې دا دي:

الله تعالى داؤد او سليمان عليهما السلام ته خانگري علم ورکړی وو، چې تفصيل ئې د قرآن په نورو آيتونو کي راغلی، د رسالت علم تر څنگ له اوسپني زغري جوړول، د بادي کښتۍ اختراع، د اطلاعاتو او ليکونو په لېږد رالېږد کي د مرغانو کارول او د مرغانو په ژبي د پوهيدا علم ورکړی شوی وو.

د دې الهي پېرزوينو په وړاندي د دوی د امتنان او شکر احساس او وينا دا وه: ستايني هغه الله ته دي چې مور ته ئې پر خپلو ډېرو مؤمنو بندگانو فضيلت راکړ.

سليمان عليه السلام د خپل پلار د لويي واکمنۍ او ملک وارث شو.

سليمان عليه السلام خلکو ته وويل: اي خلکو! د مرغانو وينا رابنودل شوې، ټول ضروري شيان راکړی شوي، يقيناً چې دا د الله تعالى له لوري ښکاره فضل دئ چې د نورو په پرتله ئې زموږ په برخه کړی.

د سليمان عليه السلام په لښکر کي هم د انسانانو منضبط ټولگي ول هم د پېريانو او هم د مرغانو، دلته څو خبري په پام کي ولرئ: ١- د آدم عليه السلام په ټول اولاد کي يوازينی شخص چې پېريان ورته مسخر شوي وو سليمان عليه السلام دئ، دا د ده خانگري معجزه وه، نه بل پيغمبر ته دا معجزه ورکړی شوې او نه بل عادي انسان ته دا واک او توان. ٢- دوی ته د مرغانو په وينا د پوهيدا فضيلت ورکړی شوی وو. ٣- له مرغانو د خطونو په وړو راور کي استفاده د دوی په لاس پيل شوې.

يو ځل سليمان عليه السلام ته خپلي لښکري په داسي حال کي راغونډي کړی شوي چې په بېلو بېلو ټولگيو کي له بشپړ نظم او ضبط سره خوځېدې، په خاص لوري د تلو پرېکړه شوې وه، د حرکت په دوران کي سليمان عليه السلام او لښکري ئې د مېړيو درې ته ورسېدل، يوې مېړۍ وويل: اي مېړيو! خپلو هستوگنځيو ته ننوځئ، داسي نه چې سليمان او د ده لښکري تاسو تر پښو لاندي کړی په داسي حال کي چې هغوی به نه پوهېږي. دلته له يوې خوا د سليمان عليه السلام دې خانگري تيا ته اشاره شوې چې د مېړيو په ژبي هم پوهېدو، له بل لوري د مېړيو په

اړه داسي څه ويل شوي چې د قرآن يو ستر علمي اعجاز زموږ په وړاندي رډي، دا مبارك آيت نه يوازي دا خبره کوي چې مېرې په خپلو منځونو کې خبرې کولې شي بلکې پر دې سربېره څو نورو مهمو خبرو ته اشاره کوي: دوی مشر لري، مشره ئې ملکه ده، هغې ورته امر وکړ چې خپلو خپلو هستوگنځيو ته ننوځئ، هغه پوهېده چې د سليمان عليه السلام لښکر راروان دئ، که مېرې خپلو کورونو ته داخل نشي تر پښو لاندې کېږي!!

همدا راز که پورتنۍ آيت ته خبر شئ نو وبه گورئ چې قرآن د مېريو مشره د نملۍ په نامه يادوي او وايي قالت نملۍ: يوې مېرې وويل، د څېړنو په ترڅ کې څرگنده شوې چې د مېريو د کورنۍ مشره د موچيو په څېر ملکه (بنځينه مشره) وي، دنده ئې د هگيو اچول او د ټولې کورنۍ پالل او اداره کول وي، د کورنۍ کارگراني بنځينه مېرې دي خو ټولې شنډې وي او هگۍ نه اچوي!! همداراز د څېړنو په ترڅ کې جوته شوې چې په يوې کورنۍ کې تر لسو پوري مشري وي، دوی د همدې مشرۍ او هگيو اچولو لپاره غوره کېږي، قرآن دلته ويلې چې يوې مېرې وويل، داسې الفاظ نه دي راغلي چې يوازينۍ مشره افاده کړي، بلکې له څو څخه يوې ته اشاره شوې، او دا يقيناً چې له هره پلوه د هغو څېړونکو له وينا سره په دقيقه توگه تطابق لري چې وايي: مېرې بنځينه مشره لري، په هرې کورنۍ کې تر لسو پوري مشري وي!! اوس نو تاسو ووايست چې د مېريو په اړه د قرآن دغه وينا يو ستر علمي اعجاز نه دئ؟! آيا پر قرآن د ايمان راوړو لپاره دغه اعجاز کافي نه دئ؟! که تاسو د قرآن دا وينا د هغه چا په وړاندي کېږدئ چې د مېريو د ژوند په اړه ئې ژوري څېړني کړې دي او لنډه موده وړاندي ورته جوته شوې چې د مېريو مشره بنځينه وي؛ ما ته ووايئ د دې وينا په وړاندي به ئې غبرگون څنگه وي؟ په ځانگړې توگه که تاسو د عنکبوت (غڼې) او موچيو په اړه هم د قرآن هغه ويناوي ورته تشرېح کړئ چې هره يوه ئې يو ستر علمي اعجاز دئ، آيا له دې پرته بله چاره لري چې ووايي: د قرآن دا ويناوي زموږ د ژورو حقيقتاتو له نتايجو سره په بشپړه توگه ورته دي، او که ترې پوښتنه وکړئ چې نو رسول الله ﷺ څنگه دا حقائق درک کړل؟ ځواب به ئې يا دا وي چې ووايي: دا ويناوي حتماً الهي منشأ لري، د يوه عادي انسان له توانه ډېره لوړه ده چې د څوارلسو پېړيو وړاندي شرائطو کې په داسې حقائقو پوه شي، او که د ايمان راوړو سعادت ئې په برخه نشي نو حتماً به په حيرت کې لوېږي او لږ تر لږه دا به د رسول الله ﷺ په لور نبوغ حمل کوي.

دلته د (هم لايشعرون) خبره ډېره جالبه او د خاص توجه وړ ده؛ اې انسانانو! تاسو دا مېرې بې احساسه او بې عقله گڼئ خو هغوی ستاسو د ستر سالار په اړه وايي: دوی نه پوهېږي!!

هغه محققين چې د ژوو په اړه ئې څېړني کړې دي دې نتيجه ته رسېدلې چې نور ژوي هم د انسانانو په څېر د افهام او تفهيم لپاره خپلې خپلې ژبې او الفاظ لري، په خاصو غږونو سره يو بل پوهوي، يو بل وربلې، ځينو د ژوو د خاص ډول گڼ شمېر الفاظ ثبت کړي چې هر يو ئې په خاص حالت کې خاصه معنی لري او يو بل ته په هغه سره خاص مطلب انتقالوي.

د موريس ميټرلينگ په نامه يوه غربي محقق د ځينو حشراتو پر ژوند څېړني وکړې، څو کتابونه ئې وليکل، دې ليکنو ده ته د ټولې نړۍ په کچه شهرت ورکړ، ما د ده ځينې ليکني هغه مهال لوستلي دي چې لا محصل وم، د مېريو د ژوند په اړه د ده کتاب ډېر جالب وو، د هغه په کتاب کې مي لوستلي وو چې مېرې په خپل کور کې د غذا د ساتلو لپاره نه يوازي خوندې ځايونه جوړوي بلکې داسې دوا پرې وهي چې له گنده کېږو ئې مخنيوی وکړي، ډاکټران لري چې بيماران تدابي کوي، کله کله ناروغ مېرې له کوره راباسي او لمر ته ئې اچوي او بيا ئې بېرته کور ته ننباسي، ځينې نباتات کري، يو ډول خره حشره (کوڅۍ) چې په پسرلي کې د ونو په پاڼو کېښي

او ډېره سوکه سوکه خوځېږي دا اهلي کوي او پالي ئې چې دوی ته يوه خوندوره عصاره جوړوي او په بدل کې ئې دوی ورته خوراک ورکوي، د خوراک موندلو ځانگړی ټولگی لري، کله چې چېرې خوراکي توکي ومومي نورو ته اطلاع ورکوي او په يوه ليکه ځان هغه ځای ته رسوي، د گډ کار پرېکړه کوي او په گډه پرې لگيا کېږي، دقيق نظام لري، د هر کار لپاره بېل بېل ټولگی موظف وي، د هرې ډلې وظيفه مشخصه وي، يو د بل په کارونو کې تثبيت نه کوي، يو پر بل ظلم نه کوي، فقير او غني نه لري، ټول د يوې کورنۍ د برابر و غرو په توگه ژوند کوي، ځان ته خوندي کور جوړوي، که تر زمکې لاندي وي، يا د کوم دېوال اړخ کې يا کومې سټې کې نو داسې ئې جوړوي چې له اوبو خوندي وي، حتي که سيمه اوبه ونيسي د دوی کور ته اوبه نه ننوځي، ځان ته لار جوړوي، تگ راتگ ئې په همدغې ثابتې لارې وي، کله چې دوه په لار کې سره مخامخ شي د خپلو ښاخونو له لارې تماس نيسي او له همدې لارې يو بل وپېژني، خپله خبره سره رد و بدل کړي، که پردی وي مخه ئې نيسي، که په دغې لارې کې د کوم مېرې مری ومومي، فوراً شا ته ځي، نور خبروي، اړوند مېرې راځي او د مري جسد انتقالوي، منظم جنگونه لري، د جگړې له ميدانه خپل ټپيان انتقالوي، د معالجي لپاره مؤظف ډاکتران لري، او دې ته ورته ډېر نور عجائب چې انسان په حيرت کې غورځوي، وايي: يو ځل د انگلستان په يوې سيمې کې له انسانانو سره د مېرېو جگړه پيل شوه، انگرېزان ئې پسي واخيستل، دومره چې مجبور شول د دوی په وړاندي خندق وکني او له اوبو ئې ډک کړي چې مخه ئې ونيسي!!

فَتَبَسَّمْ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ

أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأُدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾

نو د دې د وينا له کبله خندېدونکی موسکې شو او وئې ويل: اي زما ربه! دا (توفيق) راپه برخه کړه چې ستا د هغو نعمتونو شکر وکړم چې پر ما او زما پر پلار دي پېرزو کړي، او چې هغه نېک عمل وکړم چې ته ئې خوښوي او په خپل رحمت سره مي په خپلو صالح بندگانو کې داخل کړي.

(۱۹) - سليمان عليه السلام ته د مېرې دا وينا چې ده او د ده لښکريانو ته د ناپوهۍ نسبت کوي نه يوازي دومره حيرانوونکې او عجيبه وه چې موسکې شو او وئې خندل بلکې متوجه شو چې علم، عقلمني او شعور هغه الهي پېرزوينی دي چې الله تعالی ئې د خپل فضل له مخې خپلو مخلوقاتو ته ورپه برخه کوي، دغه وړوکې مېرې ته الله تعالی دومره تېز شعور او حساس فهم ورکړی چې زما او زما د لښکرو له راتلو خبر شوی، زه ئې پېژندلی يم، خپلو مېرېو ته سمه لارښوونه کوي او موږ ته د ناپوهۍ نسبت کوي!! نو ځکه وايي: اي زما ربه! دا توفيق راپه برخه کړه چې ستا د هغو نعمتونو شکر وکړم چې پر ما او زما پر پلار دي پېرزو کړي، دا زموږ ذاتي کمال نه بلکې په بشپړه توگه ستا فضل او پېرزوينه ده، ما ته دا توفيق را چې هغه نېک عمل وکړم چې ته ئې خوښوي او په خپل رحمت سره مي په خپلو صالح بندگانو کې داخل کړي.

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْهَدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿١٠﴾ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا
أَوْ أَذْنَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿١١﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ
مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿١٢﴾ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾
وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ
فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿١٤﴾ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَرَجَ الْخَبَاءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ
وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٦﴾

نو د مرغانو پلټنه ئې وکړه او وئې ويل: پر ما څه شوي چي هډه نه گورم او که هغه غائب دئ؟ حتماً به ئې په سخت عذاب سره تعذيب کړم، يا به ئې حلال کړم يا به هرو مرو ما ته څرگند دليل وړاندي کوي، نو درنگ ئې وکړ له ډېر خنډ پرته او وئې ويل: په هغه څه مي علماً احاطه کړې چي تا پرې احاطه نه ده کړې او له سبا مي يو يقيني خبر درته راوړی، ما داسي وموندل چي يوه مېرمن ئې واکمني کوي او هر څه ورکړی شوي او ستر تخت ئې وو، دا او د دې قوم مي داسي وموندل چي له الله پرته ئې لمر ته سجده کوله، او شيطان خپل عملونه ورته بڼايسته کړي وو او له لاري ئې تېر ايستي وو نو دوی نه هدايت کېږي. چي هغه الله ته سجده ونه کړي چي په آسمانونو او زمکي کي پټ (شيان او اسرار) رابرسېره کوي، او په هغه څه هم پوهېږي چي تاسو ئې پتوي او په هغه څه هم چي تاسو ئې څرگندوي، هغه الله چي له ده پرته بل معبود نشته؛ د ستر عرش رب.

(۲۰-۲۶) - د دې مبارکو آيتونو لارښووني دا دي:

يو خلي سليمان عليه السلام د مرغانو د ډلي کتنه او پلټنه کوله، هډه ئې تر سترگو نشو، وئې ويل: پر ما څه شوي چي هډه نه گورم او که هغه غائب دئ؟ حتماً به ئې سخت تعذيب کړم، يا به ئې حلال کړم يا به هرو مرو ما ته څرگند دليل وړاندي کوي. د سليمان عليه السلام له وينا معلومېږي چي د خپلو لښکرو دا کتنه ئې په داسي مهال کي کوله چي په کوم مهم عسکري سفر روانېدو، څارگر ئې وړاندي لېږلي وو، له هډه د خطونو ورو راوړو کي کار اخيستل کېدو، په داسي حساس وخت کي ئې د هډه غيابت عادي او د اغماض وړ نشو گټلی، له همدې کبله ئې د هغه په اړه دا پرېکړه کړې، خو لا ډېر وخت نه وو تېر شوی چي هډه راڅرگند شو او سليمان عليه السلام ته ئې وويل: داسي معلومات مي تر لاسه کړي چي ته پرې خبر نه يې، د سبا له سيمي مي يو يقيني خبر درته راوړی، ما د دې ملک خلک داسي وموندل چي يوه مېرمن ئې واکمني کوي، هغې ته هر څه ورکړی شوي او ستر تخت ئې وو، دا او د دې قوم مي داسي وموندل چي له الله پرته ئې لمر ته سجده کوله، شيطان خپل عملونه ورته بڼايسته کړي او له لاري ئې تېر ايستي وو نو دوی نه هدايت کېږي. د شيطان موخه دا ده چي دوی

~~هغه الله ته سجده ونه کړي چي په آسمانونو او زمکي کي پټ شيان او اسرار رابرسېره کوي، او په هغه څه هم~~

پوهېږي چې تاسو ئې پټوئ او په هغه څه هم چې تاسو ئې څرگندوئ، هغه الله چې له ده پرته بل معبود نشته؛ د ستر عرش رب.

دلته څو خبرې د دقت غوښتنه کوي: تر دې وړاندې د مېړۍ وينا راغله چې د سليمان عليه السلام او د هغه د لښکرو په اړه ئې نورو مېړيو ته وويل: اي مېړيو! خپلو هستوگنځيو ته ننوځئ، داسې نه چې سليمان او د ده لښکري تاسو تر پېښو لاندې کړي په داسې حال کې چې هغوی به نه پوهېږي. يعنې يوه مېړۍ سليمان عليه السلام او د هغه جرارو لښکريانو ته د ناپوهۍ نسبت کوي، او د دې وينا په اورېدو سره سليمان عليه السلام موسکې کېږي، دلته يو هدهد سليمان عليه السلام ته وايي: داسې معلومات مي تر لاسه کړي چې ته پرې خبر نه يې، په دې سره قرآن موږ ته وايي: اي انسانه! تا ته به دا حيوانات بې شعوره برېښي، د ځان په پرتله به ئې ډېر بې شعوره او ناپوه گڼي او پر خپل علم او پوهې به مغرور يې، خو دا هر يو په ډېرو برخو کې تر تا مخکې دي، ډېر حيوانات په خپلو ډېرو حواسو کې له تا وړاندې دي، ځنگلي حيوانات، پشې، سپي، غرځه، مارغان په ليدو اورېدو او د بوی په احساسولو او پېژندلو کې تر تا ډېر ډېر وړاندې دي. ډېر حيوانات د باران، طوفان او زلزلې راتگ تر تا د مخه احساسوي، ته هسې مغرور شوی يې او دوی ته د حقارت په سترگه گوري. دا دئ گوري چې سليمان عليه السلام، دا په انساني تاريخ کې تر ټولو ستر واکمن، د ډېرو لښکرو خاوند، چې بادي کېښی د لومړي ځل لپاره ده جوړه کړې، له اوسپنې زغري جوړول د ده پلار اختراع کړې، د مرغانو په ژبه پوهېدو، خو همدا دی له هغه څه خبر نه وو چې هدهد ورباندې خبر وو، د سبأ له هېواد او د هغه ځای له وضعې هدهد خبر کړ، يوه مېړۍ ورته د بې شعوري نسبت کوي!!!

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٤٧﴾ أَذْهَبَ بِكَتَبِي هَذَا فَأَلْفَيْهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ

مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾ قَالَتْ يَتَأْتِيَ الْأَمْلُؤُا إِنِّي أَتَيْتُ إِلَى كِتَابِ كَرِيمٍ ﴿٤٩﴾ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٥٠﴾ أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَى وَاتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿٥١﴾ قَالَتْ يَتَأْتِيَ الْأَمْلُؤُا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا

كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٥٢﴾ قَالُوا خَنْ أُولُوا قُوَّةً وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي

مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٥٣﴾

وئې ويل: ژر به وگورو چې رښتيا دي ويلې كه له دروغجنو ځني يې، زما دا ليك يوسه، دوی ته ئې ورواچوه، بيا ترې شا ته شه، او وگوره چې څه ته رجوع کوي (څه تصميم نيسي)، وئې ويل: اي درباريانو! يقيناً چې ما ته يو مهم ليك راغورځول شوی، هغه د سليمان له لوري دئ، او هغه داسې دئ چې (وايي) د هغه الله په نامه چې ډېر زيات رحم کوونکی مهربان دئ، (وايي) چې زما په وړاندې لويې مه کوئ او تسليم شوي راته راشئ. (ملکي) وويل: اي درباريانو! په دې کار کې مي مشوره راکړئ، زه خو تر هغه د کوم کار پرېکړه نه کوم چې تاسو راته حاضر شئ! هغوی وويل: موږ ځواکمن يو او کله ځنگيالي، او کار تاته محول دئ، نو وگورم چې څه امر کوي!!

(۲۷-۳۳) - د دې مبارکو آیتونو خلاصه مطالب دا دي:

سليمان عليه السلام وويل: ژر به دا معلومه كړو چې رښتيا دي ويلي كه له دروغجنو ځني بي، زما دا ليك يوسه، دوى ته ئې ورواچوه، بيا ترې شا ته شه، او وگوره چې د دوى غبرگون او عكس العمل څه دى او څه پرېكړه كوي.

د سبا ملكي ته ليك په لاس ورغى، خپل درباريان ئې راغونډ كړل او هغوى ته ئې وويل: اي درباريانو! ما ته يو مهم ليك راغورځول شوى، د سليمان له لوري دى، په بسم الله الرحمن الرحيم پيل شوى، مطلب ئې دا دى چې زما په وړاندي لويي مه كوى او تسليم شوي راته راشئ. نو ما ته په دې اړه مشوره راكړئ، زه خو هيڅكله ستاسو له حضور پرته د كوم كار په اړه پرېكړه نه كوم.

درباريانو ورته وويل: موږ ځواكمن او كلك جنگيالي يو، د سليمان مقابلي ته چمتو يو، خو د پرېكړې واك له تا سره دى، ته په خپله وروستى پرېكړه وكړه او وگوره چې موږ ته څه امر كوي!!

په دې مباركو آيتونو كې په يوه غير اسلامي نظام كې د شورى څرنگوالى په ډېره دقيقه توگه ښودل شوى، چې څو خبرې ئې ډېرې جالبې دي:

ملكه وايي: زما د دې كار په اړه څه مشوره راكوى؟ داسې نه وايي چې د دغه كار چې په ټول ولس او هېواد پورې تړلى دى، څه رايه لري؟ له دې الفاظو معلومېږي چې ملكي په ضمني توگه خپله پرېكړه دوى ته اعلان كړې.

ورته وايي چې زه خو ستاسو په غياب كې پرېكړه نه كوم، تل تاسو راغواړم او ستاسو په وړاندي فيصله كوم!!

درباريان ورته وايي: موږ ځواكمن يو، توريالي يو او جگړې ته چمتو، خو پرېكړه ستا كار دى، څه چې ستا خوښه وي هغه به كوو!!

دا قصه د دې لپاره راغلي چې مسلمانان د دغو غوره مالو او ذليلو درباريانو په څېر نشي او شورى ئې د پاچايانو شورى ته ورته نه وي. او واکمن ئې هم داسې نه وي لکه دغه ملکه، چې وروستۍ پرېکړه د ځان مسلم حق گڼي او مشوره ئې يوازې د دې لپاره چې د غوره مالو درباريانو په وړاندي خپله پرېکړه اعلان کړي!! قرآن د فرعون په څېرې کي هم د غير اسلامي نظامونو د مطلق العنان واکمنانو دغه بد خصلت انځوروي او وايي: فرعون ته يوه داسې درباري چې په پټه ئې ايمان راوړى وو، غوښتل ئې له موسى عليه السلام دفاع وکړي او فرعون د هغه له وژلو منع کړي، څو نېکي مشورې ورکړي، خو فرعون په ځواب کي ورته وويل: زه همغه څه تاسو ته وایم چې ښه پرې پوه شوى يم او زه چې تاسو ته کومه لارښوونه كوم هغه د ترقي او کمال په لوري لارښوونه ده!!

يَقَوْمِ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَهَرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا

أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾

القصص: ٢٩

(هغه (مؤمن درباري) وویل: نن خو پاچایي ستاسو ده؛ په داسې حال کې چې په دې سیمې برلاسي او غالب یی، خو که د الله عذاب راشي څوک به مو مرسته وکړی شي؟ فرعون وویل: زه همغه څه تاسو ته وایم چې پرې پوه شوی یم او یوازې د رشد او هدایت لار درېښیم!!

آیا دغه آیتونه کفایت نه کوي چې ووايو: غیر ملزموه شوری د غیر اسلامي نظامونو ځانگړتیا ده، فرعونان داسې شوراکاني خوښوي!!

قرآن د فرعون او د سبا د ملکي دا قصې د دې لپاره رااخیستي چې موږ ته ووايي: په غیر اسلامي نظامونو کې واکمن ټولواک وي، وروستی پرېکړه د ده له لوري کېږي، هغه ځان عقل کل گڼي، خپله رایه تر ټولو غوره او لوړه گڼي، شوری ئې ملزموه نه وي، ټولواک د شوری پرېکړو ته په التزام مکلف نه وي. او د دې لپاره چې موږ ته ووايي: په کوم نظام کې چې دا خصوصیات وي، هغه اسلامي نظام نه بلکې فرعوني نظام وي، خلافت نه بلکې ملوکیت وي.

دې ته مو باید پام وي چې دلته د ټولو درباریانو پرېکړه او رایه یو څه ده او د ملکي بل څه، هغوی د جنگ او مقاومت خبره کوي او ملکه د هدیی لېږلو!!

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَآةَ أَهْلِهَا أُذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِنِّي

مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ سَلُونِ ﴿٣١﴾

وئې ويل: يقيناً چې كله دا پاچايان كوم كلي ته ننوځي تباہ ئې كړي او عزتمن ئې ذليل كړي، او همداسي كوي، او زه دوى ته د يوې هديې لېږونكې یم، بيا د دې ناظره چې استازي له څه سره راگرځي.

(٣٠-٣١)- ملكي خپلو درباريانو ته وويل: د پاچايانو دود او خصلت دا دى چې كله كوم ملك ته ننوځي او پرې مسلط شي نو تباہ ئې كړي او د هغه عزتمن خلك سبك او ذليل كړي. د ملكي له دې وينا وروسته ويل شوي چې (او همداسي كوي)، ځينو درنو مفسرينو دا هم د ملكي وينا گڼلې او ځيني وايي چې دا د الله تعالى له لوري ويل شوي او د پاچايانو په اړه د ملكي د دغې وينا تاييد ئې كړى. الفاظو ته په پام سره همدا رایه غوره برېښي. د دې مبارك آيت الفاظ او انداز دومره جامع دى چې د پاچايانو د معرفي لپاره همدا كفايت كوي، دوى ئې داسي معرفي كړي:

کله چې کومي سیمې ته ننوځي او پرې مسلط شي هلته تباهي خوروي، امنیت له منځه وړي، د ټولني مخکنۍ اجتماعي، سیاسي، مذهبي او اخلاقي نظام نسکوروي، د ولس شتمني غارتوي او داسې حالت راپیدا کوي چې نه د چا سر خوندي وي، نه مال او نه عزت.

د ټولني عزتمن وگړي سپکوي، هغه چې د مفسدو ملوکو او پاچایانو تر تسلط وړاندې ئې سرلوری ژوند او په ولس کې وقار او اعتبار درلود او د ټولني مخور شخصیتونه ول، او ولس د خپلو مشرانو په سترگه ورته کتل، هغه چې د ظلم او فساد مخالفت کوي، عزت النفس لري، زور او زیاتۍ نه مني، د ولس پر مال، سر او عزت تېری نه زغمي، دوی د دغو ملوکو له لوري رټل کېږي، ځینې ووژني، ځینې زندان ته ولېږي او ځینې له خپل هېواده وشړي، او د ټولني، سپک، رذیل او ذلیل کسان راوړاندې کړي، هغه څوک پر ولس مسلط کړي او اقتدار وروسياري چې نه عزت النفس لري، نه کوم دین او مذهب او نه په کوم سپېڅلي شي باور، د ذلیلو کړسیو او منحطو اغراضو لپاره هري ذلېلي معاملي او سودا ته چمتو وي!! او دا همغه څه دي چې هر پاچا ئې له خپل ولس سره کوي او دا همغه څه دي چې ټولو استعماري ځواکونو په خپلو مستعمراتو کې کړي، پرون انگرېزانو او روسانو په افغانستان کې وکړل او نن ئې امریکایان کوي!!

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنْ قَالَ أَتُمِدُّونَ بِمَالٍ فَمَا أَتَيْنِ إِلَّا اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا أَتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ

﴿٣٧﴾ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٨﴾

نو کله چې سلیمان ته راغی وئې ویل: آیا په مال سره مې مدد کوئ؟! حال دا چې څه الله راکړي تر هغه ډېر غوره دي چې تاسو ته ئې درکړي، نه؛ بلکې تاسو پر خپلي هدېي خوښي کوئ، دوی ته ورستون شه، هرومرو به له داسې لښکرو سره ورشو چې دوی به ئې د مقابلې توان نه لري، او حتماً به په داسې حال کې دوی ترې وباسو چې دوی به ذلیل او سپک وي.

(٣٦-٣٧) - د ملکې پلاوی له هدیو سره د سلیمان علیه السلام حضور ته وړاندې شو، سلیمان علیه السلام ورته وویل: آیا په مال سره مې مدد کوئ؟! حال دا چې څه الله راکړي تر هغه ډېر غوره دي چې تاسو ته ئې درکړي، زه په داسې هدیو نه خوشحالیږم، دا تاسو یئ چې پر خپلو هدیو خوښي کوئ، دوی ته ورستون شه، که تسلیم نشي نو هرومرو به له داسې لښکرو سره ورشو چې دوی به ئې د مقابلې توان نه لري، حتماً او په داسې حال کې به دوی ترې وباسو چې ذلیل او سپک به وي.

قَالَ يٰٓأَيُّهَا الْمَلَأُوْا۟ اَيْكُمۡ يٰٓاتِيْنِيۡ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاتُوْنِيۡ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣٩﴾ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا

ءَاتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ؕ وَاِنِّيۡ عَلَيْهِ لَقَوِيۡٓ اٰمِيْنٌ ﴿٤٠﴾ قَالَ الَّذِيۡ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ

أَنَا أَيْتِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي
أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

وئې ويل: اې درباريانو! ستاسو کوم يو به د هغې تخت تر هغه وړاندي ما ته راوړي چې دوى تسليم شوي راشي؟
يوه پياوړې پېرې وويل: زه به ئې مخکې تر هغه راوړم چې ته له خپله ځايه پورته شې، او زه پرې توانمن او
امين يم، هغه چا چې د کتاب څه علم ورسره وو وويل: زه به ئې تر هغه وړاندي راوړم چې د سترگې آخري ليد
دي درته راشي، نو کله چې ئې هغه په خپلې خوا کې ځای پر ځای وليد؛ وئې ويل: دا زما د رب له لوري يوه
پېرزوينه ده چې ومې آزمويي، آيا شکر کوم که ناسپاسي کوم، او څوک چې شکر کوي د ځان لپاره ئې کوي او
څوک چې ناشکري کوي نو زما رب عزتمن غني (بې نياز) دى.

(٤٠-٣٨) - د دې مبارکو آيتونو لارښوونې دا دي:

سليمان عليه السلام خپلو درباريانو ته وويل: ستاسو کوم يو به د دې ملکي تخت تر هغه وړاندي ما ته راوړي چې
دوى تسليم شوي راشي؟

يوه پياوړې پېرې وويل: زه به ئې مخکې تر هغه راوړم چې ته له خپله ځايه پورته شې، لا به دا غونډه پای ته نه
وي رسېدلي او تا به خپل ورځنۍ کار نه وي تمام کړى چې زه به ئې راوړسوم، زه ئې پر راوړو توانمن يم او د
خوندي رارسولو ئې امين، په امانت سره به ئې تر تا رارسوم.

يوه بل پېرې چې د کتاب څه علم ورسره وو، يعنې مؤمن وو او د الهي کتاب له علومو څه ناڅه برخمن وو؛
وويل: زه به ئې تر هغه وړاندي راوړم چې د سترگې آخري ليد دي درته راوگرځي، يعنې د سترگو په رپ کې.

نو کله چې ئې هغه په خپلې خوا کې ځای پر ځای وليد؛ وئې ويل: دا زما د رب له لوري يوه پېرزوينه ده چې
ومي آزمويي، آيا شکر کوم که ناسپاسي کوم، او څوک چې شکر کوي د ځان لپاره ئې کوي او څوک چې ناشکري
کوي نو زما رب عزتمن بې نياز دى.

که څه هم ځينو مفسرينو په دې اړه چې سليمان عليه السلام کله د ملکي تخت راوړلو پرېکړه وکړه، ولي ئې دا
پرېکړه وکړه، هغه څوک وو چې د کتاب علم ورکړى شوى وو او دا تخت ئې د سترگو په رپ کې راوړسولو،
کوم علم ورکړى شوى وو؟ بېل بېل، متعارض او حتى حيرانوونکي آراء وړاندي کړي، ځينو ويلي چې دا کس
مستجاب الدعوات وو، ځينو ويلي چې د الله تعالى په هغه اسم اعظم پوهېدو چې هر څوک پرې دعاء وکړي الله
تعالى ئې دعاء قبولي، د هغه په دعاء سره دا تخت حاضر کړى شوى، خو دې ته ئې پام نه دى کړى چې دعاء
کوونکى هيڅکله دا ادعاء نشي کولى چې زه دا کار کوم، هغه هم د سترگو په رپ کې، هغه وايي: زه به دعاء
وکړم هيله کوم چې الله تعالى به ئې قبوله کړي، ځينو ويلي چې يوه فرشته وه، يا جبرائيل وو، ځينو ويلي چې
خضر عليه السلام وو او ځينو ويلي چې دا په خپله سليمان عليه السلام وو... د دغو آراوو لپاره نه په قرآن کې
~~کوم شاهد مرمو لاندې په صحيح الاسناد روایت کې، خضر عليه السلام تر سليمان عليه السلام تر پېرې وړاندي~~
او د موسى عليه السلام په زمانه کې تېر شوى، څوک چې خضر عليه السلام ته د قرآن په هينداري کې وگوري نو

پوهېږي چې هغه یو عادي انسان خو عالم او مجاهد وو، نه په غیب پوهېدو، نه ئې خارق العاده کارونه کولی شو او نه ئې معجزه درلوده، حتی قرآن هغه د رسول او نبی په نامه هم نه دی یاد کړی، هغه څوک به داسې خبرې خضر علیه السلام ته منسوبوي چې پر قرآن نه بلکې پر عامیانه قصو او افسانو باور لري، هغه چې اوس هم چا ته لاس ورکوي نو د بټي گوتي بند ئې کښېکاري چې پوه شي هډوکي لري که نه، ځکه هغه اورېدلي چې د خضر علیه السلام یوه نښه دا ده چې دا گوته ئې هډوکي نه لري!!! متأسفانه ډېرو مفسرینو د ۴۰ آیت دغه الفاظ (قال الذي عنده علم من الكتاب) په اړه ویلي چې له دې څخه کوم سړی مراد وو، نه کوم بل پېری، خو که د آیت الفاظو او سیاق و سباق ته خیر شو نو په ډېر ډاډ او اطمینان سره ویلی شو چې دا هم یو پېری وو نه یو سړی، دا ځکه چې تر دې مخکې ویل شوي: قال عفريت من الجن او ورپسې ویل شوي: قال الذي عنده علم من الكتاب، يعني دا هم پېری وو خو له مخکني سره ئې توپیر په دې کې وو چې ده څه ناڅه د الهي کتاب علم هم درلود. که دا خبره کوم انسان کړي وی نو بیا خو مناسبه دا وه چې ویل شوي وی: و قال رجل عنده علم من الكتاب، داسې تعبیر نه یوازې د آیت له ترکیب سره بشپړ مناسبې لري بلکې د قرآن له عام اسلوب سره اړخ لگوي او دې اشکال ته مجال نه پرېږدي چې څوک د الذي په اړه په شک کې ولوېږي او یا دا پوښتنه ورسره راولاړه شي چې یو انسان څنگه وتوانېدو د سترگو په رپ کې له یمن څخه د ملکي تخت راحاضر کړي؟ سلیمان علیه السلام پیغمبر وو دا کار ئې نشو کولی نو د ده یوه امتي دا کار څنگه وکړ؟ دا کار یوازې یو پېری کولی شي نه یو انسان، په قرآن کې د دې لپاره هیڅ شاهد نه مومو چې یو انسان داسې خارق العاده کار کولی شي، هغه هم یو عادي انسان چې معجزه نه لري!! دقیقه رایه دا ده چې دا هم پېری وو، دا ځکه چې (الذي) اسم موصول دی او باید له کوم مخکني نوم سره وصل شي، دلته تر (الذي) مخکې د (جن) یادونه شوې نه د (انس)، دا صحیح نه ده چې له جن پرته ئې بل څه ته راجع کړو.

دې ته مو پام وي چې د شرکي افکارو خاوندان او په خرافاتو کې غرق کسان له داسې مواردو غلطه استفاده کوي، ځینې ئې وايي: دا کس په غیب پوهېدو، ځینې ئې وايي چې هغه (متصرف الامور) وو، گواکي همدا پر غیب د انسان د پوهېدا او په عالم کې د اولیاء الله د تصرف شواهد دي!! که څه هم په مفسرینو کې هیچا داسې غلطه او د قرآن د صریح آیتونو خلاف خبره نه ده کړې، هیچا نه دي ویلي چې دا کس (عالم الغیب) یا (متصرف الامور) وو، ځکه په قرآن پوه انسان داسې غلطه ادعاء نشي کولی. دا کمزوری تعبیر چې دا کس یو انسان وو؛ دغو کړیو ته د غلطې استفادې مجال برابروي.

قَالَ نَكُرُوا هَٰذَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِيَّ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿١١﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا

عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۖ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ

اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿١٣﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ

سَاقِهَا ۖ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۖ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ

وئې ويل: تخت ئې ورته ناآشنا غوندي كړئ، چې وگورو هدايت كېږي او كه له هغو گرځي چې نه هدايت كېږي، كله چې راغله ورته وويل شول: آيا ستا تخت دغسي دئ؟ وئې ويل: داسې دئ لكه چې همغه وي، او تر دې وړاندي پوهه راكړې شوې، او موږ مسلمان شوي يو، او له هغه څه ئې راوگرځوله چې له الله پرته ئې لمانځو، يقيناً چې هغه له كافرو وگړو ځني وه، ورته وويل شو: دې ماني ته ننوځه، كله چې ئې هغه وليده د اوبو د حوض گمان ئې پرې وكړ او خپلې پوندې ئې لوڅې كړې، وئې ويل: دا خو يوه ماني ده چې فرش ئې د شيشو دئ، وئې ويل: اې زما ربه! يقيناً چې ما پر خپل ځان ظلم كړى، او (اوس) له سليمان سره يو ځاى د عالمونو رب الله ته منقاد شوي يم.

(٤٤-٤١) - د دې مباركو آيتونو لارښوونې دا دي:

سليمان عليه السلام وويل: د ملكي دا تخت د هغې لپاره ناآشنا غوندي كړئ، چې وگورو هدايت كېږي او كه له هغو گرځي چې نه هدايت كېږي، ځينو مفسرينو دا وينا داسې تعبير كړې چې گواكي سليمان عليه السلام دا ملكه آزمويله چې خپل تخت پېژندى شي كه نه، خو د آيت له سياق و سباق او د ورپسې آيت له الفاظو په ډېر صراحت سره معلومېږي چې مراد ئې دا نه بلكي دا وو چې د دې تخت ئې لازيات سينگار كړي، غوښتل ئې دې ته وښيي چې ته هسي پر خپل تخت نازې او هغه درته دومره مهم او ارزښتناك برېښي چې گمان كوي د نړۍ په هيڅ گوټ كې به ئې بېلگه ونه موندل شي، دا دئ نن ستا په وړاندي تر هغه ډېر ښكلى تخت پروت دئ، ممر د قصر ته د دې بېول هم په همدې موخه وو، غوښتل ئې د دغو صحنو په ليدو سره د هغې بې ځايه غرور مات شي او ايمان راوړو ته چمتو شي، همداسې وشول، د دواړو صحنو په ليدو سره هغې داسې څه ويلي چې د سليمان عليه السلام د انتظار مطابق وو، الفاظ دا دي: كله چې راغله ورته وويل شول: آيا ستا تخت دغسي دئ؟ وئې ويل: داسې دئ لكه چې همغه وي، او تر دې وړاندي پوهه راكړې شوې، او موږ مسلمان شوي يو، او له هغه څه ئې راوگرځوله چې له الله پرته ئې لمانځو، يقيناً چې هغه له كافرو وگړو ځني وه، ورته وويل شو: دې ماني ته ننوځه، كله چې ئې هغه وليده د اوبو د حوض گمان ئې پرې وكړ او خپلې پوندې ئې لوڅې كړې، د قصر لار په ښوويو شيشو فرش شوې وه، رنگ ئې داسې چې نابلد كس د اوبو گمان پرې كاوو، نو ځكه ملكي خپلې پاڅي بډ وهلې، او كله چې ورته وويل شول: دا خو يوه ماني ده چې فرش ئې د شيشو دئ، نو وئې ويل: اې زما ربه! يقيناً چې ما پر خپل ځان ظلم كړى، او اوس له سليمان سره يو ځاى د عالمونو رب الله ته منقاد شوي يم. عجيبه ده چې څوك دا واضح تعبير پرېږدي او داسې څه ترې جوړوي چې نه ئې عقل مني او نه له نقل سره اړخ لگوي. متأسفانه په ځينو تفسيرونو كې په دې اړه داسې ناپېښي خبرې راغلې چې يوازي د يوه بيمار ذهن زېږنده ئې گڼلې شو، لكه دا چې سليمان عليه السلام غوښتل د ملكي پوندې وگوري چې وپښتان لري كه نه!! دې ته ورته ډېرې نورې كچه خبرې، دا هم بايد واضح كړو چې په (نكروا لها عرشها) كې به يا څه كمول مراد وي يا څه پرې زياتول، كمول ئې د بحث له مطلب سره اړخ نه لگوي او خاص مطلب نه ترې راوځي. ځكه مو سينگارولو ته ترجيح وركړې.

دا به غوره وي چې دلته د سليمان عليه السلام په اړه د بابيل هغه غلطې خبرې هم ستاسو په وړاندي كېږدو چې زموږ ځيني مفسرين ئې تر اغېز لاندې تللي:

د بابيل د دولسم كتاب (دوهم تاريخ) په سريزي كې لولو: دا د مخكني كتاب ادامه ده، په اصل كې دواړه سره يو وو او ليكونكې ئې هم همغه عزرا دئ، په دې كتاب كې راغلي چې سليمان د اسرائيليانو بې رقيبې پاچا وو، د خداى كور ئې په اوو كلونو كې جوړ كړ، د سبا ملكه د ده له پوهې او حكمته خبره شوه او د ده ملاقات ته راغله،

... ډېر نور مشران هم راغلل چې د ده له حکمته برخمن شي، ... دی د خپل پلار په څېر له خدایه نه وېرېدو، مشرکي ښځي ئې په نکاح کړي، د خدای د اطاعت په ځای ئې د دغو مېرمنو خبرو ته غوږ نیولو، د دوی په څېر مشرک او بت لمانځونکی شو او خلک به ئې په زور په خپلو کارونو گمارل، په پای کې له څلوېښتو کلونو حکومت وروسته پرته له دې چې توبه وکړي له دنیا ولاړ، په داسې حال کې چې د نړۍ له ډېرو شتمنو پاچایانو څخه وو!! خو له مرگه وروسته ئې د سلطنت هغه شأن او شوکت هم له منځه ولاړ!!

بایبل د داؤد علیه السلام د ځای ناستي په توگه د سلیمان علیه السلام ټاکنې باندې بحث کوي او لیکي چې ده خپل ورور ادونیا چې د سلطنت مدعي وو ووژلو... او بیا د ده لخوا د یوه ستر معبد د جوړېدو په اړه ډېر تفصیلي بحث کوي، خو الفاظ ئې د مخکنیو بحثونو تکرار او همغه دې چې د موسی علیه السلام لخوا د معبد جوړولو په اړه ئې کارولي، دلته هم لیکي چې په دې معبد ښه ډېر سره او سپین زر، مس، قیمتي ډبرې او اعلی لرگي مصرف شول. بیا د ده د لوی او مجلل قصر په اړه معلومات ورکوي او لیکي چې سلیمان د سرو زرو دوه سوه ډالونه چې د هر یوه وزن څلوېښت کبلو وو او درې سوه ډالونه چې د هر یوه وزن دوه کبلو وو، جوړ کړي وو او دا ئې د قصر په لوی تالار کې چې (د لبنان ځنگل) نومېدو، ایښي وو، د قصر ټول لوبښي د خالصو سرو زرو وو، سلیمان اوه سوه مېرمنې او درې سوه وینځي درلودې، دغو مېرمنو ورو ورو سلیمان له خدایه لرې کړ او د دې په ځای چې د عمر په پای کې د خپل پلار په څېر د خدای عبادت ته تر مخکې زیات توجه وکړي د بتانو عبادت ته ئې مخه کړه!!! د یورشلم په غره ئې د مواب او مولک بتانو لپاره دوه معبدونه جوړ کړل!! مېرمنې ئې اکثراً مشرکې وې او ده هري یوې ته خپله خپله د بت خونه جوړه کړه!!! که څه هم خدای دوه ځلي ده ته ځان وروښود او دی ئې د بتانو له لمانځنې منع کړ خو ده د خدای له امره سرغړونه وکړه، نو خدای په سلیمان غصه شو او ورته وئې ویل: له دې کبله چې زما له اوامرو دې سرغړاوی وکړ سلطنت درنه اخلم او ستا ترلاس لاندې یوه کس ته ئې سپارم، خو ستا د پلار داؤد په خاطر دا کار ستا په ژوند کې نه بلکې ستا د زوی په سلطنت کې کوم!!! سلیمان څلوېښت کاله پاچایي وکړه کله چې وفات شو نو زوی ئې رحبعام پاچا شو!!

قرآن د سلیمان علیه السلام په اړه د بایبل ټولې غلطې ویناوې ردوي او فرمایي چې سلیمان علیه السلام یو مجاهد پیغمبر وو، د سبا ملکه ئې په دې وگواښله چې که تسلیم نه شي نو د داسې ستر فوځ مقابله ته دې چمتو شي چې مخې ته ئې نه شي تم کېدی. قرآن نه یوازې د بایبل دا خبره بې بنسټه گڼي او د سلیمان علیه السلام په اړه ئې یو دروغجن تور چې ده د ژوند په پای کې د بتانو عبادت پیل کړ او مېرمنې ئې هم مشرکې وې، بلکې فرمایي چې ده د سبا ملکه هم له شرک او لمر لمانځنې لاس اخیستو او د یوازيني رب عبادت ته چمتو کړه:

حقیقت دا دی چې سلیمان علیه السلام یو موحد او مجاهد شخصیت وو، د ده لوی او مضبوط حکومت د ده او د ده د پلار د جهادونو نتیجه وه، د دوی دواړو په هکله د بایبل خبرې پوچې او بې بنسټه دي، عیاش خلک نه لوی لوی دولتونه جوړولی شي او نه ئې ساتلی شي، د چا چې توره د سرو زرو شوه جنگ ئې بايللی او د چا په معبد کې چې سره زر وکارول شول خدای ئې هېر کړی او دین ئې له لاسه ورکړی.

عجیبه ده چې زموږ ځینو مفسرینو د سلیمان علیه السلام په اړه هغه خبرې کړې دي چې له سر تر پایه غلط بایبل څخه ئې اقتباس کړې دي!!

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ تَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾ قَالَ يَتَقَوْمِ
لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾ قَالُوا أَطِيعُوا أَطِيعُوا
بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ ۚ قَالَ طَئِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ۖ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٦﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ شَجَاعٌ رَهْطٌ
يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٧﴾ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ
مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٨﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٩﴾
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٠﴾ فَبَلَكَ بُيُوتَهُمْ خَاوِيَةً بِمَا
ظَلَمُوا ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾ وَأَخْبَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾

او يقيناً چې ثموديانو ته مو د دوی ورور صالح ورولبړو چې د الله عبادت وکړي، نو ناڅاپه دوی دوه ډلې شول چې په خپلو کې په شخړه بوخت شول، ونې ويل: اي زما قومه! ولي بدي تر نېکي وړاندي په تلوار سره غواړئ، ولي له الله بخښنه نه غواړئ چې رحمت درباندي وشي؟! ونې ويل: موږ پر تا او پر هغو چې له تا سره دي بدفالي نېولي (د بدمرغي سبب مو گڼو)، ونې ويل: بدمرغي مو له الله سره ده، بلکې تاسو داسي وگړي يئ چې آزمويل کېږئ، او په ښار کې نه پلمشران ول چې په زمکې کې ئې فسادونه کول او رغونه ئې نه کوله، ونې ويل: د الله په نامه لوړه وکړئ چې د شپې له لوري به پر ده او د ده پر تېر يرغل کوو؛ بيا به ئې وارث ته وايو چې موږ د ده د تېر د هلاکت په وخت کې حاضر نه وو او يقيناً چې موږ رښتيني يو، نو دوی هم يو پټ تدبير وکړ او موږ هم په داسي حال کې يو پټ تدبير وکړ چې دوی بې خبره ول، نو وگوره چې د دوی د پټ تدبير پايله څنگه وه، څنگه مو دوی او د دوی ټول قوم ويجاړ ويجاړ کړل!! او دا دي د دوی کورونه چې له دې کبله تش پاتي دي چې ظلم ئې وکړ، يقيناً چې په دې کې د هغو وگړو لپاره څرگنده نښه ده چې پوهېږي، او هغه مو وژ غورل چې ايمان ئې راوړ او پر هېزگاري ئې کوله.

(٤٥-٥٤) - په دې مبارکو آيتونو کې د سوري د اساسي مضامينو لپاره يوه بله تاريخي بېلگه وړاندي شوې، په دې کې د صالح عليه السلام په وړاندي د ثموديانو چلن انځور شوی، چې اساسي ټکي ئې دا دي:

الله تعالی ثموديانو ته د دوی ورور صالح عليه السلام ولېږو، له دې پيغام سره چې د الله تعالی عبادت وکړي، د ده د دعوت په وړاندي ثموديان په دوو ډلو ووېشل شول، ځينو ايمان راوړ او ځينو د صالح عليه السلام د مخالفت او دښمنۍ لار غوره کړه او د دوی تر منځ شخړه پيل شوه، صالح عليه السلام ورته وويل: اي زما قومه! ولي تر ښېگڼو بدو کړنو ته تلوسه لرئ؟ ولي بدي تر نېکي وړاندي په تلوار سره غواړئ؟ ولي له الله بخښنه نه غواړئ چې په نتيجه کې به ئې د الهي رحمت او پېررويي ور درباندي وغورول شي؟!

ثمودیانو ورته وویل: موږ پر تا او پر هغو چې له تا سره دي بدفالي نښلي، تاسو (د بدمرغيو سبب گڼو).

صالح عليه السلام ورته وویل: موږ ستاسو د بدمرغيو سبب نه یو، د بدمرغيو اسباب مو له الله تعالی سره دي، ستاسو د کړنو له کبله ئي له دغو بدمرغيو سره مخامخ کړي یی، تاسو داسي وگړي یی چې آزمویل کېږئ، کوم فرصت چې درکړی شوی دا ستاسو د مزید آزمویني لپاره دی.

د ثمودیانو په ښار کې نه ډلمشران ول چې په زمکې کې ئي فسادونه کول او رغونه ئي نه کوله، دوی په خپلو منځونو کې وویل: د الله په نامه لوړه وکړئ چې د شپې له لوري به پر ده او د ده پر تیر یرغل کوو، بیا به ئي وارث ته وایو چې موږ د ده د تیر د هلاکت په وخت کې حاضر نه وو او یقیناً چې موږ رښتیني یو.

دوی خپل پټ تدبیر وکړ او الله تعالی په داسي حال کې پټ تدبیر وکړ چې دوی بي خبره ول، نو وگوره چې د دوی د پټ تدبیر پایله څنگه وه، څنگه مو دوی او د دوی ټول قوم وځپړل او وځپړل!! او دا د دوی کورونه دي چې له دې کبله تش پاتې دي چې ظلم ئي وکړ.

یقیناً چې په دې کې د هغو وگړو لپاره څرگنده نښه ده چې پوهېږي.

الله تعالی هغه خلك وژغورل چې ایمان ئي راوړی وو او پر هېزگاري ئي کوله.

د صالح د قوم د مشرانو د دې پرېکړې له یادوني چې د شپې له لوري به د ده پر کور برید کوو؛ داسي معلومېږي چې دا مبارکه سوره هغه مهال نازل شوې چې د قریشو مشرانو هم غوښتل همداسي کار وکړي او دا د مکې دور په وروستیو کلونو کې وو او هغه مهال ئي دې ته ملا وتړله چې رسول الله ﷺ ته د هجرت امر شوی وو.

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ جَّهْلُونَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥٨﴾

او لوط چې کله ئي خپل قوم ته وویل: آیا دې فحش کار ته په داسي حال کې وړاندي کېږئ چې تاسو (يو بل ته) گورئ، آیا تاسو له ښځو پرته نارینه وو ته د شهوت په موخه وړاندي کېږئ، بلکې تاسو په جهالت کې پرېوتونکي وگړي یی، نو د قوم ځواب ئي له دې پرته بل څه نه وو چې د لوط پلویان له خپل کلي وباسئ، یقیناً چې دوی داسي وگړي دي چې ځان پاک پاک کوي، نو دوی مو وژغورو او د ده تیر؛ د ده له مېرمنې پرته چې له وروسته پاتې شوو څخه مو مقدره کړې وه، او ځانگړی باران مو پرې ووراوو، نو څومره بد دی د انذار کړی شوو

باران!!

(٥٨-٥٤) - دلته د اخلاقي فساد په يوه گنده ډنډ کي د نښتي قوم قصه د دې سوري د مضاميو لپاره د بلي تاريخي بېلگي په توگه وړاندي شوي، دا د لوط عليه السلام د مفسد قوم قصه ده چي په دې توگه راغلي:

لوط عليه السلام خپل قوم ته وويل: آيا دې فحش کار ته په داسي حال کي وړاندي کېږئ چي تاسو يو بل ته گورئ، په څرگنده توگه او د نورو په وړاندي!! آيا د ښځو پر ځای نارينه وو ته د شهوت په موخه وړاندي کېږئ!! يوازي دا نه بلکي ډېر نور جهالتونه هم کوي.

د قوم ځواب ئي له دې پرته بل څه نه وو چي د لوط پلويان له خپل کلي وباسئ، يقيناً چي دوی داسي وگري دي چي ځان پاک پاک کوي!! دا دئ گورئ چي پليت، په گناهونو کي غرق، په اخلاقي فساد اخته وگري پاکمني نشي زغملی، له خپل کلي ئي له دې کبله باسي چي د دوی په څېر بدلمني نه دي!!

نو الله تعالى دی او د ده ټبر وژ غورو، د ده له مېرمني پرته چي برخليک ئي د نورو وروسته پاتي شوو په څېر وو، د ډېرو باران ئي پرې ووراوو، وگوره چي د هغو وگړو پر سر ورېدونکی باران څومره بد دئ چي پيغمبرانو خبرداري ورکړی او دوی ئي پروا نه ده کړې!!

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۚ ؕ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٨﴾ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ
تَنْبِتُوا شَجَرَهَا ۚ ؕ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلِيمٍ ﴿٥٩﴾ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا
وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ ؕ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَكْثَرُكُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾
أَمَّنْ تُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۚ ؕ أَلَيْسَ اللَّهُ بِقَلِيلًا مَّا
تَذَكَّرُونَ ﴿٦١﴾ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ
رَحْمَتِهِ ۚ ؕ أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٢﴾ أَمَّنْ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ ؕ أَلَيْسَ اللَّهُ بِقَلِيلٍ مَّا تَزَكَّرُونَ ﴿٦٣﴾

ووايه: ستايني الله ته دي او سلام پر هغو بندگانو چي غوره کړي ئي دي، آيا الله غوره دئ که هغه چي دوی ئي (له الله سره) شريکوي!!! هغه څوک دئ چي آسمانونه او زمکه ئي پيدا کړل؟ او له آسمانه ئي تاسو ته اوبه پاکوږي کړي، بيا ئي په هغه سړه سمسور باغونه راشنه کړل، (هغه چي) تاسو ته (ممکنه) نه وه چي ونه ئي را-
شنه کړئ، آيا له الله سره بل معبود شته؟ بلکي دوی هغه خلک دي چي (له حق) انحراف کوي، هغه څوک دئ چي

زموږ ته تم ځای وگرځوله او د هغې په منځ کې ئې نېرونه جوړ کړل، او هغې ته ئې لنگرونه (غرونه) پیدا کړل، او د دوو سمندرونو (تريو او خور) ترمنځ ئې حجاب او پرده راپیدا کړه، آیا له الله سره بل معبود شته؟ بلکې د دوی اکثر نه پوهیږی. هغه څوک دئ چې د مضطر او بې وزلي (دعاء) مني کله چې ئې (مرستي ته) راوبلي، او ستونزې ختموي او تاسو د زمکې خلیفه گرځوي، آیا له الله سره بل معبود شته؟ لږ پند اخلئ. هغه څوک دئ چې د وچې او لمدې (بېدیا او سمندر) په تیارو کې تاسو ته لارښيي او هغه چې بادونه تر خپل رحمت (باران) وړاندي د زېږي په توگه رالېږي؟ آیا له الله سره بل معبود شته؟ الله له هغه څه لوړ دئ چې (له ده سره) ئې شریکوي، هغه څوک دئ چې پیدایښت شروع کوي بیا ئې اعاده کوي او هغه چې تاسو ته له آسمان او زمکې روزي درکوي؟ آیا له الله سره بل معبود شته؟ ورته ووايه: خپل برهان او دلیل راوړئ که رښتیني یاست.

(۵۹- ۶۴) - د دې مبارکو آیتونو لارښوونې دا دي:

په دې خور او پراخ عالم کې چې تاسو د خبر او ښېگنې کومه بېلگه او نښه گورئ، کوم ښایست، جمال او کمال مو تر سترگو کېږي، د حق، عدل او علم کوم مظهر او مصداق په نظر درځي، د پېرزوینې او رحمت، د فضل او نعمت کوم اثر مومي، د دې ټولو په بدل کې به هغه الله تعالی ستاینې چې دا عالم ئې له دغو ښېگنو سره پیدا کړی. که گورئ چې د تاریخ په اوږدو کې ئې تل حقېال مظلومان ژغورلي او د کفر، شرک او فساد ځواکونه ئې خپلي، وجه ئې دا ده چې الله تعالی حمید دئ، د ستاینو وړ دئ، له دې عیب منزه دئ چې د مظلوم پوښتنه ونه کړي او ظالم ته سزا ورنه کړي.

د الله تعالی پر ټولو هغو بندگانو سلام وایه چې ده د حق په لار د تلونکو او د حق لوري ته د بلونکو په توگه غوره کړي، او الله تعالی د سترو ستر دښمنانو له شر او ضرر خوندي او روغ رمت ساتلي.

اوس نو تاسو ووايئ: آیا الله غوره دئ که هغه چې دوی ئې له الله سره شریکوي؟! وگورئ د الله تعالی د بندگۍ پایلې ښې وې که د شرک او له الله تعالی پرته د دروغجنو معبودانو د لمانځلو پایلې!؟

هغه څوک دئ چې آسمانونه او زمکه ئې پیدا کړل؟ او له آسمانه ئې تاسو ته اوبه راوړي کړې، بیا ئې په هغه سره سمسور باغونه راښه کړل (هغه چې) تاسو ته (ممکنه) نه وه چې ونه ئې راښه کړئ؟ آیا له الله سره بل معبود شته؟ بلکې دوی هغه خلک دي چې (له حق) انحراف کوي. آیا داسې څوک په نظر درځي چې د آسمانونو او زمکې په پیدایښت کې د الله تعالی شریک وي او څه ئې پیدا کړي وي؟ که داسې نه وي نو څنگه هغه څوک او هغه څه لمانځئ چې د هیڅ څه پیدا کولو توان نه لري؟! آیا له آسمانه د اوبو وړول او په همدې اوبو سره په زمکې کې د داسې ونو سمسور باغونه راښه کول چې هیڅ انسان ئې د راټوکولو توان نه لري، هغه چې انسانانو ته ډول ډول خوندوري او ښایسته مېوې ورکوي، د دې حقیقت گواهي نه ورکوي چې د آسمان، زمکې، نباتاتو او انسانانو پیدا کوونکی او رب یو دئ؟!؟

هغه څوک دئ چې زمکه ئې تم ځای وگرځوله، د انسان د استقرار لپاره مناسب تمځی، داسې لکه چې د ده کور وي، چې هر څه ئې د ده له طبیعي او فطري غوښتنو سره متناسب؟ هغه څوک دئ چې په زمکې کې ئې داسې نېرونه جوړ کړل چې که هغه نه وی نو د زمکې پر سر نه د انسان لپاره ژوند ممکن وو او نه د نباتاتو او حیواناتو لپاره!؟ ~~هغه څوک دئ چې د زمکې د زلزلو د مخنیوي لپاره داسې غرونه په کې راپیدا کړل چې د~~ کښتۍ د لنگرونو په څېر دي او د زمکې د خوځېدو مخنیوی کوي؟ هغه څوک دئ چې د دوو سمندرونو ترمنځ ئې

حجاب او پرده راپیدا کړه، یو ئې تریو او بل ئې خوړ دئ او تر منځ ئې حجاب چې د دواړو د گډېدو مخنیوی کوي؟! آیا دا ټول ستر ستر حقائق د دې خبرې گواهي نه ورکوي چې د الله تعالی تر څنگ بل معبود نشته؟ یوازې ناپوه انسان به دا حقائق له پامه غورځوي او پر الله تعالی د ایمان راوړو لپاره به ئې کافي نه گڼي. د سمندرونو تر منځ د حجاب تفصیل د الفرقان د سورې د ۵۳ آیت په شرحي کې وگورئ.

هغه څوک دئ چې د مضطر او بې وزلي انسان دعاء مني او له اضطراب او پرېشانی ئې ژغوري؟! کله چې تاسو یو انسان په داسې حال کې گورئ چې سخت مضطر او پرېشان دئ، له هر لوري ئې طمع قطع شوي، په خپلې شاوخوا کې داسې څوک نه گوري چې غږ ئې واورې او مرسته ئې وکړي، په همدې حالت کې د الله تعالی په وړاندې د دعاء لاسونه لوړوي، مرستې ته ئې رابلي، دعاء ئې قبلېږي، ستونزې ئې ختموي او نه یوازې له دې اضطراب او سخت حالت ژغورل کېږي بلکې ډېر ځلي همدې مضطر انسان ته د زمکې خلافت او واکمني ورپه برخه کېږي، داسې پېښې په وار وار او د تاریخ په هر پړاو کې تکرار شوې، آیا دا پېښې هر حقیقل انسان ته دا حقیقت نه ثابتوي چې دلته د دعاگانو منونکي رب شته؟! هغه چې په څنگ کې ئې بل معبود نشته؟ خو د انسانانو ډېری له دغو عبرتناکو صحنو لرې پند اخلي.

ورته ووايه: په زمکه کې وگرځئ (تاریخ ته رجوع وکړئ، د تاریخ پانې واورئ) بیا وگورئ چې د مجرمینو عاقبت څنگه وو. دا چې هر مجرم قوم ته ئې په پای کې سزا ورکړې، هغه ئې نیولې، هغه ئې له خپل شوم پای او بدمرغه برخلیک سره مخامخ کړی، آیا دا نه ثابتوي چې دا عالم یو داسې ټولواک حاکم لري چې دلته ئې اراده نافذ ده او هغه عملونو ته بدله ورکوي؟ دا د بدلي او اجر ورکړه په دې دلالت کوي چې دا (ملک) ځانته (مالک) لري. همدا راز دا چې گورو ځینې د ایمان په خط کې نېک اجر تر لاسه کوي، په مستمر او انقطاع نه منونکي توگه د خپلو عملونو نېک اجر تر لاسه کوي، د زمکې وارث شي، الله جل شانه د زمکې خلافت ورته ورکړي، الله تعالی ئې له ناتوانۍ، ضعف، اضطراب، پرېشانی، ذلت او بې وزلۍ وژغوري، قوت او عزت ته ئې ورسوي، د هغوی د وېرې او خوف هغه حالت چې په ټولنه ئې حاکم وو، هغه ختم کړي او امن، امان او اطمینان ور په برخه کړي. او د دې په مقابل کې بله ډله د فساد، ظلم او د جرم په وجه په اسفل السافلین کې پرې باسي، او تر ټولو بد حالت سره ئې مخامخ کړي، دا موږ په خپلو سترگو گورو، آیا دا چې ځینې کسان د ایمان له خط د انحراف په نتیجه کې له زیان او خسران سره مخامخ شوي، آیا دا په خپله د دې لپاره دلیل نه دئ چې دلته یو احکم الحاکمین، مالک الملک الله دا هستي اداره کوي، او دلته د هغه اراده حاکمه ده او هغه هر عمل ته مناسبه بدله ورکوي؟!

هغه څوک دئ چې انسانانو ته ئې د وچې او لمدې په هر لوري کې او د بیدیا او سمندر په پراخو غېږو کې، پر زمکه او آسمان کې داسې علائم او نښې پیدا کړې چې د تیارو شپو په سفرونو کې لار ورنښي؟ چا ته د لوړو غرونو څوکي، چا ته ستوري، چا ته سپوږمۍ، چا ته یو او چا ته بل څه نښه شي او خپل هدف ته د رسېدو لار وروښيي. انسان د دغو علائمو په مرسته خپل هدف موندلی شي، که دا نه وی نو انسان ته به ډېره گرانه وه چې خپل هدف ته ورسېږي، په ځانگړې توگه هغه مهال چې سفر ئې د شپې له لوري او په بیدیا او سمندر کې وي. یعنې ستاسو لپاره ئې د هدایت او لارښوونې انتظام کړی، په بحر کې هم، هلته چې د لوري د تشخیص لپاره هیڅ ډول علائم نشته، خو الله تعالی ستاسې لپاره د دې چاره کړې چې هلته لار بیا مومئ، یا د ستورو په ذریعه لار پیدا کوئ، یا د افق له رڼا او د لمر له طلوع او غروب پوهیږئ، چې سمیت مو کوم لوري ته ده، او یا د داسې قطب نما او پرمخ تللو وسایلو بندو بست ئې کړی او داسې سنن ئې په طبیعت کې ایښي چې له هغوی ځنې په

استفادي سره تاسو په دقیقه توګه خپله لار موندلی شئ. نو دا په وچه او لمدۀ کې چې ستاسې د هدايت او لارښوونې لپاره انتظامات شوي، دا چا کړي؟

همدا راز تاسو ته ئې سترګې درکړې، د دغسې وسائو انتظام ئې په دې عالم کې کړی چې په هغه سره تاسې په سمندر، صحرا، فضا، په ورځ او شپه کې خپله لاره ومومئ، په دې طبيعت کې دا انتظام چا کړی؟ دا چې په وچه او لمدۀ کې، هغه مهال چې تياره وي، هيڅ څه نه ترسترګو کېږي، ستاسو د لارښوونې او هدايت انتظام شوی، دا په خپله انسان ته ښيي چې دا عالم يوه رحمان ذات پيدا کړی.

هغه څوک دئ چې بادونه تر هغه باران وړاندي د زېږي په توګه رالېږي چې د رحمت او پېرزويني ستره ښه ده، هغه مهال چې تاسو باران ته اړ يئ، فصلونه، باغونه او څاروي مو تېري دي، په خپلې شاوخوا کې داسې ځواک نه مومئ چې دا ستونزه مو حل کړي او دې ستري اړتيا ته مو ځواب ووايي، نو د اميد سترګې مو د الله تعالى په لوري اوږي او گورئ چې ناڅاپه سره هوا راشي، د باران ورېدو زېږی درکړي، وربځي په آسمان کې راڅرګندي شي او همغه باران درباندي وورېږي چې که ئې ورېدا څو نوري ورځې ځنډېدلې وې نو هم ستاسو ژوند له گواښ سره مخامخ کېدو او هم ستاسو د فصلونو، باغونو او څارويو!! آيا سره له دې گمان کوئ چې د الله تعالى تر څنګ بل معبود هم شته چې په دې کارونو کې څه برخه ولري او له الله تعالى سره په دې چارو کې شريک وي؟ الله تعالى له هغه څه ډېر ډېر لوړ او اوچت دئ چې دوی ئې ور سره شريکوي، هغه له شريک مستغني او بي نیاز دئ.

هغه څوک دئ چې يو مخلوق د لومړي ځل لپاره او د مخکنۍ بېلګې له درلودو پرته پيدا کړي او بيا ئې په وار وار اعاده کوي؟ د انسان او ټولو ژوو پيدايښت ئې همداسې له مخکنۍ بېلګې پرته پيل کړ او بيا ئې په پرله پسې توګه راپيدا کړي!! او هغه څوک دئ چې تاسو ته له آسمان او زمکې روزي درکوي؟ آيا له الله تعالى پرته داسې څوک مومئ چې د انسان او نورو مخلوقاتو په پيدايښت کې او ژوو ته له آسمان او زمکې په روزي ورکولو کې څه برخه او ونډه ولري!! ورته ووايه: خپل برهان او دليل راوړئ که رښتيني ياست.

لکه چې په دغو آيتونو کې مو وليدل، د قرآن عظيم الشان ټول دلائل همداسې مشهود او محسوس دلائل دي، د خپلې مدعا د اثبات لپاره په عالم کې په خورو نښو او شواهدو باندي استناد کوي.

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾

ووايه: له الله تعالى پرته د آسمانونو او زمکې هيڅوک په غيب نه پوهېږي او پدې هم نه پوهېږي چې څه وخت به بيا راژوندي کړی شي.

(٦٥)- دا آيت په پرېکنده توګه وايي چې په آسمانونو او زمکې کې له الله تعالى پرته هيڅوک په غيب نه پوهېږي، که دا فرشتې دي، که انسانان دي، که پېريان، که پيغمبران دي او که اولياء الله، که رمالان دي يا نجوميان. څوک چې له الله تعالى پرته بل چا ته په غيب پوهېدا منسوب کړي نه يوازي د قرآن له دې صريح او پرېکنده آيت سره نې مخالفت کړی، او د دغې بېلګې د قرآن ګڼ شمېر هغه آيتونه ئې تکذيب کړي چې همدا خبره کې غيب هغه څه دئ چې د انسان له سترګو او حواسو پټ وي، د ده او هغه څه تر منځ يا کوم حجاب حائل وي او يا

زمان، انسان نه په دې پوهېږي چې د دېوال تر شا څه تېرېږي او نه په دې چې یوه شېبه وروسته به څه کېږي. دا څرګند آیت د داسې الهي معیار په توګه په پام کې ولری چې د غیب په اړه د سمې او غلطې رایې او صحیح او غلط مذهب او مسلک په پېژندو کې ستاسو لپاره وروستی معیار وي، مه هغه مذهب او مسلک منئ چې د دې آیت خلاف خبره کوي او له الله تعالی پرته بل چا ته په غیب پوهېدا منسوبوي او مه هغه روایت منئ چې د قرآن له دغه آیت سره تعارض ولري.

بَلِ ادْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَءِذَا
كُنَّا تُرَابًا وَّءَابَاؤُنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا حُنَّ وَّءَابَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنَّا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾

بلکې د آخرت په اړه د دوی علم پاته راغلی، بلکې دوی ترې په شک کې دي؛ بلکې ترې رانده دي، او هغو چې کفر ئې کړی وویل: آیا کله چې موږ او زموږ پلرونه خاورې شو آیا موږ به (له قبرونو ژوندي) رالیستل کېږو؟ یقیناً چې د دې خبرې وعده هم له موږ سره شوې او هم تر دې وړاندي زموږ له پلرونو سره، دا د لومړنیو له نکلونو پرته بل څه نه دي.

(٦٦-٦٨) - د مخکینيو آيتونو په رڼا کې او له هغوی سره په تړاو کې د دې مبارکو آيتونو لارښوونې دا دي:

له الله تعالی د دوی د انکار وجه دا نه ده چې کافي او قانع کوونکي دلایل ئې نه دي تر سترگو شوي، بلکې وجه ئې دا ده چې په آخرت ایمان راوړل ورته ګران او د نه منلو وړ برېښي، ځینې ئې داسې دي چې د آخرت په اړه ئې علم پاته راغلی، سر ئې نه پرې خلاصېږي، په دې اړه متضاد او یو له بل سره متضاد افکار لري، ځینې ئې په دې اړه شک لري، او ځینې ئې داسې دي لکه رانده، د بیا ژوندون په اړه د دغو کافرانو وینا دا ده: آیا کله چې موږ او زموږ پلرونه خاورې شو آیا موږ به بېرته له قبرونو ژوندي رالیستل کېږو؟ د دې خبرې وعده خو هم له موږ سره شوې او هم تر دې وړاندي زموږ له پلرونو سره، ولې ترسره نشوه؟ دا د لومړنیو له نکلونو پرته بل څه نه دي.

دې ته مو پام وي چې د ٦٦ آیت د لومړۍ فقرې (بَلِ ادْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ) په اړه په تفسیرونو کې بېل

بېل متعارض تعبیرونه او ژباړې تر سترگو کېږي، خو د آیت سیاق و سباق ته په پام سره ویلی شو چې دلته د (ادْرَاكَ) صیغه یا د لاندې او وروسته پاته کېدا په معنی راغلې او یا په خپلو منځونو کې د تضارب په معنی، په قرآن کې د کافرانو په اړه کله ویل شوي چې دوی د آخرت په اړه په خپلو کې مختلف دي او متعارض آراء لري او کله ویل شوي چې دومره علم او شعور نه لري چې پرې پوه شي.

فَلْيَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَذَابَ الْمَجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾

ووايه: په زمکي کي وگرځئ او وگورئ چې د مجرمينو پايله څنگه وه!!

(٦٩)- دلته د قيامت او اخروي محاسبې د اثبات لپاره پر دې حقيقت استناد شوی چې د تاريخ په اوږدو کي په وار وار مجرمينو ته سزا ورکړی شوی، چې د زمکي هرې سيمې ته ولاړ شئ او تاريخ ئې ولولئ د دوی د تاريخ په هرې پاڼې کي به وگورئ چې مجرمين له بدو پايلو سره مخامخ شوي!! دا موږ ته لارښوونه کوي چې دا عالم يو داسي پالونکی رب لري چې له انسانانو سره محاسبه کوي او مجرم ته سزا ورکوي، که داسي نه وی نو ځواکمن مجرمين به هيڅکله له بدو پايلو سره نه مخامخ کېدل، تل به برلاسي او له محاسبې او سزا خوندي ول. په داسي يو رب باور انسان دې ته اړباسي چې ووايي: قيامت راتلونکی دی او له انسان سره به هرومرو محاسبه کېږي.

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٦٩﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧٠﴾ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٣﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٧٤﴾

پر دوی مه خواشینی کېږه او د دوی له پټو توطنو تنگوالی مه احساسوه، او وایي: دا وعده به کله وي که رښتیني یی، ووايه: ښايي د هغه څه به ځینې برخې درنږدې شوي وي چې په تلوار سره ئې غواړئ. او یقیناً چې ستا رب پر خلکو د فضل خاوند دی خو د دوی ډېری شکر نه کوي، او یقیناً چې ستا رب په هغه څه ښه پوهېږي چې د دوی سيني ئې پټوي او هغه څه چې دوی ئې څرگندوي. او په آسمان او زمکي کي داسي هيڅ غائب (له سترگو پټ) شی نشته چې په يوه څرگند کتاب کي دي نه وي.

(٧٠-٧٥)- په دې مبارکو آيتونو کي رسول الله ﷺ ته څو لارښوونې شوې:

د دوی په حالت او د دوی د مخالفونو له کبله مه خواشینی کېږه.

د دوی له پټو توطنو هيڅ اندېښنه مه کوه.

که دوی درته وایي: که ته په خپلي ادعاء کي رښتینی یی نو د قيامت يا الهي عذاب د راتلو دا وعده به کله ترسره کېږي؟! په ځواب کي ورته ووايه: ښايي د هغه څه به ځینې برخې درنږدې شوي وي چې په تلوار سره ئې غواړئ. د عذاب په راتلو کي د ځنډ او تاسو ته د مزید فرصت درکولو وجه خو دا ده چې الله تعالی پر خلکو د فضل خاوند دی، خو د دوی ډېری د الله تعالی د دغه ستر فضل او پېرزويني شکر نه کوي.

د ځنډ وجه دا نه ده چې ګواکي الله تعالی د دوی له پټو ناروا توطنو او څرگندو بدو عملونو خبر نه دی او يا دوی ~~له الهي عذاب ورنه دي، ستا رب په هغه څه هم ښه پوهېږي چې د دوی سيني ئې پټوي او په هغه څه هم چې~~ دوی ئې په څرگنده توګه کوي.

په آسمان او زمکي کي داسي هيڅ غائب او له سترگو پټ شی نشته چي په يوه څرگند کتاب کي دي نه وي ثبت شوی.

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْضُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّهُ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾

یقیناً چي دا قرآن بني اسرائيلو ته د هغو (حقانقو) ډېری بیانوي چي دوی اختلاف په کي کوي، او یقیناً دا د مؤمنانو لپاره لارښود او رحمت دی.

(٧٧-٧٨) - دلته د قرآن په اړه خووضاحتونه شوي:

قرآن د هغو حقانقو ډېری بیانوي چي بني اسرائيلو په کي اختلاف کړی، د دې معنی دا ده چي بني اسرائيلو په تورات او انجیل کي دومره تحریفونه کړي، موسی او عیسیٰ علیهما السلام ته ئې دومره غلطې خبرې منسوب کړي، او د دین او مذهب په نامه ئې دومره غلطې خبرې له ځانه جوړي کړي چي قرآن د هغوی ډېری برخي ردوي او د دوی د غلطو انگېرنو او اکاذیبو د تردید په موخه حقانق بیانوي. څوک چي اوسنی تورات او انجیل چي په بابیل کي راغونډ شوي په دقت سره او د قرآن په رڼا کي مطالعه کړي نو دا به ډېر ژر ورته جوتنه شي چي قرآن د بابیل په سلو کي نږدې پنځه نوي خبرې په بشپړه توگه ردوي او پاتې پنځه ئې تصحیح کوي.

قرآن د مؤمنانو لپاره لارښود او رحمت دی. د ژوند په ټولو برخو کي د دوی سمه لارښوونه کوي او هغه څه وربښي چي د الله تعالیٰ د رحمت دروازي د دوی پر مخ پرانېزي.

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٩﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٨٠﴾

یقیناً چي ستا رب په خپل حکم سره د دوی تر منځ پرېکړه کوي، او هغه پوه عزتمن دی، نو پر الله توکل وکړه، یقیناً چي ته په څرگند حق (متمسک) یی.

(٧٩-٨٠) - دلته رسول الله ﷺ او د ده له لاري مؤمنانو ته ویل شوي چي ستا رب په خپل حکم سره د دوی تر منځ پرېکړه کوي، په داسي حال کي چي هغه پوه عزتمن دی، پوهېږي چي دوی د خپلو عقائدو او اعمالو له کبله د کوم برخليک او سزا وړ دي، د ده د پرېکړو په وړاندي هیڅوک خنډ کېدی نشي او د پلي کېدو مخه ئې نشي نیولی؛ ځکه هغه ځواکمن، برلاسی او عزتمن دی. داسي گمان مه کوئ چي دا الهي پرېکړه به یوازي د قیامت په ورځ کېږي، نه؛ دا نن او په دې دنیا کي هم ټولي پرېکړي د الله تعالیٰ له لوري کېږي او د عملونو پایلي د ده له لوري ټاکل کېږي. نو پر الله توکل وکړه، یقیناً چي ته په څرگند حق متمسک یی، ستا دریغ او ستا تگلاره حق دي.

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْكَلِمَاتِ وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَدَى الْعَمَى عَنْ
ضَلَالَتِهِمْ ۚ إِنَّ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

یقیناً چې ته نه مړو ته اورول کولی شي او نه کڼو ته هغه مهال بلنه اورولی شي چې مخ وړوي؛ په داسې حال کې چې تر شا کېدونکي وي. او ته له ضلالت څخه د رندو (د ایستلو) لارښود نه یې، ته یوازې هغه چا ته اورول کولی شي چې زموږ پر آیتونو ایمان راوړي او دوی مسلمانان دي.

(۸۰-۸۱) - د دې مبارکو آیتونو لارښوونې دا دي:

رسول الله ﷺ ته ویل شوي چې ته نه شي کولی مړو ته کومه خبره ورواوړوي، همدراز هغو کڼو ته هم خپله بلنه نه شي ورواوړولی چې تا ته شا کړي او درنه روان شي، او ته د هغه چا لارښوونه هم نه شي کولی او له تیارو ئې رڼا ته نه شي بېولی چې رانده دي. ته یوازې هغه چا ته اورول کولی شي چې زموږ پر آیتونو ایمان راوړي او دوی مسلمانان دي.

که څه هم دلته له مړو، کڼو او رندو هغه کافران مراد دي چې د تعقل، تدبیر او تفکر استعدادونه ئې خپل شوي او د ایمان راوړو له سعادت او توفیق محروم شوي خو په ضمن کې دا مطلب موږ ته واضح کوي چې مړي څه نه اوري، نه یوازې دا چې څه نه اوري بلکې د رسول الله ﷺ په څېر یو پیغمبر هم نه شي کولی مړي ته کومه خبره ورواوړوي، کون او روند ته هم څوک په خارق العاده توګه نه څه اورولی شي او نه ئې لارښوونه کولی شي.

دلته دا پوښتنه راولاړېږي چې د هغو روایاتو په اړه به څه کوو چې وینا ئې د دې صریح او څرګند آیت خلاف ده او د مړو د اورېدو خبره کوي؟! د دې پوښتنې ځواب دا دی: د یوه روایت د صحت لپاره تر ټولو مهم او لومړی شرط دا دی چې له قرآن سره تعارض ونه لري، هغه روایت د اعتبار وړ نه دی چې وینا ئې د قرآن خلاف وي، دا نه یوازې پر قرآن د ایمان تقضاء ده بلکې ټول محدثین، فقهائو او علماء پر دې خبرې متفق دي. کوم روایات چې د دې آیت خلاف خبره کوي هغه نه د سند له پلوه د دې وړ دي چې اعتبار ورکړی شي او نه د متن له پلوه، د دغو روایاتو په مقابل کې ګڼ شمېر داسې روایات شته چې هم ئې وینا د دغه آیت مطابق ده او هم د دغو روایاتو تردید کوي، عائشه ؓ د قرآن پر دغه او دې ته ورته آیتونو استناد کوي او د هغه چا وینا ردوي چې د مړو د اورېدو ادعاء کوي. بخاري تر دې عنوان لاندې (مړی د پښو څپا (ږغ) اوري) دا روایت راوړی:

عن أنس ؓ عن النبي ﷺ قال "العبد إذا وضع في قبره، وتولى وأذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أنه ما كان فأفعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ؓ فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال انظر إلى مفعدك من النار، أبدلك الله به مفعداً من الجنة. قال النبي ﷺ فيراهما جميعاً. وأما الكافر - أو المنافق - فيقول لا أدرى، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تلتيت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين". (بخاري: ۱۳۳۸)

له انس بن مالک ؓ روایت دی چې رايې رسول الله ﷺ فرمایلي: (کله چې بنده په قبر کې کېږدی شي او ملګري ئې ترې ولاړ شي او په داسې حال کې چې د هغوی د خپلیو ږغ (څپا) به اوري؛ دوی فرشتې ورته راشي

او هغه راکښېږي، بیا ورته وايي: ته د دې شخص یعنی محمد (ﷺ) په اړه څه وايي؟ هغه به وايي: شاهدي وایم چې هغه د الله تعالی بنده او رسول دی. نو ورته وبه ویل شي: په دوزخ کې دې خپل ځای ته وگوره چې الله تعالی د جنت په هستوگنځي درته بدل کړی. نبي (ﷺ) وفرمایل: دواړه به وويني. خو کافر یا منافق به وايي: نه پوهېږم؛ ما به هغه څه ویل چې نورو خلکو به ویل! نو ورته وبه ویل شي: ته نه پوه شوي او نه په نورو پسي ولاړې، بیا به ئې په اوسپنیز څټک سره د غوړونو تر منځ ووهي او داسې چيغه به وکړي چې له انسان او پيری پرته به ئې شا و خوا ټول شيان واورې).

دا روایت یو ځل بیا هم په بخاري کې په دې شمېرې ۱۳۷۴ تکراراً راغلی خو له دغو توپيرونو سره: په یوه کې وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، په بل کې وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، په یوه کې أَتَاهُ مَلَكَانَ فَأَقْعَدَاهُ، په بل کې أَتَاهُ مَلَكَانَ فَيَقْعَدَانِهِ، په یوه کې مَا كُنْتُ تَقُولُ فِي الرَّجُلِ لِمَحَمَّدٍ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، په بل کې مَا كُنْتُ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، په یوه کې فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، په بل کې فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، په یوه کې وَأَمَّا الْكَافِرُ- أَوِ الْمُنَافِقُ- فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، په بل کې وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيَقَالُ لَهُ مَا كُنْتُ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي رَاغِلِي.

دا روایت د سند له مخې داسې دی چې په صحابه وو او تابعینو کې یو یو راوي لري او په تبع تابعینو کې دوه، ټول راویان ئې د بصري اوسېدونکي دي، د متن له پلوه داسې دی چې یوه برخه ئې له قرآن سره تعارض لري، او هغه دا چې قرآن وايي: مري خبرې نه اوري، خو دا روایت وايي چې حتی د ژوندیو د گامونو ږغ هم اوري!! د قرآن آیتونه دا دي:

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ النمل: ۸۰

فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾ الروم: ۵۲

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾ فاطر: ۲۲

دا آیتونه رسول الله ﷺ ته وايي چې ته مړو او هغو ته چې په قبرونو کې دي خبره نشي اورولې، یعني نه یوازي دا چې مري خبره نه اوري او داسې دي لکه کاینه او گونگیان؛ بلکې که هڅه وکړي چې څه ورواوروي نو هڅه به دي څه نتیجه نه لري.

پوښتنه دا ده چې آیا یو غریب روایت چې نه یوازي په قرآن کې کوم شاهد ورته نه مومو بلکې د قرآن له څو څرگندو آیتونو سره تعارض لري او هغه خبره کوي چې د عائشي ؓ په څېر په قرآن او حدیث پوه شخصیت ئې ردوي د اعتبار وړ گڼلی شو؟! پر قرآن د ایمان تقاضا دا ده چې داسې روایات په درناوي سره یوې خوا ته کښېږدو؛ نه پرې استناد وکړو او نه ئې بل ته ووايو.

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِغَيَابَتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾

او کله چې د دوی په اړه دغه وینا تحقق ومومي له زمکې به داسې خوځېدونکې ژوی ورته راوباسو چې له دوی سره به دا خبرې کوي چې خلکو زما پر آیتونو باور نه کولو.

(٨٢)- دا مبارک آیت څو مطالب زموږ په وړاندې پرېږدي:

کله چې د انسانانو په اړه دا وینا تحقق ومومي چې دوی نور پر الله تعالی او آخرت ایمان راوړونکي نه دي، هغو ته ورته شوي چې په قبرونو کې دي، بې احساسه، بې شعوره، زړونه یې رانده او وجدان یې مړ؛ نه د الله تعالی کتاب ته اعتناء کوي او نه په عالم کې خورو نښو ته؛ نو الله تعالی به له زمکې داسې یو ژوی راوباسي چې هم به خوځي او هم به له خلکو سره خبرې کوي، دوی ته به وایي: د خلکو حالت داسې وو چې د الله تعالی پر آیتونو ایمان راوړو ته چمتو نه وو.

له هغو خلکو سره چې نه دي د پیغمبرانو وینا ته اعتناء کړې او نه په عالم کې خورو نښو ته؛ همدا مناسب دي چې یو حیوان یې مخاطب کړي او ورته ووايي: د انسانانو حال داسې شوی وو چې د الله تعالی پر آیتونو یې باور نه کولو!!

په روایاتو کې دا خبره واضح شوې چې د دې حیوان پیدا کېدا د قیامت له هغو سترو سترو نښو څخه ده چې تر قیامت به لږ وړاندې تر سترگو شي. خو دا چې دا حیوان څنگه دی او څنگه به راپیدا کېږي نه په دې اړه څه ویل څه گټه لري او نه داسې صحیح الاسناد روایت تر سترگو کېږي چې په دې اړه یې وضاحت کړی وي.

دې ته مو پام وي چې د شیعو وو ځینو لارورکو او تگمارو مذهبي مشرانو د دې آیت په اړه داسې ناپېښې خبرې او چټې بحثونه کړي چې یوازې له بیمارو زړونو او زهرجنو مغزونو راخوټېدې شي، دوی وایي چې له دې (دابة) ځنې امام زمان یا علي □ مراد دی، چې تر قیامت وړاندې به له زمکې راوځي، منافقینو (د علي □ مخالفینو) ته به سزا ورکړي، د هر چا پر تندي به ولیکي چې مؤمن دی، که کافر او که منافق!! عجیبه ده!! د دوی عقل دا خبره هم مني چې الله تعالی به امام زمان یا علي □ د دابة یعنی حیوان او خزنده په نامه یاد کړی وي!! پوښتنه کوو: الله تعالی ولي او د کوم ضرورت، مجبوریت یا مصلحت له مخې په صراحت سره د دوی نوم نه دی یاد کړی او د دابة نوم یې ورته غوره کړی؟! که زه تا د حیوان په نامه یاد کړم آیا دا د ځان لپاره اهانته نه گڼي؟ نو ته څنگه خپل امام ته د دابة نوم مناسب گڼي؟! په عامه توگه ژوي د دابة په نامه یادول د دې لپاره مجوز نشي کېدی چې یو مشخص انسان د حیوان یا دابة په نامه یاد شي، آیا قرآن د معما کتاب دی چې امام زمان د دابة په نامه یاد کړي؟! آیا په ټول قرآن کې کوم مشخص انسان د دابة په نوم یاد شوی؟ ستاسو دا وینا د بایبل هغه خندوونکې معما انسان ته ورپه یادوي چې د سامسون په اړه یې کړي، سامسون د یهودانو لپاره داسې دی لکه د شیعو وو لپاره امام زمان یا علي □، قصه یې داسې ده: سامسون له خپلې مور او پلار سره تمني ته روان شو... په لاري کې د انگورو په باغ کې یوه ځوان زمرې په سامسون برید وکړ... که څه هم له ده سره وسله نه وه خو بیا یې هم زمری د یوه سپرلي په څېر څیري کړ!! خو په دې اړه یې مور او پلار ته څه ونه ویل... کله چې ~~تمني ته ورسېدو، له هغې نجلۍ سره یې خبرې وکړې او خوښه یې شوه... له څه مودې وروسته بیا له مور او پلار سره د واده لپاره تمني ته روان شو...~~ په لاري کې د هغه مړ زمرې خوا ته ورغی... د موچپو په گټه گوڼه یې

سترگي ولگېدې او د مړ زمري په کالوت کي ئې د موجپو په ځالي کي شات وموندل... څه مقدار ئې له ځان سره واخيستل چي په لار کي ئې وخوري... مور او پلار ته ئې هم لږ ورکړل خو دا ئې ورته ونه ويل چي شات ئې له کومه تر لاسه کړل... پلار ئې د واده په کار بوخت وو... ده د هغه ځای د دود دستور مطابق د کلي ځوانانو ته مېلمستيا وکړه، دېرشو زلميانو په کي برخه واخيسته، سامسون دوی ته وويل: يوه معما لرم، که تاسو په اوه ورځو کي د هغې ځواب راکړ، نو دېرش کتاني څادرونه به له دېرشو جوړو جامو سره درکوم که نه نو تاسو به دا جامي راکوئ، دوی وويل: ډېره ښه! خپله معما ووايه! هغه وويل: له خوړونکي خوراک راووت او له زوروره خواړه!! ... درې ورځي تېرې شوي خو ځواب ئې ونه موندو، په څلورمه ورځ د سامسون مېرمني ته راغلل او ورته وني وويل: له خپل مېړه نه د معما ځواب معلوم کړه او مور ته ئې ووايه، که نه نو ستا د پلار کور سوزوو، ... نو د سامسون مېرمن ده ته ورغله، وني ژړل او ورته وني وويل: زه درباندي گرانه نه يم، له ما کرکه لرې، ... د هغې معما ځواب ما ته نه وايي... هغه ورته وويل: ما مور او پلار ته د هغې ځواب نه دي ويلي نو ته څنگه د دي انتظار لرې؟ خو هغې نه پرېښود... او هره ورځ به ئې ورته ژړل... بالاخره ئې په اوومه ورځ ورته ووايو... او دي هم ځوانان پرې خبر کړل... نو زلميانو هم له لمر لوېدو د مخه د معما ځواب سامسون ته داسي ورکړ: تر شاتو به څه شی خوړ وي او تر زمري څه شی زورور؟! سامسون ورته وويل: که زما په غوا مو يوې نه وي کړې نو د معما ځواب مو نه شو موندلی!! باور وکړئ چي د سامسون دا معما د شيعه وو دغي مذهبي او تفسيرې معما ته ورته ده!!

د قرآن په تفسير کي چي کومه ستره ستونزه رامنځته شوې نو هغه له جعلي، متعارضو او متضادو رواياتو راولاړه شوې، دا دئ گورئ چي شيعه د جعلي رواياتو له مخي د قرآن د څرگندو آيتونو په اړه څومره غلط او د عقل خلاف تعبيرونه کوي، حتی علي □ او خپل موهمي امام زمان د دابة په نامه يادوي!!

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَآذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٣﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٤﴾

او هغه ورځ چي له هر امت ځني د هغو کسانو فوځ فوځ راپاڅوو چي زمور آيتونه تکذيبوي، نو دوی به (په ډلو ډلو کي) يو ځای کړی شي. تر هغه چي راشي (او ورته) ووايي: آيا زما آيتونه مو تکذيب کړل، په داسي حال کي چي علما مو احاطه نه وه پرې کړې، يا هغه څه وو چي تاسو کول؟ او په سبب د هغه ظلم چي دوی کاوو وينا به پرې محققه شي نو دوی به خبري نشي کولی.

(٨٣-٨٥) - دا مبارک آيتونه وايي چي د قيامت په ورځ به الله تعالی له هر امت ځني د هغو کسانو فوځ فوځ راپاڅوي چي د الله آيتونه تکذيبوي، دوی به په ډلو ډلو کي سره يو ځای کړی شي، د الله تعالی په وړاندي به ودرېږي، دوی ته به ووايي: آيا زما آيتونه مو له دي کبله تکذيب کړل چي پرې پوه شوي نه وئ، يا ئې کوم بل معقول سبب وو!! هغه څه وو چي له کبله ئې تاسو دا ريځ غوره کړی وو؟ هيڅ معقول وجه به ونه شوئ شي،

هم به په خپله دوی ته جوتنه شي چي ظلم ئې کړی او هم هر چا ته، د همدې ظلم له کبله به د الهي عذاب مستحق وگڼل شي او حالت به ئې داسي وي چي خبري به نشي کولی او کوم دليل به نشي وړاندي کولی.

په داسي حال کي چي د دې مبارکو آيتونو په الفاظو او مفهوم کي د ابهام هيڅ مورد نشته، هر څوک حتی په سطحي او لومړني نظر سره له کوم ځنډ او ابهام پرته دغه واضح او څرگند مطلب ترې اخلي، خو متأسفانه د شيعه وو ځينو تش په نامه او په خرافاتو کي غرق مفسرينو داسي څه ترې جوړ کړي چي انسان ورته حيران حيران شي، دوی وايي چي دا پاڅون د قيامت د ورځي پاڅون نه دی بلکي د رجعت پاڅون دی، د رجعت پاڅون دوی داسي څه ته وايي چي تر قيامت وړاندي به الله تعالی منافقين (د علي □ مخالفين) هغه مهال بېرته دنيا ته ولېږي چي امام زمان يا علي □ به واکمن وي، تر څو کلکه سزا ورکړي!! دا عقیده دوی د قرآن له کوم آيت يا د کوم آيت له کوم لفظ نده اخيستی بلکي له يهودو ئې اقتباس کړې، يهودان هم د عیسی عليه السلام له بعثت وړاندي او تر نن پوري د داسي موعود مسيح انتظار کوي چي يهودان به ئې لښکر وي، د دوی ټول دښمنان به ووژني او پر ټولي نړۍ به حکومت کوي!! خو همغه موعود مسيح (عیسی عليه السلام) راغی خو تر ټولو زیات همدغو منتظرو يهودانو د هغه مخالفت وکړ او دا دوی ول چي روميان ئې د هغه نيولو او وژلو ته وهڅول!! که دا نن د شيعه وو دغه منتظر خو له ځانه جوړ شوی مو هومي امام راشي نو يقيناً تر ټولو زیات او تر ټولو وړاندي به همدغه شيعه د هغه مخالفت او دښمنۍ ته ملا تړي. دوی د رجعت دغي خرافي عقیدې لپاره دوه دلائل وړاندي کوي: لومړی او اساسي دليل ئې د دوی اړوند روايات دي او دوهم دليل ئې دا دی چي دلته په آيت کي ويل شوي:

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، گواکي دا داسي ورځ ته اشاره کوي چي ټول امت نه بلکي د هر امت ځيني

خلک به محشور شي، نو ځکه دا د قيامت ورځ نه ده بلکي تر قيامت وړاندي بله ورځ ده چي يوازي دغه منافقين به په کي محشور شي او امام زمان به سزا ورکوي!! عجيبه ده، نه پوهېږو د دغو خلکو په سر کي مغز دي که بوس چي داسي کچه او خوشي خبري منلی شي!! آيت په ټول صراحت سره وايي چي له هر امت به د هغو خلکو فوج محشور شي چي د الله تعالی آيتونه تکذيبوي، او دا فوجونه به د الله تعالی په وړاندي ډلي ډلي ودرولی شي، الله تعالی به ترې پوښتنه کوي چي څنگه مو زما آيتونه په داسي حال کي تکذيب کړل چي نه پرې پوهېږئ!! د دې معنی دا نه ده چي په دې ورځ به هغه خلک نه وي محشور شوي چي د الله تعالی آيتونه ئې نه وو تکذيب کړي، هغوی به هم محشور شوي وي خو دلته د بحث موضوع دا نه ده چي له هغوی سره به څه معامله کېږي، نو ځکه د هغوی يادونه نه ده شوې. دې جنابانو ته وايو: آیا دي ته مو پام کړی چي په دې غلطې عقیدې سره تاسو د قرآن هغه گڼ شمېر آيتونه تکذيبوي چي د انسانانو د يوه حشر او يوازي دوه ځلي ژوندون خبره کوي، تاسو د دوه ځلي حشر کېدو او درې ځلي ژوندون خبره کوئ!! حال دا چي قرآن د قيامت په ورځ او د الله تعالی په وړاندي د بياژوندون په اړه د کافرانو وينا داسي بولي: احببنا انْتَيْن: اي زموږ ربه! موږ دي دوه ځلي ژوندي کړو، يعني لومړی د دنيا ژوند او بيا د آخرت د ورځي ژوند، تاسو خو د قرآن هغه آيتونه تکذيبوي چي وايي: له مرگ وروسته دنيا ته بېرته تگ نشته، دا مطلب په وار وار د کافرانو د هغي تمنا په ارتباط ويل شوی چي وايي به: کاش دنيا ته بېرته ستانه شوي وی چي ايمان مو راوړی وی، د پيغمبر اطاعت مو کړی وی او په خپلو تگمارو مشرانو پسي نه وی تللي. څنگه يو جعلي او د قرآن او عقل ضد روايت معتبر گڼئ او د هغه لپاره د قرآن گڼ شمېر آيتونه تکذيبوي!!

د شيعه وو دغه دوه خبري مي د دوی له داسي تفسیر رانقل کړي چي د ايران له انقلاب وروسته د آيت الله مکارم شیرازي تر مشرۍ لاندې د يوې ډلې له لوري ليکل شوی، ما له مکارم شیرازي سره ليدلي، هغه مي د شيعه وو په علماوو کي تر نورو معقول شخص موندلی، د ده د تفسیر (تفسیر نمونه) ډېري برخي مي هم لوستلي، که څوک د شيعه وو د تفسیر لوستلو شوق لري نو هغه ته مي مشوره دا ده چي همدا تفسیر دي ولولي، خو د دې تفسیر لويه ستونزه دا ده چي د مجهول الهويه راويانو جعلي او د عقل او قرآن خلاف رواياتو ته ئي دومره اعتبار ورکړی چي د قرآن صريح آيتونه ئي د هغوی په تأييد کي تأويل او حتی تحريف کړي، دوه بېلگي ئي د همدې سوري دغه دوه آيتونه دي، په تفسیر نمونه کي د رواياتو په استناد د آيتونو د تشریح لپاره د (بحث روايتي) تر عنوان لاندې روايات راوړل شوي، په دې بحثونو کي به تاسو وگورئ چي روايت ته د اصل او آيت ته د فرع په سترگه کتل شوي، هڅه شوې چي آيت داسي تعبير او تأويل کړي چي له روايت سره ئي تعارض له منځه يوسي!!

آيا له قرآن سره د مخالفت لپاره دا کافي نه ده چي څوک په داسي څه باور او ايمان ولري چي په ټول قرآن کي ئي هيڅ يادونه نه وي شوي، هغه هم داسي غلط باور چي د قرآن له څرگندو اصولو سره په بشپړه توگه مغايرت لري؟ په غائب امام باور د قرآن د اصولو خلاف باور دی، له الله تعالى پرته بل چا ته علم غيب ثابتول د قرآن د لسگونو صريح آيتونو خلاف باور دی، د ابوبکر، عمر، عثمان او عائشي □ په څېر هغو سترو سترو شخصيتونو سره دېمنې کول او هغوی د منافق په نامه يادول چي الله تعالى او د هغه رسول خپل رضایت تري اعلان کړی!! يوازي د هغه چا کار کېدی شي چي نه پر الله تعالى او د هغه پر قرآن ايمان لري او نه د هغه پر پيغمبر، په ټولو شيعه وو کي هېچا پر خپل اولاد د ابوبکر، عمر، عثمان او عائشي نوم نه دی ايښی، د عائشي □ له نامه سره حساسيت لري، هغه عائشه چي الله تعالى د هغې په اړه او د هغې له شخصيت د دفاع لپاره ئي د قرآن يوه مکمله سوره نازلې کړې، اوپه دې سره ئي هغې ته دومره لوړ مقام ورکړی چي له رسول الله □ وروسته هېچا ته نه دی ورکړی شوی، هغه ستر شخصيت چي په ټول انساني تاريخ کي له آسيه، مريم او خديجې رضي الله عنهن وروسته هيڅ بڼځه د هغې لوړ مقام ته نه ده رسېدلی.

امامت موروثي گڼل د قرآن د لارښوونو خلاف باور دی، علي □ منصوبي امير گڼل دروغجنه او د قرآن د وينا خلاف ادعاء ده، قرآن موروثي امارتونه ردوي، موروثي امامت؛ که سياسي وي او که مذهبي؛ د غير اسلامي، ظالمانه او جاهلي نظامونو ځانگړتيا ده، په ټول قرآن کي د هېچا د امارت په اړه هيڅ اشاره هم نه مومي، قرآن په بشپړ صراحت سره د امام غوراوی د مؤمنانو حق او مسئوليت گڼي، په ټول قرآن کي د علي □ او د امام زمان يادونه نه ده شوې، علي □ له ابوبکر، عمر او عثمان □ سره بيعت کړی، د هغوی په امامت کي ئي نږدې ډېرش کلونه لمونځ کړی، عمر □ ته ئي خپله لور په نکاح ورکړې، ټولو صحابه وو په اتفاق سره دا درې خلفاء تر علي □ د خلافت لپاره مستحق او وړ گڼلي، شيعه د دغو ټولو حقائقو خلاف دروغ وايي او خپل مذهب ئي د دغو دروغجنو باورونو پر بنسټ ايښی!! د صحابه وو په اړه د دوی دريځ دروغجن او د عقل او ايمان خلاف دی.

د دوی اصلي ستونزه دا ده چي د عقل او قرآن خلاف عقیده ئي اختراع کړې، د هغې لپاره په قرآن کي هيڅ شاهد، نه صراحتاً او نه اشارتاً، وړاندې کولی شي، له دې پوښتنې او جدي اعتراض سره مخامخ دي چي ولي داسي عقیده ومنو چي په ټول قرآن کي د هغې هيڅ يادونه نه ده شوې، ولي علي □ او د ده اولاد منصوبي امامان وگڼو حال دا چي په قرآن کي نه د ده نوم راغلی او نه د ده اولاد او نه دا چي امامت د دوی حق دی!!
~~ولي په امام زمان باور ولري حال دا چي په قرآن کي د داسي باور لپاره هيڅ دليل نه مومي!! مگر د عقائدو او باورونو لپاره قرآن کافي نه دی؟ آيا قرآن ناقص دی چي موږ پرې اکتفاء ونه کړو او نور افکار او عقائد پرې~~

علاوه کړو؟ که دا باورونه دومره مهم او ضروري وی لکه شيعه چې اهميت ورکوي نو هرو مرو به په قرآن کي په ډېر صراحت سره په دې اړه گڼ شمېر آيتونه راغلي وو، که قرآن د هارون عليه السلام يادونه کوي او هغه د موسى عليه السلام ځای ناستی او مرستیال گڼي او په مکرره توگه د هغه نوم يادوي، څنگه ومنو چې علي او امام زمان د رسول الله ﷺ ځای ناستي دي حال دا چې يو ځل هم په قرآن کي د دوی نوم نه دی راغلی؟! له دې اعتراض او جدي پوښتنې د ځان ژغورلو لپاره ئې يا داسې جعلی روايات جوړ کړي چې د دوی لپاره مستمسک شي او د تېښتې لار ورته پرانيزي او يا ئې هڅه کړي د قرآن آيتونه تحريف کړي او داسې څه ترې راباسي چې په دې غلط دريځ کي د دوی متکاء شي!! نو وايي: دابة يعني امام زمان، الشمس يعني علي، القمر يعني فاطمه!!!

امام زمان د دوی له نظره د يولسم امام حسن العسكري زوی دی چې وايي په ۲۵۵ هجري کال کي زېږېدلی او گواکي په پنځه کلنۍ کي غائب شوی، د غيابت ئې دوه مرحلې بولي، وړ غيابت چې اویا کاله ئې دوام کړی او په دې مودې کي خلکو د ده د څلورو نائبانو له لاري ورسره تماس درلود، لوی غيابت چې له ۳۲۹ هـ کال شروع شوی او تر نن پوري دوام لري. دا په داسې حال کي چې د امام حسن العسكري ورور وايي چې زما ورور هېڅ زوی نه درلود او د زوی د ورکېدو خبره ئې بې بنسټه ده!!

دا د امام غائب جعلی او خرافي عقیده هغه مهال د سياسي عواملو پر بنسټ او د اسلام د دښمنانو له لوري وزېږول شوه چې امت واحد مشر درلود، دوی په مسلمانانو کي د اختلاف راوړولو په موخه خلک په داسې امام باور کولو ته بلل چې نشته، داسې امام چې نه پيدا شوی، نه ئې امامت کړی، نه چا پر لمانځه ولاړ ليدلی، نه ئې د هغه له خولي د قرآن يو آيت، د رسول الله ﷺ يو حديث، د حق يوه خبره اورېدلې، نه ئې د کوم ظالم په ضد او د مظلوم په ملگرتيا کي څه کړي يا ويلي، په تېرو ديارلسو سوو کلونو کي هېچا نه هغه ليدلی او نه ئې د ده کوم کار او نه د شته والي کومه نښه!!! آيا تر دې لوی درواغ هم کېدی شي؟! آيا داسې امام د امامت وړ دی که د دې وړ چې غوړونه ئې ورتاو کړی شي او د سکوت، مدهانت او سازش سزا ورکړی شي؟! آيا هغه عادي مجاهد چې د الله او د هغه د دين د دښمنانو په ضد جهاد کوي غوره او د الهي معيارونو له مخي د قدر وړ دی که هغه جعلی امام چې نه يوازي په خپله د زماني د ستر فرعون مقابلې نه کوي، بلکې شيعه ئې دې ته پرېښي چې له همدې فرعون سره په افغانستان، عراق، سوريې، پاکستان او ... کي ملگرتيا وکړي؟! موږ ته خو قرآن هغه لوی مجاهد شخصيتونه د امامانو په توگه رامنځته کوي چې هر يوه ئې د سترو سترو ظالمانو مقابلې کړي، ابراهيم عليه السلام د نمرود، موسی عليه السلام د فرعون او هر پيغمبر د خپل دور د طاغوت او طاغوتيانو مقابلې کړي، قرآن خو وايي: چا چې د ظالم په وړاندي مدهانت وکړ د الله تعالی عذاب ته دي منتظر وي، څنگه هغه موهومي امام منی چې تر ننه ئې د هر ستر ظالم په وړاندي سکوت کړی!!

څوک چې غواړي عوام وغولوي، د خپلي خبري او غوښتنې منلو ته ئې چمتو کړي نو ورته وايي: زه له امام زمان سره ارتباط لرم، څه چې درته وایم دا د امام زمان خبري دي، د خپل شيطان خبره امام زمان ته منسوب کړي، احمقان پرې وغولېږي او د ده جيب وړېک کړي، که دا نن د هغه خمس او صدقاتو موضوع چې دا تگماران ئې د امام زمان په نامه له خلکو ترلاسه کوي او دا ادعاء چې د علي ﷺ ټول اولاد تر قيامته پوري سپېڅلي، ستانه او سادات او درناوي وړ او تر نورو خلکو لوړ او غوره دي او خمس او صدقات به دوی ته سپارل کېږي!! له دې عقيدې جلا کړو نو يقيناً چې دا عقیده به ډېر ژر مري، نه به مبلغين لري او نه پلويان!! په ~~کومو ورځو کي چې ما د دغې سوريې تفسير لیکلو نو په ايران کي له دې موهومي امام زمان سره د مخامخ~~ ارتباط په اړه لويه لانجه راوړله شوي وه، د ايران د جمهور رئيس مشاور په دې تورن شوي وو چې ويلي ئې

دي: زه له امام زمان سره مخامخ ارتباط لرم، دا خبره د ايران د روحاني مشر پلويانو جدي ونيوله او دا وېره ورسره پيدا شوه چې د عوامو مخ به له دوی بل لوري ته واوړي!! تر ده وړاندي د دوی بل جمهور رئيس رفسنجاني د جمعي د ورځې په خطبې کې ويلي وو چې موږ له امام زمان سره خطي رابطه لرو!! حتماً به پوهېږئ چې دا خطي ارتباط څنگه دی!! داسې چې د امام زمان په نامه خپل عرائض ليکي بيا ئې په يوه ځای کې د قبر خوا ته اچوي، څه وخت وروسته د خط ځواب د کوم ټگمار له لوري ورلېږل کېږي!! همدا له امام زمان سره د دوی خطي ارتباط دی!!

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا آلِيلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾

آيا دې ته ئې پام نه دی کړی چې شپه مو داسې گرځولې چې آرام په کې وکړي او ورځ ليد مهال، يقيناً چې په دې کې هغو وگړو ته حتماً څرگندي نښې دي چې ايمان راوړي.

(٨٦)- په دې مبارک آيت کې د مکذبینو په ځواب کې ويل شوي: آيا پر الله تعالى او د آخرت پر ورځې د ايمان راوړو لپاره دا څرگند او مشهود دليل کافي نه دی چې شپه ستاسو د آرامښت لپاره پيدا شوې او ورځ داسې چې د تياري پرده څيري کړي او هر څه ستاسو د سترگو په وړاندي وځلوي تر څو د اړتيا وړ شيان مو تشخيص کړئ او خپلې اړتياوې رفع کړئ، تاسو د خوب لپاره شپې ته ضرورت لرئ او د ژوند ژواک د اړتياوو د تامین لپاره ورځې ته، تاسو تودوخې او رڼا ته ضرورت لرئ او دا دی الله تعالى ستاسو د اړتياوو د تامین لپاره شپه او ورځ پيدا کړې، د شپې او ورځې دا دقيق او هدفمن نظام په څرگنده توگه گواهي ورکوي چې د الله تعالى او د آخرت د ورځې په اړه د مکذبینو غلط باورونه څومره د عقل او انصاف ضد باورونه دي.

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوَةٍ دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا

تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

او هغه ورځ چې په شپېلۍ کې پو شي نو ټول هغه به په وېره کې شي چې په آسمانونو او زمکې کې دي، مگر هغه چې الله ئې وغواړي، او هر يو به عاجزي کوونکی ورته راشي. او غرونه به گوري چې د ولاړ گمان به پرې کوي حال دا چې هغه به د ورېځو د خوځېدو په څېر خوځي، د الله هغه جوړونه چې هر څه ئې استوار (او مضبوط) کړي، يقيناً چې دی په هغه څه ښه خبر دی چې تاسو ئې کوئ.

(٨٧-٨٨)- د دې مبارکو آيتونو لارښوونې دا دي:

(۸۹-۹۰)- د قیامت په ورځ به هر چاته د خپلو کړنو مطابق جزا او سزا ورکړی شي، چا چې نېک کارونه کړي بدله به ئې د ده تر بښگنو غوره وي او د قیامت د ورځې له ډول او هیبته به خوندي وي، او چا چې بد کارونه کړي به ئې په لار کې وپېژل شي.

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ﴿١٠١﴾ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ
الْمُنذِرِينَ ﴿١٠٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٠٣﴾

یقیناً چې زه فقط پر دې ګمارل شوی یم چې د دغه ښار د رب عبادت وکړم هغه چې ده محترم ګرځولی، (هغه رب) چې هر څه د ده دي، او ګمارل شوی یم چې له غاړه اېښودونکو ځني وم، او دا چې قرآن تلاوت کړم، نو څوک چې په سمه لار روان شي یقیناً چې د ځان په ګټه په سمه لار تللی او څوک چې بې لارې شي نو ووايه: زه خو یوازې له مندرینو ځني (یو منذر) یم. او ووايه: ستایني ټولي الله ته دي، ژر به خپل آیتونه داسې دروښيي چې تاسو به ئې پېژنئ، او ستا رب له هغه څه غافل نه دی چې تاسو ئې کوئ.

(۹۱-۹۳) - په دې مبارکو آیتونو که رسول الله ﷺ ته لارښوونه شوې چې خلکو ته ووايي:

زه فقط پر دې ګمارل شوی یم چې یوازې د هغه رب عبادت وکړم چې د مکې دغه ښار ئې محترم ګرځولی، هغه رب چې هر څه د ده دي.

زه پر دې ګمارل شوی یم چې له غاړه اېښودونکو ځني وم، په هر څه کې د الله تعالی اوامرو ته منقاد او تسلیم وم.

زه ګمارل شوی یم چې دا قرآن خلکو ته واوروم.

څوک چې په سمه لار روان شي یقیناً چې د ځان په ګټه په سمه لار تللی.

څوک چې بې لارې شي نو زه خو یوازې یو منذر یم، د نورو پیغمبرانو په څېر تاسو د کفر، شرک، ظلم او فساد له بدو پایلو وېروم.

ستایني ټولي الله ته دي.

ژر به خپل آیتونه داسې دروښيي چې تاسو به ئې پېژنئ، هغه څه چې تاسو ترې انکار کوئ ډېر ژر به ئې په خپلو سترگو وګورئ.

الله تعالی له هغه څه غافل نه دی چې تاسو ئې کوئ.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

القصص

د ملتونو

د عروج او زوال عوامل

د بني اسرائيلو

په عبرتتاکي قصي کي

يادونه:

د القصص سوره تر دې وړاندې د يوه مستقل کتاب په بني کې چاپ شوې وه، په دې کتاب کې د القصص د سوري د تفسير تر څنگ هڅه شوې چې د قرآن ټول هغه آيتونه راغونډ کړي شي چې په هغوی کې د بني اسرائيلو په اړه څه ويل شوي، تاسو پوهېږئ چې په قرآن کې د بني اسرائيلو قصه په ډېر تفصيل سره او په ډېرې اغېزمنې او جالبې بڼې کې راغلې، په دې عبرتناکې قصې کې د ملتونو د عروج او زوال عوامل په دقيقه توګه څېړل شوي، دا مو غوره وګڼله چې دلته د دغه کتاب ټول مطالب په بشپړه توګه راوړو، چې په دې سره به لوستونکي وتوانېږي چې د دې عبرتناکې او لارښوونکې قصې ټولې مهمې برخې په خپلې مخې کې ومومي او په رڼا کې ئې د يوه ملت د عروج او زوال عوامل په جامع او بشپړه توګه وپېژني.

بسم الله الرحمن الرحيم

سريزه

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى و بعد:

دا کتاب په اصل کې د هغو درسونو مجموعه ده چې د مدرسو او ښوونځيو د استادانو يوې تربيتي غونډې ته وړاندي شوي، او په ۱۳۶۶ کال کې د يوې رسالې په بڼه کې چاپ شوی، د درسونو د بحث محوري موضوع (د ملتونو د عروج او زوال عوامل د بني اسرائيلو په عبرتناکي قصې کې) وه، د القصص د سوري ټول هغه ايتونه په کې څېړل شوي وو چې د دغې قصې اساسي برخې د مخاطب مخې ته ږدي، په دې کتاب کې د القصص د سوري د بشپړ تفسير تر څنگ د قرآن نور هغه ايتونه هم راخيستل شوي چې د دې قصې پاتې برخې په کې څېړل شوي.

يوازینی قصه چې په قرآن کې په ډېر تفصيل سره راغلي د بني اسرائيلو عبرتناکه او له لوړو ژورو ډکه قصه ده، عظيم الشأن قرآن د دغې قصې ټول اړخونه او د دغه قوم د عروج او زوال ټولې پېښې څېړلي دي، او دا ئې موږ ته روښانه کړي چې څرنگه او له کومه خايه د دې قوم د شرف او عزت دوران پيل شوی، څنگه او د کومو املونو په سبب د عزت لوړو پوړو ته رسيدلی، د زمکې خلافت، د پراخو شتمنيو وراثت او د نورو ولسونو امامت او مشري ئې په برخه شوي او د نړۍ پر ټولو قومونو هغوی ته فضيلت ورکړی شوی؟ او بيا څنگه د دغه قوم د زوال دور پيل شوی، د ذلت او سپکاوي په ژوري کندي کې پرېوتې، هر چا په سپکه سترگه ورته کتلي او د دوست او دښمن له لوري رټل شوی؟ د راپرېوتو او زوال عوامل ئې کوم وو؟ د کومو عواملو په سبب له ذلت، سپکاوي، فقر، مسکنت او د الله تعالی له غضب او لعنت سره مخامخ شوي او د نورو لپاره د پند وسيله گرځېدلي؟! قرآن موږ ته لارښوونه کوي چې د دې او بل هر قوم او ولس د عروج، عزت او فضيلت عوامل کوم دي او د زوال او سقوط املونه ئې څه دي؟

~~عظيم الشأن قرآن د بني اسرائيلو د عروج او زوال قصه د يوې داسې لارښوونکې او تاريخي قصې په توگه څېړلې چې په ترڅ کې ئې ډېر ستر ستر حقائق، عبرتناک درسونه او جامع لارښوونې زموږ مخې ته ږدي. په دې~~

قصې کي د ملتونو د عروج او زوال په اړه د الله تعالى سنن انځور شوي او اساسي عوامل ئي څېړل شوي، عظيم الشان قرآن د دې قوم د عزت او ذلت حالتونه او عوامل ئي د تاريخي بېلگو په توگه وړاندي کوي، دې ته بايد متوجه وو چي د قرآن قصې يوازي نکلونه او قصې نه دي، د قرآن په اړه دا ډول انگېرنه په حقيقت کي د هغو مشرکينو وه چي د قرآن له عظمته بې خبره ول او د هغه مخالفت ته ئي ملا تړلې وه، هغوی به ويل چي قرآن (اساطير الاولين) يعني د لومړنيو خلکو د قصو او نکلونو مجموعه ده، قرآن دا انگېرنه له بنسټه ردوي، د قرآن قصص په حقيقت کي تاريخي مثالونه او بېلگي دي، د قرآن هدف دا نه دی چي د يوه قوم تېر تاريخ د قصې په بني کي وړاندي کړي، بلکي د قصې په ترڅ کي د الله تعالى د يوه سنت، يوې قطعي او نه بدلېدونکي پرېکړي او د يوه الهي وعد او وعيد تاريخي بېلگه وړاندي کوي، يوازي په دې موخه د يوه قوم د تېر تاريخ يوه برخه راخلي او د مخاطب په وړاندي ئي ږدي چي د يوه ستر حقيقت عملي بېلگه وړاندي کړي.

پيغمبر اکرم عليه السلام فرمايي چي دا تاريخي بېلگي به تل تکرارېږي، تاسو به هم د هغو امتونو سنن تعقيب او د هغوی تگلاري خپلي کړئ چي تر تاسو وړاندي تېر شوي دي. هر دور ځانته فرعون او موسی لري او فرمايي چي زما د امت فرعون؛ ابوجهل دی. له دې معلومېږي چي قرآن د شخصيتونو يادونه د دوی د معرفي لپاره نه بلکي د تاريخي څېرو او بېلگو په توگه کوي، فرعون د استبداد، ظلم، کفر او طغيان بېلگه دی او موسی عليه السلام د حق پالونکو، عدالت غوښتونکو او مجاهدينو بېلگه، همدا وجه ده چي په قرآن کي ۷۴ ځلي د فرعون نوم ياد شوی او ۱۳۶ ځلي د موسی عليه السلام نوم، دا په داسي حال کي چي د محمد عليه السلام نوم يوازي پنځه ځلي راغلی. نو د قرآن (قصي) او (څېري) په حقيقت کي تاريخي بېلگي دي چي په ترڅ کي ئي بايد د فلاح او بريا لار وليوو، عزت ته د رسېدو او له ذلت او سپکاوي د نجات لار وپېژنو، د هغو په څېر شو چي قرآن ستايلي، عظمتونه ئي په برخه شوي، الله تعالى ترې راضي شوی، په تاييد، نصرت او غيبي لښکرو سره ئي د دوی مرسته کړې؛ او له هغه څه ځان وساتو چي نور ئي د الله تعالى له تاييد محروم کړي، په زوال محکوم شوي، د عزت تغر ئي ټول شوی او له ذلت او سپکاوي سره مخامخ شوي.

اللهم اجعلنا من الذين انعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين

بسم الله الرحمن الرحيم

القصص

د سوري معرفي

د دې سوري نوم القصص دی، د سوري له ۲۵ آيت څخه اخیستل شوی، د مکي دور په منځنيو کلونو کې او د الشعراء او النمل له سورتونو وروسته نازل شوی، ۸۸ آيتونه لري، آيتونه يې د مکي دور په منځنيو کلونو کې نازل شوي سورتونو ته ورته او اوږدوالي يې منځنۍ دي، خو هر يو يې له څو لنډو لنډو مسجع فقرو جوړ شوی او سوري ته يې خوندور وزن ورپه برخه کړی. آيتونه يې ښکلي او خوندور وزن لري او په داسې صيغو پای ته رسېدلي چې د سوري د دوو لومړنيو آيتونو د (مبين) او (يؤمنون) صيغو ته ورته وزن لري، څو آيتونه يې د وکيل او عظيم په صيغو پای ته رسېدلي چې دا هم په ډېر لږ توپير سره (مبين) ته ورته وزن لري، د مضمون جالب والي او د آيتونو ښکلي او خوندور وزن د سوري حفظول ډېر آسانه کړی، انسان کولی شي په لږ زحمت سره او په کم وخت کې دا سوره حفظ کړي.

لکه څنگه چې دا سوره په دريو مقطعاتو حروفو (ط س م) پيل شوې؛ د سوري اساسي مضامين هم درې دي، چې خلاصه يې د سوري په آخري دريو آيتونو کې په دې توگه راغلي:

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ۚ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٥﴾

او ته داسې نه وی چې د کتاب درتلو ته دې هیله کوله، مگر ستا د رب له لوري یوه پیرزوینه، نو د کافرانو ملاتړی مه شه.

او دوی دي تا د الله له آیتونو له هغه وروسته منع نه کړي چي درته نازل کړی شول، او د خپل رب لوري ته بلنه ورکړه او له مشرکانو څخه مه شه.

او له الله سره بل معبود مه بله (د ده تر څنگ بل معبود مه لمانځه)، له ده پرته بل معبود نشته، د ده له ذاته پرته هر څه هلاکېدونکي دي، حکم ده لره دی او د ده په لور گرځول کېږي.

دا اساسي مطالب په ټولي سوري کي او د موسی علیه السلام په مفصلي او جامع قصي کي بيان شوي، د هري موضوع لپاره د قصي يوه برخه د تاريخي او عملي بېلگي په توگه راغلي.

د قصي له پيله مخکي د قصي موخه او هدف په گوته شوی، بيا فرعون او د فرعوني نظام ځانگړتياوي په دې توگه ښودل شوي چي وايي هغه مغرور او متکبر وو، د خپلي لويي د ثابتولو او ساتلو په فکر کي وو، د خپل قدرت د بقا په لټه کي وو او د دې هڅه ئي کوله چي خپله لويي پر نورو تحميل کړي. خلک ئي په بېلا بېلو ډلو وېشلي وو، پر ټولني ئي طبقاتي نظام مسلط کړی وو. عاصي او مفسد وو او په ټولني کي د فساد اصلي عامل وو، ورپسې د دغه نظام په اړه الهي ثابت او نه بدلېدونکی سنت بيان شوی، چي حتماً ئي نسکوروي او هغه هم د مستضعفانو او مظلومانو په لاس، بيا د دې الهي سنت تفصيلات په گوته کوي او ښيي چي د فرعوني نظامونو د رنگېدو لړۍ د صالح قيادت له رامنځته کېدو او د ده په خواکي د مظلومانو له راغونډېدو پيل کېږي، د موسی علیه السلام پيدايښت، د سيند څپو ته لوېدا، د فرعون په کور کي د ده روزنه، له يوه مظلوم بني اسرائيلي د ظالم قبطي په وړاندي دفاع او د هغه وژنه، مدين ته تېښته، په پيغمبرۍ بعثت، د فرعون د مقابلې لپاره مصر ته تگ، له بني اسرائيلو سره يو ځای له مصره د سينا لويي صحرا ته وتل، او د قصي نوري برخي د همدغو اساسي مطالبو د ښه توضيح لپاره رااخلي او د خپل مخاطب مخي ته ئي رډي او په پای کي د ټولي سوري خلاصه په وروستيو دريو آيتونو کي راوړي.

بسم الله الرحمن الرحيم

طسّم ﴿٢﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٣﴾

ط س م. دا د څرگند کتاب آیتونه دي.

(۲) - په دې مبارک آیت کې یو ځل بیا قرآن د (مبین) کتاب په نامه معرفي شوی، یعنې دا کتاب هم په خپله واضح او څرگند دی او آیتونه یې هر لوستونکي ته د فهم او درک وړ دي او هم هر څه په څرگنده توګه بیانوي، په خپله څرگند دی او هر څه څرګندوي، نه یې د آیتونو په الفاظو کې ابهام او اغماض شته او نه داسې څه ترې پاته دي چې په دې مبین کتاب کې یې وضاحت نه وي شوی. هر مخاطب په آسانۍ کولی شي د هغه په مقصد پوه شي او واضح مطلب ترې واخلي، او چې د هر ضروري او مهم مطلب په لټه کې قرآن ته رجوع وکړي واضح او څرګنده لارښوونه به یې په برخه شي.

تَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَّبِإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾

د موسی او فرعون ځینې خبرونه په رښتیني توګه پرتا لولو د هغو خلکو لپاره چې ایمان راوړي.

(۳) - یعنې دا د موسی علیه السلام او د فرعون د مقابلې رښتیني قصه ده، نه ناول دی او نه داستان، ځینې برخې یې ستا مخې ته ردو خو د هغه چا لپاره چې د ایمان په روښانه لار د تلو هوډ او د حقیقت د پیژندو او په هغه د ایمان راوړو عزم لري.

دا مبارک آیت موږ ته په واضحو الفاظو لارښوونه کوي چې قرآن ولې د تاریخي پېښو ځینې برخې د خپل مخاطب مخې ته ردوي؟ د څه لپاره او د چا لپاره؟ مخاطب یې هغه څوک دی چې د ایمان په لار د تلو هوډ لري، د دوی لپاره په دغو قصو کې روښانه لارښوونې دي.

قرآن د قصې په پیل کې فرعون موږ ته رابښي او د هغه نظام ځانګړتیاوې په ګوته کوي چې فرعون یې مشر او ټولواک وو. فرمایي:

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَتَّبِعُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ

نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٥١﴾

یقیناً چې فرعون په زمکي کې کبر او لویي وکړه او د هغې اوسېدونکي ئې په ډلو ډلو ووېشل، غوښتل ئې یوه ډله ئې بې وزلي او کمزوري وي، زامن ئې ورځلول او لوني ئې ژوندی پرېښودې، یقیناً چې دی له مفسدینو څخه وو.

(۴) - دا مبارک آیت موږ ته د یوه ظالم او فرعوني نظام اساسي ځانګړتیاوي داسې رابښي:

واکمن ئې فرعون دی چې د دغو صفاتو څښتن دی: مغرور او متکبر دی، د خپلې لویي د ثابتولو او ساتلو په فکر کې دی، د خپل قدرت د بقا په لټه کې دی او د دې هڅه کوي چې خپله لویي پر نورو تحمیل کړي.

ځکه ئې په بېلا بېلو ډلو وېشلي دي، پر ټولني ئې طبقاتي نظام مسلط کړی.

عاصي او مفسد دی، په ټولني کې د فساد اصلي عامل دی، که فقر او لوړه ده، که ځکه د جهل او شرک په ډنډ کې غرق دي، که ظالمان پرې مسلط دي، که امنیت او عدالت نشته، د دې ټولو ناخوالو او مفسدو اصلي عامل فرعون دی. پر دې ټولني مفسدین حکومت کوي او فرعون د دغو واکمنو مفسدینو له ډلې او د ټولو سالار دی.

قرآن په نورو آیتونو کې موږ ته د دې مزید تفصیلات بیان کړي او فرمایلي ئې دي چې په فرعوني نظام کې ځکه په عام طور په دوو ډلو، حاکم او محکوم، ظالم او مظلوم، مستکبر او مستضعف، مرفه او فقیر وېشل کېږي او حاکمه طبقه ئې له دریو ډلو جوړه شوې وي: ۱- واکمن او حواریون ئې، ۲- د نظام په خدمت کې تګمار مذهبي مشران، ۳- بډایه او شتمنه طبقه چې دغه نظام د شتمنیو خاوندان کړي.

د فرعون په اړه وایي چې دی ځان د مصر د ټولو شتمنیو څښتن او د خلکو مالک الرقاب بولي: قرآن فرمایي:

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنْقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا

تُبْصِرُونَ ﴿٥٢﴾

الزخرف: ۵۱

او فرعون په خپل قوم کې په لوړ غږ وویل: ای زما قومه! آیا د مصر پاچایي زما نه ده؟ او دا نهرونه چې زما تر واک لاندې بهېږي؟ آیا نه ئې گورئ؟

گورئ چې قرآن فرعوني نظام داسې معرفي کوي چې ټولواک ئې ځان د هېواد د ګردو شتمنیو، نهرونو او زمکو څښتن ګڼي!! په هر نظام کې چې واکمنان ئې ځان د خلکو مالک الرقاب او د ملي شتمنیو بې رقیبه څښتن بولي او

په دغو شتمنیو کې د هر راز تصرف حق ځان ته ورکوي د قرآن له نظره دا یو مفسد، ظالمانه او فرعوني نظام دی.

همدا راز قرآن فرمایي:

يونس: ۸۳ وَإِنْ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾

او يقيناً چې فرعون د زمکې پر سر یو متکبر او باغي وو او هغه له مسرفينو ځني وو.

قرآن دا د يوه ظالم او فرعوني نظام ځانگړتيا گڼي چې واکمن ئي ځان ته ټولواک وايي او د ملک او ولس ټولي شتمنی د ځان بولي.

قرآن؛ پيغمبران عليهم السلام او د دوی نگلاره د موسى عليه السلام په څېره کې داسې انځوروي چې هم د ظالم فرعون، هم د ټگمار هامان او هم د شتمن قارون مقابلې کوي، يو ئي د ظالمانه اقتدار بېلگه، بل ئي د ټگمارو مذهبي مشرانو بېلگه او درېيم ئي د حريصو شتمنو او بډايانو بېلگه. قرآن وايي چې د تاريخ په اوږدو کې تل دغو دريو طبقو د پيغمبرانو عليهم السلام مقابلې کړي. دې ته مو بايد پام وي چې په اسلام کې نه خاصه مذهبي طبقه شته او نه د دوی لپاره ځانگړي امتيازات، اسلام فرعوني نظام په دې خاطر محکوموي چې خلک ئي په ډلو ډلو وېشلي وو، طبقاتي نظام ئي رامنځته کړی وو، چارواکو ځان ټولواک گانو او د ولس په شتمنيو کې ئي د هر راز تصرف حق ځان ته ورکولو.

که فرعون له يوې خوا د مصر د ټولو شتمنيو واکمن دی او له سياسي او اجتماعي پلوه ټولواک دی؛ خو له بلې خوا ئي له مذهبي پلوه د (الوھيت) دعوی کوله او خلکو ته ئي ويل: زه ستاسو اعلى رب يم!! خو بايد وگورو چې د دې وينا معنی څه ده؟ ايا هغه په دې وينا سره واقعاً ځان ته د اله او معبود په سترگه کتلي او له ولس ئي د همدې خبرې غوښتنه کړې؟ او که هغه ځان ته داسې مقام او منزلت ورکړی چې يوازي له اله او معبود سره بښايي؟ په دې کې هيڅ شک نشته چې له دې خبرې نه د فرعون موخه هيڅکله دا نشي کېدی چې گواکي ځان ته ئي د اعلى رب په سترگه کتلي او د همدې ادعاء ئي کړي، معنی ئي له دې پرته بل څه نه ده چې هغه ځان ته داسې حقوق او امتيازات ورکړي او له ټولو ئي غوښتي چې هغه ومنې چې له الله تعالى پرته له هېچا سره نه بښايي، هيڅ بنده دا حق نه لري چې په ټولني کې ځان ته دا مقام او منزلت ورکړي. د ده د وينا معنی دا ده چې ولس ته ئي ويلي: زه د مصر ټولواک يم، دلته به يوازي زما حکم چلېږي، د جائز او ناجائز پرېکړه به زه کوم، د پرېکړو وروستی مرجع زه يم، له خلکو ئي غوښتي چې تر هر څه او هر چا زيات بايد د ده ستاينه او لمانځنه وشي، موسى عليه السلام هم په دې گواښي چې که له ما پرته دي بل څوک د معبود او اله په توگه غوره کړ؛ ځای دي زندان دی:

الشعراء: ۲۹ قَالَ لَنْ أَخْذَتَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾

وني ويل: که له ما پرته دي بل اله ونيو نو حتماً به دي له (نورو) زندانيانو سره يوځای کړم.

يعني په دې ملك كې به د ژوند په هري برخي كې محوري او مركزي حيثيت د فرعون وي، د ټولني هر وگړی به هم د لارښوونې په برخه كې او هم د پرېكړو لپاره ده ته مراجعه كوي، په دې هېواد كې به له ده پرته بل داسي مقام او مرجع نه غوره كېږي چې ولس د لارښوونو او د منازعاتو د حل و فصل لپاره هغه ته مخ اړوي، دلته به يوازي زما احكام چلېږي او كه تا بل مقام او مرجع ته د مخ اړولو جسارت وكړ نو ځای دي زندان دى، له نورو زندانيانو سره به يو ځای په زندان كې پروت وي. هر هغه څوك چې په خپلې ټولنې كې همغه مقام او منزلت غواړي چې فرعون غوره كړى وو كه څه هم ځان ته د اله او معبود خطاب ونه كړي په حقيقت كې ئې ځان معبود او اله گڼلى او د الوهيت دعوا ئې كړې.

دا د فرعون او فرعوني نظام ځانگړتياوي دي، قرآنكريم د دې لپاره دا يادونه كوي چې موږ د دې په هينداري كې فرعون ته ورته واکمنان وپېژنو او په دې پوه شو چې الله تعالى كوم نظام يو فرعوني نظام گڼي او د رانسكورولو لپاره ئې موسى لېږي؟! له دې قصې د قرآن موخه دا نه ده چې موږ په تاريخ كې هغه تېر شوى فرعون وپېژنو، بلكې هدف ئې دا دى چې موږ په دې خبرې پوه كړي چې په چا كې دغه صفات وي هغه فرعون دى او د فرعون له برخليک سره به مخامخ كېږي. او ته به د دې فرعون داسي مقابله كوي لكه چې موسى عليه السلام د خپل دور فرعون مقابله كوله.

د فرعوني نظام واکمني څېړي

قرآن د فرعوني نظام واکمنان په دريو ډلو وېشي، د هري ډلې د مشر يادونه كوي، د (فرعون)، (هامان) او (قارون) نمونه اخلي، دا هر يو د يوې حاكمي طبقې ممثل دى، دغه درې طبقې او په سر كې ئې دا درې مشران يو بل ته لاس وركوي او پر يوه ملت او هېواد حكومت كوي. په هر جاهلي نظام كې به وگورئ چې دغه درې طبقې په گډه طبقاتي نظام چلوي، هر نظام درې اړخه لري، اعتقادي (فكري)، سياسي او اقتصادي اړخونه. فرعون د مصر د هغه وخت د حاكم سياسي نظام اړخ تمثيلوي، هامان ئې د ايډيالوژيكي او فكري اړخ استازی او د دغه نظام مفكر او تيوريست دى، د ده طبقه ده چې فرعون ته مشورې وركوي، مسلط فرعوني نظام توجيه كوي، د فرعون له تصرفاتو او اقداماتو دفاع كوي او د ولس د اقتناع لپاره فتوا گاني وركوي او قارون د پانگې او شتمنۍ څښتن او د شتمنې طبقې ممثل دى. له فرعون، هامان او قارون ځنې هدف يوازي درې كسان نه بلكې د فرعوني نظام درې واکمني طبقې معرفي كول دي. په دې نظام كې فرعون محور دى او هامان او قارون ئې ښى او كين لاسونه.

قرآن عظيم الشان فرمايي چې الله تعالى موسى عليه السلام د دې لپاره مصر ته ولېږو چې لومړى د فرعون، بيا د هامان او په پاى كې د قارون مقابله وكړي:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَمَمَنَ وَقُرُوتَ فَقَالُوا سَحِرٌ

غافر: ۲۳-

كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾

یقیناً چې مور موسى له خپلو آیتونو او څرگندو دلالتو سره فرعون، هامان او قارون ته ولېږو، او هغوی وویل:

دروغجن کوډگر دی.

یعني ده ته ئې اصلي دښمنان وربښودلي، دا وضاحت ئې ورته کړی چې په مصر کې به ستا مقابلې له چا سره وي، خو دا ئې هم ورته ویلي چې څنگه به ئې مقابلې کوي، لومړی د چا او ورپسې د چا؟ د ټولو خو په تدریج سره، داسې چې یوه ته به پر بل اولویت ورکوي، اصلي او لومړی دښمن فرعون دی، لومړی مقابلې باید له ده سره وي، داسې نه چې په نورو جبهاتو کې تر دې د مخه مصروف شي او تر ټولو خطرناک او اصلي دښمن درنه پاته شي!! په لومړي سر کې به د فرعون مقابلې کوي، بیا د هامان او ورپسې د قارون، موسی علیه السلام د همدغو دریو طبقو په ضد د مبارزې لپاره لېږل شوی وو، څوک چې د موسی علیه السلام په لار د تلو اراده لري نو د دغو دریو خطرناکو دښمنانو مقابلې ته به ملا تړي.

له مظلومانو سره د فرعوني نظام چلن

قرآن فرمایي چې فرعون او نظام ئې له یوې ډلې سره داسې معامله کوله:

يَسْتَزِفُّ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِّنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾

القصص: ٤

غوښتل ئې یوه ډله ئې بې وزلي او کمزوري وي، زامن ئې ورخللول او لوڼې ئې ژوندی پرېښودې، یقیناً چې دی له مفسدینو څخه وو.

که څه هم زموږ درانه مفسرین په دې اړه بېل بېل تعبیرونه او تفسیرونه لري چې فرعون ولي د بني اسرائيلو زامن وژل او لوڼې ئې ژوندی پرېښودې، ځينې ئې وايي: فرعون په خوب کې ليدلي وو چې په بني اسرائيلو کې به داسې څوک راپيدا شي چې د ده واکمني به گواښي او د ده تخت او تاج ته به تاوان رسوي، د دې احتمالي خطر د مخنيوي لپاره ئې د بني اسرائيلو د ماشومانو په وژلو لاس پورې کړ، ځينې نور وايي چې کاهنانو د دې احتمالي خطر اطلاع ورکړې وه؛ نو ځکه ئې د بني اسرائيلو زامن وژل!! خو که د دغو آراوو جرړو ته متوجه شو راته جوته کېږي چې دغو درنو مفسرينو په دې اړه د بايبل وينا ته اعتبار ورکړی او د بايبل تر اغېز لاندې تللي او همغه څه ئې ویلي چې محرف بايبل ویلي!! خو پورتنی آیت په ډېره واضحه توگه موږ ته لارښوونه کوي چې د ماشومانو له وژلو ځنې د فرعون هدف دا وو چې د بني اسرائيلو قوم ضعیف او کمزوری کړي، غوښتل ئې د دې قوم شمېر دومره زیات نشی چې دی او اقتدار ئې وگواښي، د دې خطر د مخنيوي لپاره ئې د هغوی زامن وژل. دې درنو مفسرينو د قرآن دې لارښوونې ته هم پام نه دی کړی چې کاهنان، رمالان، نجومیان او له الله تعالی پرته هیڅوک په غیب نه پوهېږي!!

عظیم الشان قرآن فرمایي چې فرعون نه یوازي دا چې خپل مخالفین د زندان تورو خونو کې اچول بلکې پر لاس او پښو ئې ورته مېخونه ټک وهل، حتی پر خپلي مېرمنې ئې رحم ونه کړ، د هغې په لاسونو او پښو کې ئې هم مېخونه ټک وهل او دومره ئې وځوروله چې له الله تعالی ئې د مرگ هیله وکړه!!

د الله تعالى نه بدلېدونکي سنت

قرآن عظيم الشان د فرعون او فرعوني نظام له معرفي وروسته او د قصي متن ته له ننوتلو وړاندي، د الله تعالى هغه دائمي او نه بدلېدونکي سنت بيانوي چي د داسي ظالمانو او ظالمانه نظامونو د نسکورولو او د مظلومانو د ژغورني لپاره ئې وضع کړي؛ فرمايي:

وَيُرِيدُ أَنْ يَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلَهُمْ أُيْمَةً وَجَعَلَ اللَّهُ التَّوْرِينَ
وَيُمْكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَيُزَيِّرْ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ

او غواړو پر هغو پېرزوينه وکړو چي په زمکي کي ئې د بي وزلي لټه کېږي او پېشوايان ئې کړو او (د ټولو شتمنيو) وارثان ئې کړو او پر زمکي کي تمکين ورپه برخه کړو او له دوی ځني فرعون، هامان او لښکرو ته ئې هغه څه وېشو چي ترې وېرېدل.

(٦-٥) - يعني دا د الله تعالى نه بدلېدونکي سنت دئ چي بي وزلي ولسونه به له اسارت او محکوميت ژغوري، له دوی به د لويو لويو مستکبرو طاقتونو د پرځولو او نسکورولو لپاره کار اخلي، تر ټولو د ستر مغرور ځواک د نسکورولو لپاره به د نړۍ تر ټولو ضعيف او مستضعف قوم انتخابوي، فرعون به د خپلو غلامانو (بني اسرائيلو) په لاس له منځه وړي. الله تعالى به پر هغو کسانو احسان کوي چي په زمکي کي ضعيف شمېرل کېږي، د ضعف او ناتواني لپاره ئې هڅه کېږي، استکباري نظامونو ځپلي، الله تعالى غواړي د داسي مظلومانو په لاس دا مغرور او مستبد ځواکونه نسکور کړي، دوی ته د نورو قومونو د قيادت او مشرۍ افتخار ورپه برخه کړي، نور ولسونه هم په دوی پسي اقتدا وکړي، د زمکو او شتمنيو وارثان ئې کړي، هغه درې طبقې چي په سياسي، مذهبي او اقتصادي لحاظ پر خلکو حکومت کوي، د دوی هر څه دغو مظلومانو ته په ميراث ورکړي، په زمکه کي اقتدار او تمکين دوی ته وسپاري، واک او صلاحيت دوی ته انتقال کړي، هغه ضعيف او بي وزلي ولس د دوی ځای ناستي کړي چي په وېري او خوف کي ئې ژوند کاوو، حکومتونو د دوی د وېرولو او ضعيفولو هڅي کولي، د الله تعالى سنت داسي دئ چي لومړی له دغو بي وزلو او مستضعفينو په فکري او اخلاقي لحاظ امامان جوړ کړي، هاماني ډله د خلکو د فکري او مذهبي قيادت له مقامه خلع کړي او دا قيادت مستضعفينو ته وسپاري، فرعونيان د ولس له سياسي او اجتماعي قيادت عزل کړي او دا قيادت بي وزلو ته وسپاري او په پای کي د قارون د ډلي شتمنۍ دوی ته په ميراث ورکړي. فرعون، هامان او لښکري ئې چي له څه وېرېدل او تل ئې حذر ترې کاوو، رنگ رنگ تدابير ئې نيول چي دا بي وزلي راوبښ نه شي، يو بل ته لاس ور نه کړي، د نظام په ضد پاڅون ونه کړي، الله تعالى غواړي چي دوی ته همدا وروښيي، دوی له دې وېرېدل چي بي وزلي او مظلومان قوت ونه مومي، قيام ونه کړي او د خپل حق د لاس ته راوړلو لپاره د واکمنانو په خلاف راولار نه شي او د همدې لپاره ئې په استضعاف او ناتواني کي ساتل، خو د الله تعالى سنت دا دئ چي پر مظلومانو او مستضعفانو به پېرزوينه او احسان کوي او فرعونيانو ته به هرو مرو هغه څه ښيي چي ترې وېرېدل.

قيادت د هر نهضت پيلامه

قرآن عظيم الشان فرمايي چې د دې الهي سنت د تحقق لړۍ د پيغمبر له بعثت او د قائد، مشر او زعيم له راپيدا کېدو وروسته پيل کېږي، قيادت او زعامت د دې کار مقدمه ده، د الله تعالى سنت او اراده د ولسونو د مقراتو او برخليک په ټاکلو کې همداسې ده، خو د دې سنت د تطبيق کار چې له کومه ځايه پيل کېږي؛ هغه د پيغمبر بعثت او د قيادت رامنځ ته کېدل دي، له همدې ځايه د آزادۍ نهضتونه او د استبداد ضد خوځښتونه پيل کېږي.

قرآن د مصر د هغه مهال حالت داسې انځوروي چې په ټول مصر باندې د شديد اختناق توري ورځي خوري وي، د اختناق حالت دومره شديد او خوف وېره دومره خوره وه چې حتی د موسى عليه السلام په شمول د بني اسرائيلو هر ماشوم هم د خپلو مېندو په غېږ کې خوندي نه وو، د فرعون جلادان د بني اسرائيلو د هر نوي زېږېدونکي ماشوم لپاره توره په لاس ولاړ ول، موسى عليه السلام په داسې سختو حالاتو کې نړۍ ته راغی چې مور ئې له دې عاجزه وه چې دې په خپلې غېږ کې وروزي، د قوم، ملت او ولس تاييد او ملاتړ خو پرېږده، حتی د خپلې مور له هغې لومړنۍ غېږې هم محروم شو، مور ئې مجبوره وه چې دې د ماشومتوب په حالت کې د اوبو څپو ته وسپاري!! خو قرآن فرمايي چې د الله تعالى سنت نه بدلېدونکې دي، هيڅوک ئې د تحقق مخه نه شي نيولې، د چا په اړه چې الله تعالى غوښتي وي د يوه بې وزلي او مظلوم ولس د پاڅون لارښوونه وکړي، په طوفانونو او د څپاندو او مستو سيندونو په څپو کې به ئې وساتي، د فرعون په کور کې به ئې ستر کړي، د دښمن په خوا کې او حتی د هغه په لاس به ئې روزنه وکړي!! الله تعالى غوښتل چې موسى عليه السلام داسې وروزي چې د ولس د مشرۍ وړتياوي په ده کې وده وکړي او د ضعف او حقارت هغه احساس په ده کې را پيدا نه شي چې عادتاً په يوې مظلومي او بې وزلي کورنۍ کې د روزل شوي انسان په زړه او دماغ توره پرده غوروي. د يوه مظلوم ولس قيادت او مشري هغه څوک نه شي کولی چې په خپله د حقارت احساس کوي، په کوم چاپېريال کې چې فقر او مسکنت وي، وېره او خوف وي او د قوم بچيان په مظلوميت، بې وزلي او خوف کې پيدا کېږي او ستر کېږي، گرانه ده چې په دغسې چاپېريال کې د روزل شوي او ستر شوي انسان پر زړه او دماغ د حقارت احساس وزر ونه غوروي، د همدې لپاره حکيم خداى موسى عليه السلام د خپلې مور له غېږې جلا کړ او د فرعون کور ته ئې ولېږو چې هلته وروزل شي او د مشرتابه اړوند ځانگړتياوي ورپه برخه کړي. قرآن فرمايي:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقَيْهِ فِي الْعِمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَادُّوهُ
إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۶﴾

او د موسى مور ته مو وحي وکړه چې تې ورکړه او کله چې پرې ووېرېدې نو سيند ته ئې وغورځوه، مه وېرېره او مه غمجنه کېږه، مور ئې حتماً بېرته ستا خوا ته راگرځوونکې او د پيغمبرانو له ډلې ئې گرځوونکې يو.

(۷) - الله تعالى د موسى عليه السلام د مور په زړه کې دا خبره واچوله چې د فرعون جلادانو ته ئې ونه سپاري، پټ ئې وساتي، تر هغه ئې پټ وساتي او تې ورکړي چې کولی شي، کله چې پوه شي نور ئې پټولی نشي نو د لرگي په صندوق کې ئې کېږدي او په سيند کې ئې پرېږدي، زړه ته ئې دا خبره لوېدلې وه چې الله تعالى به ئې بېرته روغ رمت ورته راوگرځوي او له ده به پيغمبر او د بني اسرائيلو ناجي جوړ کړي. دې همدا کار وکړ، څه مودم ئې په پټه تې وکړ، خو کله چې خطر زيات شو هغه ئې د الله تعالى په نامه او د ژوندي پاته کېدو په هيله په صندوق کې د نيل څپو ته وسپارو.

د قرآن له دې او په همدې اړه له نورو مبارکو آیتونو څو خبرې معلومېږي:

د بني اسرائيلو لپاره د مصر وضعیت داسې وو چې مېنډو خپل ماشومان په خپلې غېږ کې نه شو ساتلی، دا پرېکړه شوې وه چې د دوی نارینه ماشومان به وژل کېږي.

الله تعالی د موسی علیه السلام د مور په زړه کې دا خبره واچوله چې دی تر هغه وپاله چې خطر احساس کړی، د خطر په صورت کې ئې سیند ته وغورځوه او ډاډه اوسه چې نه یوازې بېرته به ئې روغ رمټ درته راوگرځوو بلکې هغه به د پیغمبر په توګه غوره کړو.

مور ئې د یو صندوق کې ایښی او په سیند کې ئې پرېښی، بایبل وايي چې هغه ئې په یوه شکور کې ایښی، خو قرآن دا ادعاء ردوي او ښايي د همدې ادعاء د تردید لپاره د صندوق یادونه شوې وي، حقیقت همدا دی چې شکور نه یو ماشوم د اوبو پر سر ساتلی شي او نه د هغه لپاره خوندي او مصنون ګڼل کېدی شي!!

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٨٩﴾ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٠﴾

نو فرعونيانو تر لاسه کړ، تر څو ئې دښمن شي او د اندېښنو سبب، يقيناً چې فرعون، هامان او لښکري ئې اشتباه کوونکي ول او د فرعون مېرمنې وويل: زما او ستا لپاره یو د سترګو یخوالی دی، مه ئې وژنئ، ښايي ګټه راوړسوي يا ئې په زوی ولی ونیسو او دا په داسې حال کې چې دوی نه پوهېدل.

(۸۹-۹۰) - له دې آیتونو معلومېږي چې:

صندوق په داسې وخت کې له سینده د فرعونيانو (آل فرعون) لخوا را ایستل شوی چې فرعون او مېرمن ئې هم د سیند خولکې وو.

فرعون د ده د وژلو امر کړی او مېرمنې ئې ممانعت کړی او فرعون ته ئې ويلي چې هغه مه وژنه، پرېږده چې وئې ساتو؛ يا به ئې په زوی ولی ونیسو او يا به کومه بله ګټه راوړسوي، ښايي له دې خبرې ئې مقصد دا وو چې یو بني اسرائيلي به زموږ په غېږ کې ستر شي او دا به باعث شي چې دا قوم زموږ د پېرزوينې مرهون او زموږ په وړاندي مطیع او تسلیم وي، زموږ په کورنۍ کې یوه ستر شوي مشر باندې به راغونډ شي او زموږ د نورو قبطني پلويانو په څېر به زموږ دفاع کوي!!

فرعون، ستر مشاور ئې هامان او د دوی لښکري په دې نه پوهېدل چې په دې کار سره یو داسې دښمن په خپلې غېږ کې ساتي چې دوی ته به د ډېرو اندېښنو او غمونو باعث شي.

قرآن دا هم وايي چي الله تعالى موسى عليه السلام ته په ماشومتوب کي داسي خبره ورکړې وه چي د هر چا مينه پرې راتله: وَ أَلْقَيْتَ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي .

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِيَ بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢١﴾ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصْحُوتَ ﴿١٢٢﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَلَتَعْلَمَنَّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾

او د موسى د مور زړه بې قراره شو، که د دې لپاره چي له مؤمنانو ځني وي د دې زړه مو نه وي مضبوط کړې، نو نږدې وه چي څرگنده ئې کړي او د ده خور ته ئې وويل: ورپسې شه! نو له گوښي گوښي ئې داسي تر سترگو لاندې نيولې وو چي هغوی پرې نه پوهېدل او تر دې مخکي مو ئې ورکونکي پرې منع کړي وي، نو وئې ويل: آيا داسي کورنۍ دروښيم چي درته وئې پالي او خواخوږي ئې وي؟ نو په دې توگه مو خپلي مور ته راوگرځاوو چي سترگي ئې پرې سړي شي، غمجنه نه وي او پوه شي چي د الله وعده رښتينې ده خو ډېری خلک نه پوهېږي.

(10-13) - په دې مبارکو آيتونو کي څو لارښووني گورو:

د موسى د مور زړه بې قراره او له صبره تش شو، بې قرارې ئې دې پړاو ته رسېدلې وه چي نږدې وه داسي کار وکړي چي ټوله خبره بربنډه شي، خو الله تعالى صبر ورکړ، که خبره افشاء شوې وي نو ښايي د موسى تر څنگ به دا هم په مرگ محکومېده، خو الله تعالى غوښتل چي نه يوازي موسى عليه السلام او د ده مور ژوندي پاته شي، بلکي د شاهي کورنۍ د يوه نازولي غړي په توگه د خپلي مور په غېږ کي ستر شي او پر مور ئې هغه ورځ هم وگوري چي موسى عليه السلام په پيغمبرۍ مبعوث شوی او دې ايمان پرې راوړی.

خپلي لور؛ د موسى عليه السلام خور ته ئې ويلي چي ورپسې شه او وگوره چي د سيند څپې ئې چېږي وړي او څه ورسره کېږي.

هغه عقلمنه او هوښياره نجلۍ وه، په احتياط احتياط ورپسې روانه وه، وئې ليدل چي د فرعونيانو لاس ته ورغی، د فرعون مېرمني له خپل سيالو مېرمنو او وينزو غوښتي چي تې ورکړي؛ خو ده د هېچا پر تي خوله نه ده ايښې.

د موسی علیه السلام خور چې له لري ئې د صحنې تماشا کوله، چا ته ئې ویلي چې زه داسې مېرمن پېژنم چې د ماشومانو په ښه ساتلو کې خاص مهارت لري، ځواب ئې ترلاسه کړی چې راني وله، خپله مور ئې راوستې، کله چې هغې موسی خپل تي ته نیولی، تی ئې رودلی، د فرعون مېرمنې د ماشوم د ساتلو او پاللو دنده دې ته سپارلې.

د الله تعالی و عدې رښتینې دي، چې دا ئې یوه بېلگه وه.

(علم) او (حکمت)

قرآن فرمایي چې موسی علیه السلام په داسې ماحول کې ستر شو چې پخې ځوانۍ ته د رسېدو پر مهال ئې هم (حکم) په برخه شو او هم (علم):

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ؕ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾

او کله چې پوخوالي ته ورسېد او تکړه شو حکمت او علم مو ورپه برخه کړ او همدا راز نېکانو ته بدله ورکوه.

(14)- یعني کله چې موسی علیه السلام خپل قوت او کمال ته ورسېد، د ځوانۍ هغه پړاو ته چې د انسان ټول قوتونه او استعدادونه په کې کمال ته رسېږي، نو موږ ورته علم او حکمت ورکړ، دا الهي بېرزونه یوازې د ده په اړه نه وه، دا عام الهي سنت دی، له نورو نېکانو سره به هم دې ته ورته معامله کېږي، (و کَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ: همدغسې ټولو نېکانو ته بدله ورکوه)، هرڅوک چې د نېکۍ لاره غوره کړي؛ دغسې به الله تعالی هغه ته نېکه بدله ورکوي، علم او حکمت به ئې په برخه کوي.

دا آیتونه موږ ته ښیي چې د قیادت او زعامت لپاره یوازې (علم) کافي نه دی، بلکې د علم تر څنگ (حکمت) ته هم اړتیا شته، د قرآن په ځای ځای کې به دا مطلب ستاسو مخې ته راشي چې پیغمبران علیهم السلام له (علم) او (حکمت) سره د خپل امت په لوري تللي او دوی ته ئې هم د علم ښوونه کړې او هم د حکمت. یعني یوازې په حقائقو پوهېدل کافي نه دي، د حقائقو پلي کول، تطبیقول او د تطبیق په لارو چارو ئې پوهېدل تر هر څه د مخه ضروري دي. الله تعالی موسی علیه السلام ته هم علم ورکړ او هم حکمت، گورئ چې د یوه اجتماعي انقلاب لړۍ د داسې قیادت له راپیدا کېدو پیل کېږي چې الله تعالی هم (علم) ورکړی او هم (حکمت).

باید وگورو چې دا کوم (علم) او کوم (حکمت) دی چې له پیغمبرۍ وړاندي او د همدغې ځوانۍ په دوران کې د موسی علیه السلام په برخه شوی؟! آیا معنی ئې دا ده چې هغه دیني علم له مذهبي کورنۍ ترلاسه کړی او (حکمت) او د زعامت او قیادت هنر د فرعون په کور کې، ځکه مخکې آیتونه د موسی علیه السلام د روزنې چاپېریال داسې انځوروي چې له یوې خوا ئې له خپلې مذهبي کورنۍ سره اړیکې ټینګې دي او دیني پوهه له دې ځایه ترلاسه کوي او له بلې خوا د فرعون په دربار کې د شاهي کورنۍ د یوه غړي په توګه د ده لپاره د ډېر څه زده کولو شرائط برابر دي، په دې توګه الله تعالی ده ته له یوې خوا دیني علم ورکړ او له بلې خوا ئې هغه بصیرت او حکمت ور په برخه کړ چې د ولس د قیادت او مشرتابه لپاره ضروري وي، او که له دې پرته د علم او حکمت ترلاسه کولو کومه بله مرجع ئې هم په برخه شوې؟

د قرآن په ځینو نورو آیتونو کې له غور او دقت وروسته معلومېږي چې موسی علیه السلام د خپلې پوهې او علم تر لاسه کولو یوه بله مرجع هم موندلې وه، د یوه عالم شخصیت په لټه کې په اوږده سفر وتلی وو، څه موده ئې د هغه ملګرتیا کړې وه او له هغه ئې علم تر لاسه کړی، خو دا څوک وو؟ چېرې ئې موندلی؟ څه ئې ترې زده کړې؟ قرآن د دې پوښتنو ځواب په دې توګه موږ ته راکوي:

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ لَا أَرِخُ حَتَّىٰ ۖ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنِهِ ءَاتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَتَسْنِينِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّا عَلَىٰ ءِثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَاتِيَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾

الکھف: ۶۰-۷۰

او کله چې موسی خپل زلمکي ته وویل: تر هغه به له تلو تم نشم چې مجمع البحرين (د دوو سیندونو یو ځای کېدو سیمې) ته ورسېږم یا به تر اوږدې مودې (کالونه کالونه) درومم. نو کله چې د دواړو یوځای کېدو سیمې ته ورسېدو نو دواړو خپل کب هېر کړ، چې په عجیبه توګه ئې په سیند کې خپله لار ونيوله او ولاړ. نو کله چې تېر شول خپل زلمکي ته ئې وویل: غرمڼی (خوراک) مو راته راوړه؛ په رښتیا چې له دې سفره مو ستړیا په برخه شوه (دې سفر ډېر ستومانه کړو)، وئې ویل: په یاد دي دې کله چې هغې لویې ډبرې ته مو پنا یووړه؛ نو ما کب هېر کړ، هسې شیطان رانه هېر کړ چې یادونه ئې (درته) وکړم، او په عجیبه توګه ئې په سیند کې خپله لار ونيوله. وئې ویل: همدا هغه څه دی چې موږ ئې غواړو، پر خپلو پلونو ګام په ګام په شا وګرځېدل، نو زما له بندگانو ئې داسې یو بنده وموند چې له خپل لوري مو پېرزوینه ورپه برخه کړې وه او له خپل لوري مو ځانګړی علم ورزده کړی وو. موسی ورته وویل: آیا کېدی شي د دې لپاره ستا متابعت او ملګرتیا وکړم چې د هغه رشد او پوهې څه رازده کړې چې تا ته ئې علم درکړی شوی؟ هغه ورته وویل: ته زما په ملګرتیا کې صبر نشي کولی، څنګه به په هغه څه صبر وکړی چې پرې خبر نه یې؟ وئې ویل: ان شاء الله ما به صابر ومومې او به هېڅ کار

کي به له تاسرغراوی ونه کړم. وئې ويل: نو که زما متابعت کوې نو د هيڅ څه په اړه تر هغه ما مه پوښته چي په خپله ئې يادونه درته وکړم.

په دې مبارکو آيتونو کي څو لارښوونې زموږ مخي ته اېښودل شوې:

موسی عليه السلام ته د يوه پوه او عالم شخصيت يادونه شوې، د اوسېدو ځای ئې مجمع البحرين ښودل شوی، ده اراده کړې چي دا کس حتماً وگوري، څه وخت ورسره پاته شي او څه ترې زده کړي. په همدې موخه خوځېدلی، يو کس ئې د خادم او ساتونکي په توگه له ځان سره کړی. د موسی عليه السلام د سفر ملگری د (فتا: غلام او خادم) په نامه ياد شوی او له دې معلومېږي چي دا د هغه وخت قصه ده؛ او دا سفر هغه مهال ترسره شوی چي موسی عليه السلام د فرعون په کور کي او د شاهي کورنۍ د يوه غړي په توگه اوسېدو او ساتونکي او غلامان ئې په خدمت کي ول، دا ځکه چي قرآن د يوسف عليه السلام ساتونکي او خدمتگاران هم په دغه نامه يادکړي.

دا سفر اوږد او ستونزمن وو، د ده دا وينا چي يا به مجمع البحرين ته رسم او يا خو به همداسي تر اوږدې مودې درومم، همدا مطلب افاده کوي. د هغو خلکو انتباه صحيح نه ده چي وايي: موسی عليه السلام سحر خوځېدلی، د غرمې شاوخوا مهال داسي ځای ته رسېدلی چي سترې او وړې شوی، هملته ئې پوځ ماهي ترې ورک شوی او خضر عليه السلام ئې هملته موندلی!!

دا سفر د دوبي په گرميو کي ترسره شوی، د تودوخي له کبله ئې د غرمې مهال د يوې لويې ډبري سيوري ته پنا وړې وه.

لکه څنگه چي د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما په روايت کي راغلي؛ موسی عليه السلام ته ويل شوي وو چي د سفر په دوران کي به په سيند کي روان کب ستا لپاره لارښود او نښه وي، د هغه په خوا کي درومه، په هر ځای کي چي درنه ورک شو نو مجمع البحرين هملته دئ او دغه عالم به هملته ومومي.

موسی عليه السلام خپل ملگری په دې گمارلی وو چي په سيند کي روان کب به ترنظر لاندي نيسي، که ترې ورک شو نو ده ته به اطلاع ورکوي، خو کله چي دې کب خپل مسير بدل کړی او په بل لوري تللی نو له ملگري ئې دا خبره هېره شوې او هغه مهال ئې موسی عليه السلام ته کړې چي هغه د خوراک غوښتنه ترې کړي.

په خپله مخه د کب تلل ښيي چي مجمع البحرين هملته وو، کب خپله لاره بدله کړې او په هغه لوري تللی چي له بل اړخ بل سيند له نيل سره يو ځای شوی، نو ځکه موسی عليه السلام خپل ملگري ته وويل: موږ د همدغه ځای (مجمع البحرين) په لټه کي وو. دې ته مو هم بايد پام وي چي هغه پلي نابلد مسافر ته چي د لوی سيند په ژۍ بري خوا ته روان وي، دا ډېره گرانه وي چي د دوو سيندونو د يو ځای کېدو ځای په دقيقه توگه تشخيص کړي، دا ځکه چي ډېر ځلي لوی سيندونه په يوه ځای کي وېشل شي او په بل ځای کي ئې وېشل شوي ځانگي بېرته سره يو ځای شي، دې ته مو هم بايد پام وي چي الله تعالی کبان داسي پيدا کړي چي په ژمي کي تودو سيمو ته کوزېږي او په دوبي کي بېرته خپلو اصلي سړو سيمو ته درومي، کله کله د دوی دا ژمنی او دوبي سفر سلگونه کيلومتره اوږد وي، د نيل کبان د دوبي (اوږي) په موسم کي له مصر د سودان او په يوگندا او ايتوپيا کي د نيل د سرچينو په لوري درومي.

لکه څنگه چې د عبدالله بن عباس □ په يوه روايت کي راغلي دا عالم شخص خضر عليه السلام وو، روايت داسي دی:

عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس: هو خضر، فمرّ بهما أبي بن كعب، فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بينا موسى في ملاء من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: تعلم مكان أحد أعلم منك؟ قال موسى: لا فأوحى الله إلى موسى: بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إلى لقيه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإني سنلقاه، فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرايت إذ أوتينا إلى الصخرة، فإني نسيبت الحوت، قال موسى: ذلك ما كنا نبع، فارتدّا على آثارهما قصصاً، فوجدنا خضراً. رواه البخاري، احمد، الطبري و غيرهم

دا روايت څو خبري زموږ مخي ته ږدي: دا عالم او پوه شخص خضر عليه السلام وو. موسى عليه السلام ته ويل شوي وو چې په ژوندي ماهي پسي روان شي، په هر ځای کي چې ترې ورك شو هملته به خضر ومومي. موسى عليه السلام د سفر ملگرى په دې گمارلى وو چې په سيند کي روان كېدو تر نظر لاندې نيسي، كله چې ترې ورك شي نو ده ته به خبر وركوي، دوى د سفر په دوران كې د تودوخې په وجه د كوم كمر سيوري ته پنا وړي، په همدې وخت كې كېدو لار بدله كړي او د هغه ځوانكي له سترگو غائب شوى، كله چې بيا خوځېدلى، له څه مزل وروسته موسى عليه السلام له هغه غرمې خوراك غوښتى، په همدې وخت كې هغه ته د كېدو د غاښېدو خبره ورپه ياد شوې او موسى عليه السلام ته ئې يادونه كړې، موسى عليه السلام ورته ويلي چې موږ د همدې ځاى په لټه كې وو، بېرته راستانه شوي او خضر عليه السلام ئې هملته موندلى.

خو دا روايت په بخاري كې دولس ځلي نور هم راغلى، په دې كې درې ځلي نور د پورتنې روايت په څير دى او څلور ځلي داسي راغلي چې له پورتنې سره ژور تعارض لري او په كې راغلي چې موسى عليه السلام ته ويل شوي وو چې وريته شوى كېدو په ټوكړۍ كې ورسره واخلي، په دغو څلورو كې هم ژور توپيرونه تر سترگو كېږي، دا په داسي حال كې چې د ټولو ديارلسو روايتونو راوي يو دى! امام بخاري رحمه الله نه دي ويلي چې كوم روايت ئې تر نورو غوره، دقيق او صحيح دى، هغه له بېلو بېلو روايانو چې څه اورېدلي په امانت سره ئې رانقل كړي، له دغو متعارضو رواياتو به يو غوره كوو، يا هغه چې وايي موسى عليه السلام ته په سيند كې روان كېدو د نښې په توگه ټاكل شوى وو يا هغه چې وريته شوى كېدو نښه گڼي، د اسنادو له مخې دا پرېكړه نشي كېدې، ځكه كه دا كار ممكن وي نو امام بخاري به هر ورو ويلي وو چې كوم ئې ضعيف دى او كوم ئې صحيح. مجبور يو د قرآن په رڼا كې او د درايته له مخې ارجح روايت تشخيص كړو، د دې روايت په اړه ډېري داسي پوښتنې راولاړېږي چې ځواب ئې نشي ويل كېدې، پوښتنې دا دي:

د روايت په سر كې دا الفاظ راغلي: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ: د خداى دې دښمن دروغ ويلي! د عبدالله بن عباس غوندي له شخصيت لري خبره ده چې د يوه كس د ادعاء له مخې د بل چا په اړه داسي وينا وكړي. شريعت داسي قضاوت جائز نه گڼي چې د يوې لاندې د دواړو خواوو د ويناوو له اورېدو مخكې وي.

دا روایت وايي چي موسی علیه السلام له بعثت وروسته دا سفر کړی، حال دا چي له بعثت وروسته هغه د ټول عالم لپاره لارښود وو، تر ده بل پوه او عالم کس په نړۍ کي نه وو، ولي به الله تعالی د دې خبري په کولو تر عتاب لاندې نیولو چي د یو چا په ځواب کي ئې ویلي وو: تر ما بل پوه کس نشته؟! پیغمبر علیه السلام په وار وار صحابه وو ته ویلي چي تر تاسو ټولو ښه پوه یم، او صحابه وو هم ویلي چي الله او د هغه رسول تر ټولو زیات پوه دي.

قرآن وايي چي موسی علیه السلام تر بعثت وروسته یوازي څلوېښت ورځي له خپل قوم ځني لري شوی چي د ده په غیاب کي سامري وغولول، که دا سفر تر بعثت وروسته وی نو حتماً به ئې قرآن وضاحت کړی وو. له بعثت وروسته هغه د سینا په صحرا کي وو، هلته نه سیندونه وو او نه مجمع البحرین.

که وریت شوی او پوخ ماهي د دوی لپاره نښه وو نو موسی علیه السلام به څنگه خپل خادم ته ویل چي هغه د خوراک لپاره راوړه؟! په دې صورت کي خو به ئې تل له ځان سره ساتو او له خورلو به ئې ډډه کوله.

دا روایت وايي چي وریت شوی کب ژوندی شو او سیند ته ئې ټوپ کړل او موسی علیه السلام او ملگری ئې حیران شول، خو قرآن وايي چي د کب د غاښېدا او تگ صحنه یوازي د موسی علیه السلام ملگری لیدلي وه نه موسی علیه السلام، د روایت دا وینا د قرآن له وینا سره په بشپړه توگه تعارض لري.

خضر علیه السلام څنگه موسی علیه السلام ته ویلي: ما ته داسي علم راکړی شوی چي تا ته نه دی درکړی شوی او تا ته داسي علم درکړی شوی چي ما ته نه دی راکړی شوی؟! کوم علم ده ته ورکړی شوی وو؟ علم غیب خو نشي کېدی!! ځکه چي هغه د ملاقات پر مهال موسی علیه السلام ونه پېژندو.

د خضر علیه السلام په لاس د کافر او مفسد ځوانکي د وژل کېدو په اړه دا الفاظ راغلي چي منل ئې گران دي: فَآخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ : نو خضر د سر له لوري نه ونيو او په خپل لاس سره ئې سر تري وایست!!

د موسی علیه السلام د سفر مربوط ابتدائي آیتونه دا دي:

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ لَا أُبْرَحُ حَتَّىٰ ۖ أَتْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿١٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ

بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿١١﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنِهِ ءَاتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ

لَقَيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿١٢﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهِ إِلَّا

الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۖ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿١٣﴾

د دې آيتونو له هېڅ لفظ څخه نه صراحتاً او نه اشارتاً داسې معلومېږي چې ورپټ شوی کب ژوندی شوی او له ټوکړی نې سيند ته ټوپ کړي؟ که دا کار شوی وی نو قرآن به په صريحو الفاظو هغه ته اشاره کړې وه، او که د موسی عليه السلام ملگري داسې صحنه په سترگو ليدلې وی نو له ډېرې حيرانتيا به نې يا داسې چيغه له خولې وتلې وه چې موسی عليه السلام به نې له خوبه راويښ کړی وی او که نې ډېر صبر کړی وی نو د ده له وېښېدو وروسته به نې فوراً دا خبره ورته کوله، لږ تر لږه هغه مهال خو به نې دا خبره کړې وه چې تشه ټوکړی نې له ځان سره وړله، دا داسې خبره نه ده چې څوک نې هېره کړي، او څو ساعته وروسته ورپه ياد شي، قرآن وايي چې دواړو خپل کب هېر کړ (نسباً حوتهما)؛ يعنې دواړو دې خبرې ته نه وو پام چې کب به تر نظر لاندې نيسي، قرآن ورپسې د موسی عليه السلام د ملگري دا وينا راوړي: شيطان رانه هېره کړه چې يادونه نې وکړم، کب په عجيبه توگه پر خپله مخه ولاړ، د دې خبرې معنی دا ده چې يوازي د موسی عليه السلام ملگري دا صحنه ليدلې وه، نه موسی عليه السلام. دغو خبرو ته په پام سره په يقيني توگه ويلی شو چې دا روايت ډېر اشکالات لري او هغه بل له هره پلوه ارجح او غوره دی او د قرآن له وينا سره اړخ لگوي.

کله چې موسی عليه السلام له خضر عليه السلام سره مخامخ شوی له هغه نې غوښتي چې څه موده نې له ځان سره د ملگري په توگه ومنې او هغه څه وروښيي چې الله تعالى ده ته ورښودلې. هغه په ځواب کې دوه خبرې ورته کړې: ۱- ته زما په ملگرتيا کې صبر نشې کولی، ښايي د ده حالت ته په پام سره نې دا خبره ورته کړې، هغه نې په سوکالۍ او رفاه کې ستر شوی زلمی موندلی او د ځان د ستونزمنو او خطرناکو سفرونو د ملگرتيا جوگه نې نه دی گڼلې؛ نو ځکه نې دا خبره ورته کړې. او بيا نې ورته ويلې: څنگه به په هغه څه صبر وکړې چې پرې خبر نه يې؟ ۲- او که سره له دې زما متابعت کوي نو د هېڅ څه په اړه تر هغه ما مه پوښته چې په خپله نې يادونه درته وکړم. له دې معلومېږي چې خضر عليه السلام ډېر محتاط شخصيت وو، خپل نږدې د سفر ملگري نې هم له خپلو اسرارو نه خبراوه، پر موسی عليه السلام نې دا شرط ومنلو چې د اسرارو پوښتنه به نه ترې کوي، مگر هغه مهال چې دی نې په خپله يادونه وکړې. له دې دا هم معلومېږي چې خضر عليه السلام په سري مبارزې بوخت وو، د دې خبرې حقيقت هغه مهال موږ ته لارښه جوت کېږي چې د دوی دواړو د ملگرتيا درې پېښې په دقت سره له نظره تېرې کړو. د موسی عليه السلام مخکنی د سفر ملگري له ځان سره نه بېول هم دغه مطلب په گوته کوي. موسی عليه السلام شرط مني او د صبر او اطاعت ژمنه کوي.

له دې آيتونو دا خبره په ډېره واضحه توگه معلومېږي چې د دغو دواړو شخصيتونو ترمنځ دا ملاقات هغه مهال ترسره شوی چې موسی عليه السلام لا په پيغمبرۍ نه وو مبعوث شوی، دا ځکه چې له بعثت وروسته هغه د ټولي نړۍ لپاره لارښود شو، دا ضرورت نې نه وو چې له خضر عليه السلام ځنې څه زده کړي.

ډېره عجيبه ده، د قرآن له داسې قصې او مضمون چې هر مخاطب ته د سري مبارزې درس ورکوي، غرضي او مرضي خلکو داسې افسانه جوړه کړې چې د مخاطب ذهن تخديروي او له سره تر پايه غلط افکار القاء کوي، چېرې د خضر عليه السلام هغه درې جهادي کارونه او چېرې دي ته د لدني علم نوم ورکول او دا ادعاء کول چې هغه په غيب پوهېدو او کارونه نې غير عادي وو.

دلته بايد د دې مبارک آيت په وړاندې لږ توقف وکړو، او په معنی نې ځان پوه کړو:

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِّن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ الكهف: ٦٥

نو زما له بندگانو ئې داسې يو بنده وموند چې له خپل لوري مو پېرزوينه ورپه برخه کړې وه او له خپل لوري مو ځانگړی علم ورزده کړی وو.

د دې آيت د (من لدنا علماً) له فقرې ځينو متصوفينو د (لډني علم) اصطلاح راپستلې او وايي چې دا علم د تعليم، تعلم، ليک او لوست له لاري نه تر لاسه کېږي، انا او له مقدمې پرته انسان ته القاء کېږي، دا اصلي او حقيقي علم بولي او هغه علم ته د پوستکي او ظاهري علم په سترگه گوري چې د تعليم او تدريس له لاري او په ليک لوست تر لاسه کېږي!! د دغو جنابانو په ځواب کې وايو:

دا له ځانه جوړه شوي بې بنسټه اصطلاح ده.

له (لډني علم) ځني ستاسو مراد څه دی؟ مراد مو (ذاتي علم) دی، که د (الله تعالیٰ له لوري ورکړی شوی علم)؟ که انا او له تعليم او ليک لوست پرته تر لاسه شوی علم؟ ذاتي علم خو له الله تعالیٰ پرته هيڅوک نه لري، د انسان علم خو اکتسابي دی، انسان د وحی، تعليم، تدريس، ليک او لوست له لاري علم تر لاسه کوي، قرآن د پيغمبر عليه السلام په اړه فرمايي چې تر بعثت مخکې لار ترې ورکه وه، سمه لار ئې نه پېژندله:

أَلَمْ تَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿٦٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴿٦٧﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٦٨﴾

الضحیٰ: ٦-٨

مگر نه ئې وموندلې يو يتيم او د تبکي ځای ئې درکړ؟ مگر نه ئې وموندلې يو لارورکی او لار ئې وښودله؟ او نیازمند ئې وموندلې، خو غنا ئې کړه په برخه؟

همدا راز فرمايي چې له بعثت مخکې نه په کتاب پوهېدو او نه د ايمان په حقيقت او معنی:

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا

نَهْدِي بِهِ ۚ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ الشورى: ٥٢

همداسې مو تا ته له خپل لوري د خاص امر وحی وکړه، ته نه پوهېدې چې کتاب څه دی او نه د ايمان (په معنی او حقيقت) پوهېدې، خو موږ داسې نور وگرځاوو چې له خپلو بندگانو ځني هغه څوک پرې هدايتوو چې غواړو ئې، او بې شکه چې ته د مستقيمي لاري خوا ته لارښوونه کوي.

قرآن موږ ته لارښوونه کوي چې د هر انسان علم په حقیقت کې د الله تعالی له لوري ورکړی شوی علم دی، د پوهې او معرفت وسائل او استعدادونه هم الله تعالی ورکړي او په یوه څه د پوهېدو مجال او شرائط هم الله تعالی ورته برابروي. قرآن په دې اړه فرمایي:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ

البقرة: ۲۵۵

په داسې حال کې چې دی په هر هغه څه پوهېږي چې د دوی مخې ته دي یا نې شاته دي او دوی د ده د علم یوازې په دومره څه احاطه کولی شي چې دی نې وغواړي،

یعنې دا الله تعالی دی چې هر چا ته علم او پوهه ورکوي، سترګې، زړه، غوږونه، دماغ او اعصاب نې د ده په اراده ورته کار کوي، لار ورته ښيي او د ښه او بد، مفید او مضر په پېژندلو کې نې مرسته کوي، په هر څه چې انسان علماً احاطه کوي او په کوم څه د پوهېدو توفیق ترلاسه کوي نو دا ټول د الله په خوښه او اذن او په همغه حد کې وي چې الله نې وغواړي. د انسان پر مخ چې د معرفت هره دروازه پرانیستل کېږي او په هري نوي خبرې چې د پوهېدو توفیق ترلاسه کوي، د ده هر (کشف) او په هر سیر او راز پوهېدل نې په حقیقت کې د الله تعالی یوه پېرزوینه ده، دا دروازه د ده له لوري ورته پرانیستل کېږي، په دغو حقائقو د پوهېدو توفیق دی ورکوي او د دغو اسرارو د کشف توان دی ورکوي، چې حقیقت همداسې دی نو تاسو ما ته ووايئ چې ولې د خضر علیه السلام علم استثنايي علم گڼئ او د (لښي علم) نوم ورکوئ؟!!

او د درېیم تعبیر په صورت کې باید پوه شئ چې له عیسی او یحیی علیهما السلام پرته نه الله تعالی چا ته په وړوکتوب کې فوق العاده علم ورکړی او نه نې په پیغمبري مبعوث کړی، عیسی علیه السلام ته په ماشومتوب کې یوازې څو خبرې ښودل شوې، جامع علم نې هغه مهال په برخه شو چې انجیل پرې نازل شو.

پیغمبرانو علیهم السلام ته چې د وحی له لاري کوم علم ورکړی شوی دا هم په تدریجي توګه او د کتاب او صحیفې په بڼه کې ورکړی شوی، نه دا چې په یو ځل او په بشپړه توګه ټول علوم د هغوی زړه او دماغ ته القاء شوي، قرآن پر پیغمبر علیه السلام په تدریجي توګه نازل شوی، دا د ټولو فقهانو او علماءو متفق قول او د قرآن د صریحو آیتونو مطابق نظر دی، یوازې افراطي او غلات شیعه او ناپوه متصوفین ورسره مخالفت لري، دا په داسې حال کې چې په ده چې یوازې غلاتو شیعه ورره مخالفت کوي. پیغمبر علیه السلام د هري قضیې او پېښې په اړه د وحی نزول ته انتظار کړی، د وحی له راتلو مخکې نه پوهېدو چې څه حکم وکړي.

اوس موږ ته ووايئ چې تاسو د کوم منطق له مخې د (لښي علم) لفظ (لښي علم) اخلئ او ادعاء کوئ چې دا علم له تعلیم او تدریس، لیک او لوست پرته ترلاسه کېږي؟ آیا له دې حقیقته خبر نه یئ چې دا د محرف بابیل غلطه او بې بنسټه ادعاء ده چې قرآن نې په کلکه ردوي او د قرآن لومړي نازل شوي آیتونه د بابیل د دغې ادعاء خلاف وایي چې د انسان علم اکتسابي دی، د قرآن او لیک لوست له لاري ترلاسه کېدی شي او الله تعالی د قلم له لاري انسان ته هغه څه ښیي چې نه پرې پوهېږي. قرآن فرمایي:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَلَمْ يَكُنْ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

العلق: ۱-۵

﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

۱- ولوله په نوم د خپل رب، هغه چې پیدا ئې کړ. ۲- انسان ئې له خورندو پیدا کړ. ۳- ولوله چې رب دي ډېر کریم دی. ۴- آ چې په قلم ئې پوهه ورکړه. ۵- انسان ته ئې ورزده کړل څه چې نه پرې پوهېدو.

په دې مبارکو آیتونو کې څو مطالب خاصه توجه غواړي:

د الله تعالی له لوري وحی د اقرأ (ولوله) په امر پیل شوی او دا ښیي چې د اسلام له نظره د (لوست) مقام او منزلت څومره لوړ دی او څومره اهمیت لري، دا د الله تعالی لومړی امر دی، په دغه امر سره ئې د وحی لېږل پیل کړي. او دا د ټولو هغو کمعلو په خوله سخت گوزار دی چې د (لنډي علم) بې بنسټه خبره ئې جوړه کړي. دا د الله تعالی د کرم او پېرزویني څرگنده نښه ښودل شوې چې انسان د یوه (خورند توکي) له حالته هغه ځای ته رسوي چې (کامل انسان) ترې جوړ شي، لیک او لوست وربښي، انسان یوازینی مخلوق دی چې کولی شي د (لوستلو) له لارې د بل په خبره پوه شي او د (لیکلو) له لارې خپل معلومات خوندي کړي او خپل پیغام نورو ته ورسوي او په دې سره د خپل سلف له قیمتي تجارو گټه واخلي، د معلوماتو د ضایع کېدو مخه ونیسي او راتلونکي نسل ته ئې انتقال کړي، له انسانه پرته دا وړتیا او امتیاز په هیڅ ذیروح کې نه گورو، الله تعالی په انسان کې دا استعداد او وړتیا ایښې ده چې له (قلم) څخې د تعلیم او تعلم وسیله جوړه کړي، له دې اړخه ئې انسان ته پر ټولو نورو مخلوقاتو فضیلت ورکړی.

په (قرائن)، (علم) او (قلم) سره هم انسان ته پر نورو مخلوقاتو فضیلت ورکړی شوی او هم په خپله د انسانانو تر منځ یوه ته پر بل فضیلت.

(قلم) د زده کړې او پوهې ډېره اغېزمنه وسیله ده، په دې سره انسان د دې مجال تر لاسه کوي چې په ډېرو هغو حقائقو پوه شي چې له بلي لارې پرې پوهېدل ورته ممکن نه وو.

لکه څنگه چې دلته د (علم بالقلم) الفاظ په دې معنی دي چې انسان ته له قلم څخې د استفادې استعداد ورکړی شوی، الله تعالی د هغه په فطرت کې دا ملکه ایښې چې قلم جوړ کړي، خپل ما فی الضمیر ولیکي او نورو ته ئې انتقال کړي او له دې د زده کړې او تعلیم او تعلم وسیله جوړه کړي، همدا راز په نورو آیتونو کې دې ته ورته راغلي الفاظ لکه (علمه البیان) او (علم آدم الاسماء كلها) هم هغو استعدادونو ته اشاره کوي چې انسان ته ورکړی شوي، انسان ته د (بیان) ملکه ورکړی شوې، کولی شي خپل (مافبالضمیر) اظهار کړي او له کلماتو او الفاظو نه په استفادې سره خپل قصد، هدف، نظر او پیغام تشریح او توضیح کړي، هغه ته د هر څه د پېژندو او په هر څه د یوه مناسب نوم ایښودو استعداد ورکړی شوی، هغه کولی شي خپله پوهه د نومونو په قالب کې ترتیب، تنظیم او حفظ کړي او نورو ته ئې انتقال کړي. دا د انسان یوه ځانگړتیا ده، دا صفت په نورو مخلوقاتو کې نشته، په دې

سره الله تعالی انسان ته پر ټولو مخلوقاتو فضیلت او شرف ورکړی.

په اصل کې انسان (بې علمه) دی، په تدریج سره زده کړه کوي او علم ترلاسه کوي. د انسان د پوهې او علم تفاوت د نورو ژوو له شعور او پوهې سره په دې کې دی چې نور ژوي ثابت او محدود علم لري، له مخکې د دوی په څېه او دماغ کې ایښودل شوی، په فطري او الهامي توګه ورته تفهیم شوی چې څنګه ژوند وکړي، کوم کوم کارونه وکړي، څه وڅوري او د څه له خوراکه ډډه وکړي، څنګه مفید او مضر سره بېل کړي، خو انسان کولی شي چې تر هغه څه زیات هم زده کړي چې په فطري او الهامي توګه ورښودل شوي او په ضمیر کې ئې ایښودل شوي. دی کولی شي زده کړه وکړي، د خپلې پوهې سطح لوړه کړي، اسرار کشف کړي او پټ حقائق ځان ته معلوم کړي، په (لوستلو)، (لیکلو) او له (قلم) څخې په استفادې سره د خپلې حافظې ظرفیت لوړ او پراخ کړي او په هغه څه هم پوه شي چې نور پرې پوهېدلي او دی ترې غافل وو او له پېژندو ئې عاجز. که انسان ته له (قلم) د استفادې استعداد نه وی ورکړی شوی او په لیک او لوست نه پوهېدی نو د هر چا علم او پوهه به له ده سره پاتې کېده، نه به په دې توانېدو چې د نورو له پوهې او تجربو ګټه واخلي او نه به ئې خپل تجارب او علم نورو ته انتقالولی شو.

سره له دې چې عظیم الشان قرآن (قلم)، (لیک) او (لوست) ته دومره اهمیت ورکړی او سره له دې چې پیغمبر علیه السلام ته د وحی په پیل کې لومړی لارښوونه د قرائت او قلم په هکله ده او ورته ویل شوي چې قلم د تعلیم او تعلم ستره وسیله ده، خو متأسفانه ځینې متصوفین دا ستر او څرګند حقیقت له پامه غورځوي او ادعاء کوي چې له قرائت، تعلیم، تدریس، لیک او لوست پرته هم (علم) ترلاسه کېدی شي، نو د علم د زده کړې لپاره مدرسي ته مه ځه، د عالم مخي ته مه کېښېنه، کتاب او قلم پرېږده، خانقاه ته ولاړ شه، د مرشد لمن ونیسه، د کوم قبر خوا ته ډېره شه، (لڼي علم) به دې په برخه شي، سترګې به دې پرانیستلې شي او په غیبی حقائقو به پوه شي!! دا همغه خبره ده چې محرف بابیل ئې کوي!!

تاسو د قرآن دا علمي، دقیقه او په حقیقت او واقعیت ولاړه وینا د بابیل او د بابیل تر اغېز لاندې د تللو متصوفینو له دغې بې بنسټې ادعاء سره مقایسه کړئ چې وايي: انسان د معرفت د ونې مېوه وڅوره، سترګې ئې پرانیستلې شوې او د ځان او خپل ماحول په حال پوه شو!!

بابیل وايي: آدم او حوی علیهما السلام په جنت کې د دوو ونو د مېوو له خوړلو منع شوي وو: د (معرفت ونه) او د (حیات ونه)، او ورته ویل شوي وو چې که دا مېوه وڅورئ نو حتماً مړئ!!

د بابیل له منونکو پوښتنه کوو: آدم علیه السلام ته د کومې مېوې د نه خوړلو توصیه شوې وه او ګواښل شوی وو چې که دا مېوه وڅوري حتماً مړئ؟ د حیات د ونې که د معرفت د ونې؟ طبیعي ده چې دا د حیات د ونې مېوه نه شي کېدی دا ځکه چې هغه خو په مرګ نه بلکې په دائمې ژوند منتج کېږي!! او د دوهمې خبرې معنی خو دا ده چې که ته د معرفت ترلاسه کولو هڅه وکړي او (د ښه او بد پېژندو د ونې) مېوه وڅوري نو هرو مرو مړئ، یعنې په پټو سترګو ژوند کوه، د معرفت د ونې مېوه مه خوره؛ ځکه چې دا مېوه ستا د مرګ باعث کېږي! په دې هکله څو پوښتنې لرو:

آدم علیه السلام خو دا مېوه وڅوره، ولي مړ نه شو؟ ولي د بابیل د خدای خبره غلطه وخته؟ هغه خو ورته ویلي وو چې که دا مېوه وڅوري مطمئن اوسه چې حتماً مړئ!!

د انسان د مرگ یو ستر عامل خو د بایبل د خبري برعکس د ده عدم معرفت دی، هغه که له بیماری مري وجه ئې دا ده چې د دې بیماری د علاج دوا نه پېژني، هغه که د کوم دېنمن په لاس مغلوبېږي او په قتل رسېږي سبب ئې دا دی چې معرفت ئې ناقص دی، د دېنمن د پرځولو او د ده له شره د ځان ژغورلو په چل او چم نه پوهېږي، معرفت خو د ده د ژوند د اوږدوالي باعث دی نه د مرگ باعث، الله تعالی به څنگه ده ته وایي چې د معرفت د وني مېوه ستا د مرگ باعث کېږي!!

که چا ته د معرفت ورکول په دې توگه وی نو پیغمبرانو علیهم السلام ته به همداسې لدني علم ورکول کېدو او پر دوی به په تدریج سره د کتاب د نازلېدو ضرورت نه وو!!

راشې د بایبل د دغې وینا په وړاندې لږ توقف وکړو، د بایبل په درېیم فصل کې، د انسان سقوط تر عنوان لاندې په لومړیو ۱۹ جملو کې دا مطالب لولو:

"مار تر ټولو هغو حیواناتو ډېر زیرک وو چې خدای پیدا کړي وو، یوه ورځ مار د ښځې خوا ته راغی او هغې ته ئې وویل: آیا رښتیا ده چې خدای تاسو د باغ د ټولو ونو د مېوو له خوړلو منع کړي یې؟ ښځې په ځواب کې ورته وویل: موږ ته اجازه راکړی شوې چې د ټولو ونو مېوه وخورو پرته د یوې ونې چې د باغ په منځ کې ده، خدای امر کړی چې د دې ونې مېوه ونه خوړو او حتی لاس ورته ورو که نه نو مرو. مار ورته وویل: "مطمئن اوسه چې نه مری، بلکې خدای ښه پوهېږي چې کله تاسو دا مېوه وخوړئ سترگې مو پرانیستل کېږي، د خدای په څېر کېږئ او ښه له بده بېلولی شئ"، هغه ونه ښځې ته ښایسته وېرېښېده او له ځان سره ئې فکر وکړ چې "کېدی شي د دې ښایسته ونې مېوه خوندوره وي او پوهه مې په برخه کړي، نو د دې ونې مېوې ئې راوشکولې، وني خوړلې او خپل خاوند ته ئې هم ورکړي او هغه هم وخوړلې" په همدې سره د دوی دواړو سترگې پرانستلې شوې، په خپلې برېښتیا پوه شول، نو د انځر له پانو ئې د ځان پټولو جامه جوړه کړه، د همدې ورځې په مازدیگر کې، آدم علیه السلام او ښځې ئې د خدای غږ واورېدو چې په باغ کې گرځېدو، نو په ونو کې پټ شول، خدای آدم ته غږ کړ: ای آدمه! چیرې یې، ولې پټېږي؟ آدم ځواب ورکړ: ستا غږ مې په باغ کې واورېدو، ووبرېدم، دا ځکه چې لوڅ وم، نو ځکه پټ شوم، خدای وفرمایل: چا درته وویل چې لوڅ یې؟ آیا د هغې ونې مېوه دي خوړلې ده چې ترې منع کړی مې وي؟ آدم ځواب ورکړ: دغې ښځې چې زما ملگری دي گرځولې، ما ته ئې دا مېوه راکړه او ما هم وخوړه، دلته نو خدای له ښځې وپوښتل: دا څه کار وو چې تا وکړ؟ ښځې وویل: مار وغولولم!! نو خدای مار ته وویل: د دغه کار د کولو په سبب به د زمکې تر ټولو وحشي او اهلي حیواناتو زیات ملعون وي، تر څو چې ژوندی وي په خپلې سینې به خوځي، خاوري به خوري، ستا او د ښځې او ستا د نسل او د ښځې د نسل تر منځ به تلپاتې دېنمني اچوم، د ښځې نسل به ستا سر ځپي او ته به د ده پندۍ چيچي، دغه وخت خدای ښځې ته وفرمایل: ستا د زېږولو د وخت درد به درته زیات کړم، ته به په درد او کړاو سره خپل اولاد زېږوي، د خپل مېړه مشتاقه به وي او هغه به پرتا برلاسی وي، بیا خدای آدم ته وفرمایل: له دې کبله چې د خپلې ښځې خبره دي ومنله او د هغې ونې مېوه دي وخوړله چې درته ويلي مې وو مېوه ئې مه خوړه، زمکه به تر لعنت لاندې راشي او ته به په خپل ټول عمر کې په زحمت او کړاو سره خپل معاش ترې ترلاسه کوي، له زمکې به اغزي او خاشاک درته راټوکېږي او د بېدیا بوټي به خوري، د عمر تر پایه به د تندې په خولو سره ډوډۍ خوري او په پای کې به همغې خاوري ته بېرته ورگرځي چې ترې واخیستی شوې، دا ځکه چې ته له خاورو جوړ شوی یې او خاورو ته به بېرته ورگرځي، آدم خپله ښځه حوۍ، (یعنې ژوندون) ونوموله، ځکه چې دا باید د ټولو ژوندیو مور شي!!!

په دې برخې کې دومره بېهوده او د خندا وړ خبرې دي چې انسان ورته حيران شي، نه پوهېږو مسحيان او يهودان څنگه دا خبرې د الله تعالى له لوري او د يوه مقدس آسماني کتاب خبرې گڼي!! لاندې څو خبرو ته ئې متوجه شئ:

وايي مار تر ټولو حيواناتو زيات زيرك دئ، حال دا چې د مار زيركتيا تر ډېرو ډېرو حيواناتو لږ ده.

وايي مار د بنځي د غولولو لپاره باغ ته ورغی!! نه پوهېږو د مار ئې د بنځي له غولولو سره څه؟ کوم عاقل انسان به دا خبره ومنې چې مار کولی شي بنځه وغولوي!!

وايي: مار بنځي ته وويل: خدای تاسو ته حقيقت نه دئ ويلی، دا سمه نه ده چې د دې مېوې په خورلو سره تاسو مړئ، حقيقت دا دئ چې د دې مېوې په خورلو سره تاسو په بڼه او بد پوهېږئ، خدای په دې خاطر نه غواړي چې تاسو دا مېوه وخورئ چې په دې سره تاسو د خدای په څېر معرفت تر لاسه کوئ او په بڼه او بد پوهېږئ او د ده رقيب درنه جوړېږي، هغه نه غواړي چې رقيب ولري!! د همدې لپاره ئې تاسو د دغې مېوې له خورلو منع کړي یئ!! بايبل وايي چې د مار خبره سمه وخته او د خدای خبره ناسمه او د حقيقت خلاف، دوی دواړو دا مېوه خوړه، مړه نه شول، برعکس په بڼه او بد پوه شول!!

قرآن دا موضوع د یوې ډېرې ژورې علمي موضوع په توگه څېړلې او يوه ستر علمي حقيقت ته ئې اشاره کړې او هغه دا چې د عالم په ټولو ژوو کې يوازي انسان داسې پيدا شوی چې مجبور دئ د مفيد او مضر خوراک په هکله له بله معلومات تر لاسه کړي، نور ژوي داسې پيدا شوي چې د پيدايښت له لومړيو شېبو په دې پوهېږي چې کوم څه وخورې او کوم څه نه، په دماغ کې ئې د مضر او گټور بوټي او دانې د تشخيص استعداد ايښودل شوی، د دغه استعداد په مرسته د پيدايښت له لومړۍ ورځې سم او ناسم خوراک معلومولی شي، د آهو (غرځه) بچۍ، وری، سپرلی، وزگوری، سخوندر، جونگی او ټول نور ژوي او بچيان ئې هغه بوټي نه په خوله کوي چې ورته مضر وي، خو د انسان بچۍ ډېره، خاوره، سکروته او هر څه په خوله کوي، تر اورېدې مودې ئې بايد مور سمبال کړي او د تاواني شيانو له خورلو ئې وساتي، قرآن په جنت کې د آدم عليه السلام د ځای په ځای کېدو او د ممنوعه شجرې په يادولو سره دغې اساسي او مهمې خبرې ته اشاره کړې، خو د بايبل ليکوال له دې يوه خندونکې بې بنسټه قصه جوړه کړې!!

دا ډېره ډېره مسخره خبره ده چې د دغې مېوې له خورلو مخکې دوی خپل بربنډتوب نه احساساوو او له خورلو وروسته پوه شول چې بربنډ دي!! او دا ځکه چې مخکې بې معرفته ول او د معرفت د مېوې له خورلو وروسته ئې سترگې پرانستلې شوې او خپل لوڅوالی ئې احساس کړ!! حقيقت د دې خبرې کاملاً عکس او دا دئ چې: الله تعالى د زمکې په سر هر ژوي ته داسې لباس ورکړی چې هم بنایسته دئ، هم ئې په ځان برابر دئ، نه گڼدل غواړي او نه اوښدل، نه زړېږي او نه شړېږي، هم ئې په ژمي کې له یخنۍ ساتي او هم په دوبي کې له تودوخې. د ځينو لباس خو دومره بنایسته دئ چې که د نړۍ ټول انسانان راغونډ شي نو نه په دې ظرافت، لطافت، بنایست او رنگ کې داسې لباس اوښلی شي او نه ئې گڼلی. په ټولو ژوو کې يوازي انسان هغه مخلوق دئ چې بربنډ دئ، د نورو په څېر جامه نه لري، دې ته اړ دئ چې ځان ته به جامه جوړوي، د ژمي لپاره بېله او د دوبي لپاره بېله، د قرآن له وينا معلومېږي چې انسان په سر کې داسې نه وو، وروسته بربنډ شوی، له لوڅېدو مخکې ئې داسې جامه وه چې هيڅکله به نه بربنډ کېدو، تل ئې دې پټ ساتلو، نه د جامو اوښلو ته اړ وو او نه گڼلو ته، له دې جامو د

يوې اشتباه په نتيجه كي محروم شو، د ممنوعه شجرې مېوه ئې وخوړه او په دې سره هغه جامه ترې واېستې شوه او بربنډ شو، لومړى ئې د ونو له پانو ځان ته جامه جوړه كړه او وروسته ئې نوري جامې، ځينې ئې يوازي د ځان پټولو لپاره، ځينې ئې د بڼايست او سينگار لپاره او ځينې ئې د تقوى لباس، سنگين، باوقاره او د گناه مانع لباس. د بابيل ليكونكي د آدم عليه السلام بربنډېدا هغسې توجيه كړې، له سره لوڅ ول، خو نه پرې پوهېدل، د معرفت د مېوې په خوړلو سره پرې پوه شول!! په مسلمانانو كي د بابيل تر اغېز لاندې راغلي خلك د آدم عليه السلام له لومړني لباس داسې تعبير لري چي گواكي دا به له وريو، ورېښمو، سندو او يا مالوچو اوبدل شوې كومه جامه وه، چي د ده په قد قامت برابره گڼل شوې وه، حال دا چي اوبدلې او گڼل شوې جامه بني آدم جوړه كړې، الله چي كومه جامه وركوي هغه اوبدل او گڼل نه غواړي. دوى نه د قرآن الفاظو ته پام كړى او نه هغه څه ته چي هره شېبه ئې په خپلو سترگو گوري، يوې خوا ته په مليونونو هغه ژوي گوري چي په بڼايسته الهي جامو پټ دي او بلې خوا ته يوازي بني آدم چي له دې جامې محروم او دې ته اړ شوى چي له وريو، ورېښمو، سندو، نيلون او يا مالوچو ځان ته جامه جوړه كړي، قرآن په دې سره يو ستر علمي حقيقت بيان كړى خو د اسرائيلو رواياتو په دام كي پرېوتو كسانو له دې افسانه جوړه كړې.

له كومي ورځي چي انسان له لومړنۍ الهي جامې محروم شوى او په خپل لاس د جامو جوړولو ته اړ شوى، نو همدا جامه د انسانانو ترمنځ د تفريق، تبعيض او يو پر بل د لويې او تېري وسيله گرځېدلې، نه گورئ چي په دغه جامه كي څومره ظلمونه كېږي، په عسكري او پوليسي جامو كي هره ورځ څومره بي گناه انسانان خوړول كېږي، څومره شريف انسانان د خړو جامو په سبب تحقير كېږي، څومره ذليل انسانان په فاخره جامو كي تر نورو ځان لوړ گڼي، نه گورئ چي يوه له خپلي جامې د گينډې پوستكى جوړ كړى خلك پرې غولوي، بل له جامو د پسه په څېر بي ازاره برېښي خو په سينه كي ئې د لېوه زړه او هغه بل به په خپلو جامو سره ځان داسې ښيي چي زمرى دى خو تر گينډر به زيات بي زړه او جبون وي. الله تعالى انسان ته د جامو جوړول وربښودلي، د دې لپاره چي ځان له تودوخي او يخنۍ پرې وژغوري او د هغه لباس ئې په دريو ډولونو وېشلى: د ځان پټولو لباس، د بڼايست لباس او د تقوى لباس، خو انسان له خپلي جامې يا د غولولو وسيله جوړه كړي، يا د ظلم او تېري وسيله، يا يو پر بل د لويې او تكبر ذريعه!!

د بابيل دا خبره تر ټولو حيرانوونكې ده چي وايي: د همدې ورځي په مازديگر كي، آدم عليه السلام او ښځي ئې د خداى غږ واورېدو چي په باغ كي گرځېدو، نو په ونو كي پټ شول، خداى آدم ته غږ كړ: اي آدمه! چيري يې، ولي پټيري؟ آدم ځواب وركړ: ستا غږ مي په باغ كي واورېدو، ووبرېدم، دا ځكه چي لوڅ وم، نو ځكه پټ شوم، خداى وفرمايل: چا درته وويل چي لوڅ يې؟ آيا د هغې ونې مېوه دي خوړلي ده چي ترې منع كړى مي وي؟ آدم ځواب وركړ: دغې ښځې چي زما ملگري دي گرځولي، ما ته ئې دا مېوه راكړه او ما هم وخوړه، دلته نو خداى له ښځې وپوښتل: دا څه كار وو چي تا وكړ؟ ښځې وويل: مار وغولول!!

دلته څو خبري د پام وړ دي:

بابيل الله تعالى داسې معرفي كوي: په يوه وړوكي باغ كي گرځي، د گامونو غږ ئې آدم عليه السلام واورېدو، ترې پټ شو، خداى نه پوهېدو چي آدم چيري دى، غږ ئې ورته وكړ: اي آدمه چيري يې؟ له دې هم خبر نه وو چي دوى دواړو هغه ممنوعه مېوه خوړلي ده!!! له آدم عليه السلام پوښتنه كوي: څنگه پوه شوي چي لوڅ يې؟ آيا هغه

مېوه مو خورلې چې ترې منع کړي مي وي!! له دې هم نه وو خبر چې ښځې دا کار کړی!! او له دې هم چې مار غولولي وه!!

په دې سزا هم لږ غور وکړئ چې مار ته د دغه غولولو په وجه ورکړی شوه: تل دي په سینه خوځېږي، خاوري دي خوراک شه!! پوښتنه کوو: آیا مار له دې د مخه په سینه نه په پښو خوځېږي؟ دا نور ډېر حیوانات او خزندی چې په سینه خوځېږي هغوی ته د کومي گناه سزا ورکړی شوې؟! دا څومره نامعقوله او غلطه خبره ده چې د مار خوراک خاوره ده!! هیڅ مار خاوره نه خوري، د مار خوراک خاوره نه بلکې د مرغانو، مورکانو او چنگېنو په څېر حیوانات دي!!

ښځې ته چې کومه سزا ورکړی شوې په دې هم لږ غور وکړئ: د زېږولو د وخت درد دي زیات شه!! د خاوند د اشتیاق په اور وسوزي، هغه دي پر تا برلاسی وي!! پوښتنه کوو: دغو بی شمېره حیواناتو ته چې د اولاد زېږولو په وخت کې همداسې د درد احساس کوي، د کومي گناه سزا ورکول کېږي؟! د مېړه اشتیاق خپلې مېرمنې ته زیات دی که د مېرمنې خپل مېړه ته؟ مگر دا اشتیاق سزا ده؟ په ټولو ژوو کې دا اشتیاق شته، دوی ته د کومي گناه په وجه دا د اشتیاق سزا ورکړی شوې؟ دا اشتیاق خو سزا نه بلکې د الله تعالی یوه لویه پېرزوینه ده، د انسان او حیوان د نسل د دوام یوه ستره وسیله ده، تاسو ولي دې اشتیاق ته د سزا په سترگه گورئ؟ قرآن خو د ښځې او مېړه ترمنځ دا الفت، مینه او اشتیاق د الهي رحمت او پېرزوینې یوه ستره بېلگه گڼي!! آیا دا سمه ده چې د نارینه سلطه او برلاسی پر خپلې مېرمنې ښځې ته سزا وگڼو؟! دا برلاسی یوه طبیعي مسئله ده، په اکثرو حیواناتو کې هم د دې شاهد یو، داسې چې نارینه د ښځې ساتنه او څارنه کوي، ترې دفاع کوي، بل ئې خوا ته نه پرېږدي، اداره کوي ئې، ... دا برلاسی نه یوازې ښځې ته سزا نه شو گڼلی بلکې د ښځې لپاره یوه ستره الهي پېرزوینه ده، چرګ له خپلو چرگو دومره دفاع کوي چې پرې زخمي زخمي شي، همداسې بي شمېره نور مرغان او حیوانات، هیڅ عاقل انسان به د بایبل دا وینا د منلو وړ ونه گڼي.

بایبل ورپسې لیکي:

(خدای د حیوان له پوسته لباس جوړ کړ او آدم او مېرمنې ته ئې ورواغوست، بیا خدای وفرمایېل: اوس چې آدم زموږ په څېر شوی او ښه او بد پېژني، باید پرې ئې نږدو چې د "حیات د ونې" مېوه هم وخورې او تر اېده ژوندی وي، نو خدای دی د عدن له باغه وایست، تر څو ولاړ شي او په هغې زمکې کې کار وکړي چې له خاورې ئې جوړ شوی، په دې توگه ده آدم د عدن له باغه وایست او د عدن د باغ په شرقي برخې کې ئې د اور په داسې سرو تورو سمبال فرشتې وگمارلې چې هرې خوا ته څرخي، ترڅو د حیات د ونې لاره خوندي وساتي!!)

د دې کرښو د مطالبو په اړه څو پوښتنې راولاړېږي:

مخلوقاتو ته د لباس په ورکولو کې د الله تعالی سنت داسې نه دی چې د کوم درزي په څېر چا ته لباس جوړ کړي او ورواڼي غوندي، د بایبل لیکوال په دې نه پوهېږي چې د الله تعالی له لوري د لباس ورکولو معنی څه ده!! الله تعالی ټولو حیواناتو، ونو او بوټو ته مناسب مناسب لباس ورکړی چې هم ئې له یخنی ساتي، هم له گرمۍ او هم له ~~حشراتو او مکروبونو، آدم علیه السلام ته هم د نورو په څېر مناسب لباس ورکړی شوی وو، خو د ممنوعه مېوې~~

په خوړلو سره له هغه لباسه محروم شو، لومړی ئې په پاڼو ځان پټ کړ، بیا د حیواناتو په پوستکي او وروسته وروسته د ده اولاد له وړیو او تاره اوبدل شوي جامي ځان ته جوړي کړي.

د بایبل لیکوال خدای داسې معرفي کوي چې نه غواړي د ده په مخلوقاتو کې داسې څوک وي چې په ښه او بد پوهېږي، غوښتل ئې چې آدم علیه السلام د معرفت د ونې مېوه ونه خوري، خو د ده د ارادې خلاف آدم علیه السلام د هغې مېوې په خوړلو موفق شو!! اوس نو دا تدابیر سنجوي چې څنگه د دې مخه ونیسي چې آدم علیه السلام د حیات د ونې مېوه هم ونه خوري او د ده لپاره یو تلپاته حریف او رقیب نه شي!! نو ځکه ئې له یوې خوا آدم علیه السلام د عدن له باغ وایست او له بلې خوا ئې دغې ونې ته د رسېدو په لار کې داسې فرشتې وگمارلې چې په تورو سمبال وي او دا توري هم د اور توري چې هرې خوا ته څرخي او نه پرېږدي څوک ترې تېر شي!! پوښتنه کوو: که دا باغ په آسمان کې وي طبیعي ده چې له آسمانه د آدم له راکوزېدو وروسته هغه باغ ته د ده ننوتل ممکن نه وو، نو په سرو تورو سمبال فرشتې د څه لپاره گمارل کېدې؟ او که دا په زمکې کې وو نو موږ ته ووايي چې چېرې دې اوس خو له داسې پېره دارانو تېرېدل آسانه شوي، که آدم علیه السلام نه شو تېرېدی اولاد ئې اوس کولی شي د حیات ونې ته د رسېدو لپاره په هلیکوپټرو سره هلته ځان ورسوي. که عادي خلک دا کار نه شي کولی پاپ ته خو ډېره آسانه ده!!

له دغو بېهوده او چټي خبرو هر څوک په دې پوهېدی شي چې د بایبل لیکوال څوک او د څنگه شخصیت خاوند دئ او د الله تعالی په اړه د ده انگېرني څومره بې بنسټه دي!!

قرآن د بایبل د دغو غلطو خبرو د تردید او تصحیح لپاره فرمایي چې الله تعالی آدم علیه السلام د داسې مخلوق په څېر پیدا کړ چې معرفت ئې تر فرشتو ډېر لوړ وو، په هر څه د پوهېدو توان او استعداد ئې ورکړ، په هغه څه ئې د پوهېدو توفیق ورکړ چې فرشتې پرې نه پوهېدې او د همدې معرفت او پوهې په سبب ئې د زمکې خلافت ده ته وسپارو، د معرفت په وجه ئې دی رټلی نه دئ، د ځان رقیب او حریف ئې نه دئ گڼلی بلکې د زمکې خلافت ئې ورسپارلی او فرشتو ته ئې امر کړی چې ده ته سجده وکړي، بایبل وايي چې فرشتې په سرو تورو د آدم مقابله کوي او قرآن وايي چې فرشتو آدم علیه السلام ته سجده وکړه او الله تعالی د زمکې او آسمان هر څه آدم علیه السلام ته مسخر کړل.

بایبل لیکي: "له دې وروسته خدای په عدن کې چې په ختیځې سیمې کې پروت دئ یو باغ پیدا کړ او هغه آدم ئې په کې ځای په ځای کړ چې مخکې ئې پیدا کړی وو!! خدای ډول ډول ښایسته ونې په دې باغ کې راپیدا کړې تر څو خوندوري مېوې ورکړي، ده د باغ په منځ کې (د حیات ونه) او (د ښه او بد د پېژندو ونه) پیدا کړه"

دا په داسې حال کې چې د حیات ونه، د معرفت ونه، د حیات اوبه او دې ته ورته نوري خبرې بې بنسټه او د خیال په عالم کې جوړې شوي خبرې دي، انسان داسې پیدا شوی چې خامخا به مري، الله تعالی داسې اوبه او مېوه نه ده پیدا کړې چې د هغې په خوړو سره انسان دائمې او ابدې ژوند ترلاسه کړي، د انسان معرفت اکتسابي دئ، ورو ورو زیاتېږي، د تعلیم، تعلم، زده کړې او تجربې په نتیجه کې ئې د معرفت او د ښه او بد د پېژندا سطح لوړېږي، الله تعالی داسې مېوه نه ده پیدا کړې چې د هغې په خوراک سره انسان ته د ښه او بد د پېژندو معرفت ورپه برخه شي!! قرآن د بایبل دغه وینا رد کړې او په هغو آیتونو کې چې تر ټولو د مخه پر پیغمبر علیه

السلام نازل شوي او په همدې آيتونو سره د قرآن د نزول لړۍ پيل شوې فرمايي چې د انسان علم اکتسابي دی او په ليک لوست سره ترلاسه کېږي.

تاسو به د (لښي علم) په اړه د بايبل د وينا په څرنگوالي حتماً پوه شوي وي؛ اوس راشئ چې د متصوفينو وينا ته هم لږ ځير شو، هغوی په اصل کې دا رايه له بايبل اخيستي او هغې ته ئې اسلامي رنگ ورکړی، دوی د الکېف د سوري د ۶۵ آيت له دغې فقري ((آئينه من لدنا علماً) د (لښي علم) اصطلاح رايستلي، حال دا چې د (لښي) صيغه د گڼ شمېر آيتونو په ضمن کې د نورو شيانو په اړه هم راغلي، هغوی دي ته متوجه نه دي چې د انسان هر څه د الله تعالی پرزوينه ده، ژوند ئې، استعدادونه ئې، رزق ئې، علم او معرفت ئې، قرآن دا ټول الله تعالی ته منسوبوي او د الله تعالی پرزوينه ئې گڼي، په ټولو هغو آيتونو کې چې دا حقيقت په کې بيان شوی همدا د (لښي) لفظ راغلی؛ لکه دا آيتونه:

وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦٦﴾

النمل: ۶۶

او يقيناً چې تا ته دا قرآن د پوه باحکمته ذات له لوري درکول کېږي.

وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجَبَّىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

القصص: ۵۷

او وئې ويل: که له تا سره د لارښوونې متابعت وکړو له خپل ټاټوبي تېنتول کېږو! آيا دوی ته مو خوندي حرم داسې ټاټوبی نه کړ چې هغه ته د هر څه مېوې راوړل کېږي زموږ له لوري د رزق او روزي په توگه؟! خو د دوی ډېری نه پوهېږي.

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿١٢٨﴾

آل عمران: ۳۸

دلته نو زکريا خپل رب ته دعا وکړه، وئې ويل: اي زما ربه! له خپل لوري ما ته پاکيزه اولاد را، بې شکه چې ته د دعاگانو بڼه اورېدونکی يې.

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا

أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۖ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

النساء: ۷۵

او په تاسو څه شوي چې د الله په لار کې او د هغو بې وزلو سرېو، بنځو او ماشومانو د ژغورنې لپاره نه جنگېږئ چې وايي: اې زموږ ربه! له دې کلي چې اهل ئې ظالمان دي مونږ وباسه او له خپلي خوا راته کوم پالونکی وټاکه او له خپل لوري راته کوم ملاتړ وټاکه.

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ مريم: ۵

او يقيناً چې زه له ځان وروسته د خپلو ورته وو (پر حال) ووبرېدم، او مېرمن مې شنه ده، نو ما ته له خپل لوري يو وارث را په برخه کړه.

که په دغو آيتونو کې لږ دقت وکړو او د الکېف د سوري له ۶۵ آيت سره ئې مقايسه کړو نو په دې حقيقت به پوهېدل راته گران نه وي چې قرآن د انسان هر څه د الله تعالی عطيه بولي، چا چې د الکېف د سوري له ۶۵ آيت د (لدي علم) اصطلاح رايستلې هغوی بايد د خپل اسلوب له مخې له دغو آيتونو هم (لدي رزق)، (لدي ولي و نصير)، (لدي اولاد) (لدي قرآن) راوباسي، خو هر عاقل انسان پوهېږي چې دا بې بنسټه او غلط اسلوب او کرکجن استنباط دی.

د خضر عليه السلام ځانگړی علم

راشئ دا هم وڅېړو چې خضر عليه السلام ته کوم ځانگړی علم ورکړی شوی وو؟ قرآن په دې اړه څه وايي؟ که په قرآن کې د خضر عليه السلام قصې ته لږ ځير شو نو ډېر ژر په دې حقيقت پوهېدی شو چې الله تعالی ده ته کوم علم ورکړی وو او ده موسی عليه السلام ته د ملگرتيا په دوران کې څه ورزده کړل، قرآن فرمايي چې هغه موسی عليه السلام ته د ملگرتيا په دوران کې درې لارښوونې وکړې: ۱- د يوه ظالم پاچا له منگولو د مسکينو او بې وزلو بېړۍ والو ژغورل؛ هغه هم په داسې بڼې کې چې بېړۍ وال پرې خبر نشول، ۲- د يوه مفسد، کافر او بې رحمې زلمي وژل او مؤمن مور پلار ئې له شره ژغورل، ۳- تر نږدېدونکې دېوال لاندې د دوو يتيمانو لپاره بنځه شوې خزانې له غارت کېدو خوندي کول.

موسى عليه السلام له خپل عالم او مجاهد استاد همدا لارښوونې تر لاسه کړې، د همدې لارښوونو په رڼا کې هغه دغو دريو کارونو ته ورته کارونه وکړل: له يوه مظلوم بني اسرائيلې دفاع په موخه ئې يوه ظالم قبضي ته داسې څېبړه ورکړه چې پرې مړ شو، د مدين د کوهي خوا ته ئې په داسې حال کې د دوو بې وزلو نجونو رڼه خړوبه کړه چې د اوږده سفر له کبله ډېر ستړی او ستومانه وو، د بني اسرائيلو د نجات لپاره له مدين مصر ته ولاړ او د فرعون مقابلې ته ئې ملا وتړله!!

د قرآن له آيتونو خو دا حقيقت جوتېږي چې خضر عليه السلام يو مجاهد وو، د بې وزلو او مظلومانو ملگرتيا ئې کوله، موسی عليه السلام ته ئې د جهاد درس ورکړ، نه پوهېږو دوی د دغو څرگندو او واضحو آيتونو له کومې

برخي او له كوم لفظ د (لښي علم) اصطلاح رابستلي؟! او غواړي له قرآن بې خبرو مريدانو ته ووايي چي كه ستاسو پير او مرشد نه قرآن لوستلی شي، نه د پيغمبر عليه السلام له احاديثو خبر دی، نه په ليك پوهېږي او نه لوست کولی شي، د هغه په اړه شك مه كوه، لمن ئي كلكه ونيسه، دا خبري بايد ستا اخلاص كم نكړي، هغه ته د مخكني مرشد له لوري (لښي علم) وركړی شوی او د دين په ټولو رموزو او پټو اسرارو د مرشد د يوې دعاء له امله پوه شوی!! هغه په يوې مراقبې سره كولی شي د اسرارو دروازي پرانېزي او په پټو حقائقو پوه شي!!

موسی عليه السلام له خپل عالم ملگري څه زده كړل؟

دوی د خپلو ادعاوو د اثبات لپاره د خضر عليه السلام په قصي استناد كوي، له ځينو آيتونو دا معنى راباسي چي خضر عليه السلام په غيب پوهېدو، او همدې ته د لښي علم نوم وركوي، دا په داسي حال كي چي دا قصه اصلاً د دې لپاره راغلي چي وښيي موسى عليه السلام په غيب نه پوهېدو! له خپل عالم ملگري سره روان دی خو د هغه د څو كارونو په وجه او موخه نه پوهېدو!! كله چي له خضر عليه السلام سره مخامخ شو هغه ونه پېژندو او پوښتنه ئي ترې وكړه چي څوك يې؟ كله چي هغه ورته وويل: موسى، نو پوښتنه ئي ترې وكړه چي د بني اسرائيلو موسى؟ له دې خبري خو په وضاحت سره معلومېږي چي هغه په غيب نه پوهېدو، هيڅوك دا ادعاء نشي كولی چي د دې كس مقام تر موسى عليه السلام لوړ وو. قرآن خو موسى عليه السلام د هغو پنځو پيغمبرانو له ټلي گڼي چي هيڅ انسان او هيڅ پيغمبر د هغوی مقام ته نشي رسېدی. موږ نه پوهېږو دوی د قرآن له كوم لفظ دا معنى اخيستي ده چي دا كس په غيب پوهېدو؟ قرآن خو وايي چي له الله تعالى پرته هيڅوك په زمكه او آسمان كي په غيب نه پوهېږي. قرآن خو د ابراهيم، موسى، زكريا، لوط، نوح، يعقوب، محمد،... عليهم السلام قصي زموږ مخي ته ږدي چي ښيي دوی په غيب نه پوهېدل، فرشتي ئي په خوا كي ولاړي وې خو دوی د زلمو او مېلمنو گمان پرې كاوو، د اولاد زېږ وركړی شوی، پوښتنه ئي كوله چي دا زوی به څنگه او څه وخت وركول كېږي، څو متره آخوا ئي زوی په څا كي لوېدلی خو له حاله ئي خبر نه دی او له غمه ئي سترگي ړندې شوي، د خپل ملگري د كارونو په كنه او حقيقت خبر نه وو... د خضر عليه السلام نه نوم په قرآن كي راغلی او نه دا چي هغه يو پيغمبر وو، په يوه روايت كي د موسى عليه السلام دا ملگري د خضر په نامه ياد شوی، هيڅ په دين پوه انسان دا ادعاء نشي كولی چي د هغه مقام تر موسى عليه السلام لوړ وو.

په دې قصي كي دوه شخصيتونه انځور شوي: يو ئي اولوالعزمه پيغمبر موسى عليه السلام او بل ئي د خدای يو نېك بنده، موسى عليه السلام د هغه ليدو ته ورغلی، د ده د سيمي له حالته معلومات نه لري، هغه په خپلي سيمي كي بلد دی، ښه او بد پېژني، موسى عليه السلام د ملگرتيا او سفر په دوران كي له خپل ملگري درې داسي كارونه گوري چي د علم غيب نه درلودو په وجه نه پوهېږي چي ولي ئي دا كارونه وكړل، له هغه وروسته پرې پوه شو چي ملگري ئي تفصيلات ورته بيان كړل، دا قصه په ډېر وضاحت سره دا حقيقت زموږ مخي ته ږدي چي پيغمبران عليهم السلام په غيب نه پوهېږي، عجيبه دا ده چي د كړو زړونو خاوندان له دغي قصي معكوسه نتيجه اخلي او د موسى عليه السلام ملگري ته علم غيب ثابتوي!!

پدې قصي كي هيڅ داسي دليل نشته چي د موسى عليه السلام ملگري ته علم غيب ترې ثابت شي، قرآن ندي ويلي چي دی په غيب پوهېدو، نه پوهېږو دوی دا انتباه له كومه ځايه اخيستي ده؟!

د ظالم او غاصب پاچا په اړه د هغه علم، د هغه ځوان له نېك عمله مور او پلار او د ده له كفر او طغيان څخه د ده خبرتيا او تر نړيدونكي دېوال لاندې د هغو يتيمانو خزانې چې صالح مور پلار ئې له لاسه وركړي وو، دا معلومات ولي په علم غيب حمل شي؟ دا ولي د هغه د پراخو معلوماتو او د سيمې له حالت د ده د خبرتيا نښه ونه گڼو؟

له هغه پوه او عالم سړي سره د موسى عليه السلام د ملگرتيا په قصه كې څو په زړه پوري او د زياتي توجه وړ تكي زموږ مخي ته ايښودل شوي:

موسى عليه السلام چې د پنځو اولوالعزمه پيغمبرانو څخه دى له خپل عالم ملگري داسې څه ويني چې د ده لپاره د توجيه او منلو وړ ندي، په ظاهر كې داسې بد او قبيح ورته ښكاري چې په وړاندې ئې چوپ نشي پاته كېدى، فوراً اعتراض كوي. كه څه هم ژمنه ئې كړې وه چې ترڅو پوري ده نه وي پرې خبر كړى او قضيه ئې نه وي ورته بيان كړې، تر هغې پوري به د هيڅ كار په اړه پوښتنه نه كوي، خو گورو چې موسى عليه السلام هرځل خپل تعهد هېروي، سكوت ماتوي او له خپل ملگرى پوښتنه كوي، اعتراض ورباندې كوي او ورته وايي: دا څه عجيب كار!! دا څومره ناوړه عمل!! او ملگرى ئې هرځل ورته وايي: تا ته مې ويلې وو چې زما ملگرتيا نه شي كولى، زما پركارونو صبرنه شي كولى، ځكه چې په راز ئې نه پوهېږي، د كارونو له اسرارو بې خبري د دې سبب كېږي چې بې صبره شي. دا كار درې ځلي تكرارېږي، بالاخره موسى عليه السلام اعتراف كوي چې لدې شخص سره د ملگرتيا توان نه لري او د هغه د عجيبو كارونو په وړاندې صبر نه شي كولى. كه موسى عليه السلام علم غيب لرلى نو داسې به نه كېدل، نه به ئې په خپل ملگري اعتراض كاوو او نه به ئې له ملگرتيا پاته شوى وي، كه موسى عليه السلام چې له اولوالعزم رسولانو څخه دى، علم غيب نه لري نو بل به څوك وي چې د علم غيب خاوند وي؟!

موسى عليه السلام پدې اعتراض وكړ چې د مسكينانو كښنى ولي تخریب شي او ولي له سفر پاتې شي، خو له دې خبر نه وو چې څو قدمه وړاندې دې كښنى او مالكانو ته ئې خطر متوجه دى، هلته د يوه ظالم پاچا پلويانو كمين نيولى، هره كښنى چې مومي غصبوي ئې! د موسى عليه السلام ملگرى پدې خبر وو، د دې لپاره چې دا كښنى او غريب مالكان ئې له خطر سره مخ نه شي يو تدبير ئې وسنجاوو، كښنى ئې سورى كړه، ترڅو له سفره پاتې شي، دا كار چې د موسى عليه السلام لپاره د توجيه وړ نه وو په حقيقت كې د كښنى د مالكانو لپاره لوى خدمت وو او په همدې كې د موسى عليه السلام لپاره يو لوى درس پروت وو او هغه دا چې يوه چا ته د ډېرې گټې لپاره لږ ضرر رسول د ستايني وړ دى نه د اعتراض وړ.

په دوهم ځل ئې هم د خپل پوه او عالم ملگري په كړو صبر ونشو كړى، بيا ئې اعتراض وكړ چې دا ځوان دې ولي بې موجه ووژلو؟! له دې خبر نه وو چې دا ځوان يو شرير، سخت زړى، فاسد او كافر انسان دى، مور او پلار ئې مسلمانان دي او د ده خطر دومره لوى شوى چې كورنى ئې تهديدوي، دا په اصطلاح يو فاسد غرى دى، جراحي ته ضرورت لري، د دې فاسد او خطرناك غري قطع كول په واقع كې لدې مؤمني كورنى سره مرسته ده. د موسى پوه او عالم ملگري دې مؤمني كورنى ته لوى خدمت وكړ، د يوه شرير انسان له شره ئې وژغورله او موسى عليه السلام ته ئې دا درس وروښود چې: په سالم بدن كې د فاسد غرى جراحي ممانعت نه لري، له سالم بدن ځنې د هغه غري قطع كول ضروري دي چې د اصلاح او جوړېدو امكان ئې نه وي. كه اسلامي ټولني ته د يوه شرير او فاسد انسان له خوا گواښ او تهديد متوجه شي او تر خطر لاندې راشي چې له تصفيى او منځه وړلو

پرته بله چاره ونلري، نو د دا ډول غري له منځه وړل د اعتراض نه بلکه د توجیه او ستاینې وړ عمل دی. دې ته مو هم باید پام وي چې د قرآن له الفاظو په ډېر صراحت سره معلومېږي چې د دې شریر هلك مور او پلار خضر علیه السلام ته د خپل بد چلن زوی په اړه شکایت کړی او دوی درې واړو د ده د وژلو پرېکړه کړې، تفصیل یې د الکھف په سوري کې وگورئ.

درېیم ځل یې پدې اعتراض وکړ چې ولي له هغه بخیل قوم سره د کاره دېوال په جوړولو او د هغه د نړېدو په مخنیوي کې مرسته کوي، له داسې قوم سره ولي مرسته کوي چې دومره بخیل او بې احساسه دی چې اړ او مجبور انسان ته یوه مړۍ ډوډۍ هم نه ورکوي او ولي یې دې خلکو ته مفت او مجاني کار وکړ؟ موسی علیه السلام د خپل ملگري پدې عمل انتقاد وکړ، ځکه هغه پدې نه وو خبر چې تردې دېوال لاندې د هغو دوو یتیمانو خزانه ده چې له مؤمنو والدینو په میراث ورته پاتې ده، د موسی علیه السلام ملگري په خپل دې مفت او بې اجوري کار سره هغو یتیمانو ته غټ خدمت وکړ او په عین وخت کې یې موسی علیه السلام ته دا لارښوونه وکړه چې انسان ته نه ښايي تل بالمثلته معامله وکړي، مناسبه نده چې د ټولنې د اکثریت بدکړه او ناسمه معامله تا له کمزوري اقلیت سره له نېکي منع کړي. ولي ونه وایو چې د هغو یتیمانو پلار خضر علیه السلام یو امین او صالح کس گڼلی، ورته ویلي یې وو چې د زامنو لپاره مې تر دېوال لاندې سکې ښخوم، کله چې ستر شي نو ترې خبر یې کړه، ده ورسره ژمنه کړې، د همدې ژمنې له کبله دې کلي ته راغلی چې د دېوال حالت وگوري، هغه یې د ړنگېدو په حال کې موندلی نو ځکه یې رغولی. دا ځکه چې هیڅوک د اولاد لپاره په داسې حال کې خزانه نه ښخوي چې هیڅوک پرې خبر نه کړي، له داسې کار به د ده اولاد ته څه گټه ورسېږي؟! کېدی شي دېوال ړنگ شي او خزانه د بل چا په لاس کې پرېوزي.

صحیح نه ده چې د ظالم واکمن په اړه علم، د صالح پلار د طاغي او عاصي زوی په اړه علم او تر دېوال لاندې د یتیمانو د خزانې په اړه علم داسې توجیه او تعبیر کړو چې له قرآن سره تعارض ولري او په غیب د انسان د پوهېدا غلطه خبره ترې راووخې، دا آیتونه باید د قرآن د نورو آیتونو په رڼا کې تفسیر کړو، خضر علیه السلام په دې خبرو پوهېدو؛ دا ځکه چې دی په همدې سیمې کې اوسېدو، موسی علیه السلام ترې خبر نه وو ځکه چې هغه له بلې سیمې هلته تللی وو.

ځینې خلک د خضر علیه السلام دا وینا چې وئې ویل: (و ما فعلته عن امری: ما (د خپل زړه) په حکم دا کار نه دی کړی) داسې تعبیروي چې گواکې ده ته د الله تعالی له لوري په مشخصه توگه د دغه ځوانکي د وژلو امر شوی وو، خو په آیتونو کې په لږ دقت سره پوهېدی شو چې د دې وینا معنی دا ده: ما دا کار د خپل نفسي غوښتنو په حکم نه دی کړی، کوم ذاتي غرض مې په کې نه وو، د الله دین داسې څه کولو اجازه راکړې، په الهي دین کې د هغه چا وژل مانع نه لري چې صالح ټولنه په کفر او طغیان گواښي، یوازې دغسې تعبیر موسی علیه السلام ته یو مهم درس گڼل کېدی شي، نه دا چې گواکې د الله تعالی له لوري خضر علیه السلام ته په مشخصه توگه د دغه ځوانکي د وژلو حکم شوی وو!!

که خضر علیه السلام هغه کارونه د الله تعالی په ځانگړي امر او حکم سره کړي وی نو حتماً به یې ویلي وو: ذلك مما امرني به ربي، ولي به یې د دې الفاظو په ځای ویل چې و ما فعلته عن امری؟ نه پوهېږم کوم په ژبې پوه انسان به له دې الفاظو دا معنی راباسي چې فعلته عن امر ربي!! زه گمان کوم څوک چې د خضر علیه السلام له دې وینا دا راباسي چې (فعلته بامر ربي) جسارت کوي، او هغه خبره کوي چې قرآن نه ده کړې، او بیا که خضر

عليه السلام دا کار د الله تعالى په ځانگړي حکم سره کړی وي نو په دې که د موسی علیه السلام لپاره څه لارښوونه وه؟ په دې صورت کې خو به موسی علیه السلام هم یوازې هغه مهال له چا سره مرسته کوله او یا به ئې د چا د وژلو اراده کوله چې الله تعالى ئې نوم ورته ښودلی وي!! لارښوونه خو یوازې په هغه صورت کې کېدای شي چې له هر بې وزلي سره د مرستې درس په کې وي او د هر هغه چا وژل جائز وگڼل شي چې د هغه ځوانکي په څېر کافر، بې رحمه او مفسد وي، خپله کورنۍ ئې له گواښ سره مخامخ کړي وي او مور پلار ئې خضر علیه السلام ته له خپل زوی شکایت کړی وي.

همداراز د خضر علیه السلام دا وینا چې وئې ويل: "فأردنا أن يبدلها ربهما خيراً منه زكوةً و اقرب رحماً" په واضح توگه ښيي چې هغه په دې طمع او هیله دا کار کړی چې الله تعالى د دې طاغي او کافر زوی په بدل کې د ده صالح مور پلار ته داسې زوی ورکړي چې د ده په څېر کافر، سرکښ، مفسد او بې رحمه نه وي، که خضر علیه السلام دا کار د الله تعالى په حکم کړی وي نو بیا خو د داسې څه ویلو ته قطعاً مجال نه پاته کېدو، په دې صورت کې به ده حتماً همغه مخکنی خبره کوله (فأراد ربك: ستا رب وغوښتل)، د (أردنا) صیغه داسې تعبیرول چې گواکې الله تعالى او خضر علیه السلام په گډه د دې ځوانکي د وژلو پرېکړه کړې؛ صحیح تعبیر نه دی، دا ځکه چې الله تعالى یوازې او د بل له شراکته پرته پرېکړي کوي. همداراز په اړوند آیتونو کې د (فخشينا) او ورپسې د (أردنا) صیغې راغلي، په دواړو کې د (نا) ضمیر د هلك مور، پلار او خضر ته راجع دی، دوی د هلك په اړه وېرېدلي او د هغه د وژلو پرېکړه ئې کړې، په دې کې اصلاً د الله نوم نشو شاملولی.

دا خبره صحیح نه ده چې ووايو خضر علیه السلام یو معصوم ماشوم وژلی، د هغه ځوانکي په اړه د موسی علیه السلام وینا په دې معنی نه ده چې هغه وژل شوی ځوان یو معصوم ماشوم وو، موسی علیه السلام هغه نه پېژاندو، د اعتراض مقصد ئې دا وو چې هغه داسې جرم نه دی کړی چې د وژلو مستحق وي، د دې ځوانکي په اړه د خضر علیه السلام وینا معیار ده، د ده له وینا معلومېږي چې هغه په داسې کفر، طغیان، فساد او بې رحمۍ کې غرق وو چې نږدې وه خپله کورنۍ تباه کړي.

موسی او خضر علیهما السلام چېرې سره لیدلي؟

د مفسرینو تر منځ په دې اړه اختلاف دی چې موسی علیه السلام کله له خضر علیه السلام سره لیدلي، له بعثت مخکې که وروسته؟ د بعثت په لومړیو کې که په پای کې؟ په دې کې هم د اختلاف شاهد یو چې دا ملاقات چېرې ترسره شوی؟ مجمع البحرین چېرې دی؟ په ټول مصر کې داسې ځای نشته چې دوه سیندونه سره یو ځای شوي وي، هغه دوه ستر سیندونه (نیل الابيض او نیل الازرق) چې نیل ترې جوړ شوی؛ د سودان په مرکز خرطوم کې سره یو ځای شوي، له مصر تر خرطوم پورې بل مجمع البحرین نه ترسترگو کېږي، او دا تر دوو میاشتو زیات پلي مزل غواړي، د موسی علیه السلام له وینا هم معلومېږي چې دی په اوږده سفر وتلی وو، د ده له دې وینا چې یا به د دوو سیندونو د یوځای کېدو ځای ته رسېږم او یا خو به تر اوږدې مودې همداسې درومم، په څرگنده توگه معلومېږي چې موسی علیه السلام په اوږده سفر وتلی وو، په لنډ سفر کې هیڅوک دا خبره نه کوي چې یا به آخري مزل ته رسېږم او یا خو به همداسې تر اوږدې مودې روان یم. د هغو مفسرینو رایه دقیقه ده چې له مجمع البحرین څخه د نیل د دوو څانگو د یوځای کېدا محل اخلي، دلته له بحرین ځنې مراد دوه روان سیندونه اخلي نه دوه ولاړې اوبه، د ولاړو اوبو لپاره د (مجمع بینهما) الفاظ کارول مناسب نه برېښي. همداراز که مراد ترې د خلیج عقبه او خلیج سویس یا د بحر الروم او بحر القلزم یوځای کېدا وی نو دا ځایونه هیڅ ښې ته ضرورت نه

لري او له موسى عليه السلام ئې دومره اوږد سفر هم نه غوښتو چې ووايي: يا به مجمع البحرين ته رسېږم يا به کلونه کلونه (حقبا) مزل کوم.

او دا ښيي چې دا ليدنه تر بعثت مخکې او په مصر کې د قيام په زمانه کې شوې نه له مصر څخه تر وتلو وروسته، له همدې کبله د موسى عليه السلام دوه کارونه د هغو لارښوونو نتيجه گڼلې شو چې له خضر عليه السلام ئې په هغه سفر کې زده کړې وې، يو ئې له يوه مظلوم بني اسرائيلې د يوه قبطني د تېرې په وړاندي دفاع، داسې دفاع چې په ترڅ کې ئې تېرې کوونکي ووژل شو، او بل ئې د مدين د کوهي په غاره له هغو دوو نجونو سره د رمې د خړوبولو مرسته چې صالح پلار ئې سپين ږيري وو او د رمې پيايلو ته اړي شوې وې. دا دواړه کارونه د خضر عليه السلام له دوو کارونو سره ډېر شباهت لري، د دغو پېښو تر منځ شباهتونه بايد عادي ونه گڼو او سطحي ترې تېر نشو، همدا راز د فرعون له ظلم د بني اسرائيلو ژغورنه داسې وه لکه خضر عليه السلام چې هغه مسکين جاله والان د ظالم ملک له شره وژغورل. خو د دې اعتراض ځواب به څه وي چې تر بعثت مخکې به موسى عليه السلام ته څنگه د وحې له لارې ويل شوي وي چې مجمع البحرين ته ولاړ شي او هلته د الله له يوه صالح بنده سره وگوري؟ د دې ځواب دا دی چې د وحې دا وينا بايد همغسې وگڼو لکه چې د موسى عليه السلام مور ته وحې شوې وه چې زوی دې وپاله، کله چې خطر احساس کړې په صندوق کې ئې کېږده او په سپند کې ئې پرېږده، بېرته به ئې درته راوگرځوو، هغه به يو پيغمبر وي، همدغسې په تفصيل سره موسى عليه السلام ته تر بعثت مخکې د خضر عليه السلام په اړه ويل شوي وو. دې ته مو هم بايد پام وي چې قرآن د موسى عليه السلام په اړه دا خبره نه کوي چې هغه ته له خضر عليه السلام سره د ليدو په اړه وحې شوې وه.

که د قرآن الفاظو ته ځير شو نو څو خبرې زموږ مخې ته راځي: ۱- دا پېښه له مصر بهر په بل ملک کې رامنځته شوې ده، دا ځکه چې خضر عليه السلام موسى عليه السلام ته وايي: وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلَكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا: آخوا ته ئې داسې پاچا (په کمين کې) وو چې هره کښتۍ غصبوي، د دې معنى دا ده چې دا پېښه د فرعون تر واکمنۍ لاندې مصر کې نه بلکې په بل ملک کې رامنځته شوې. ۲- د موسى عليه السلام له وينا هم معلومېږي چې دې په اوږده سفر وتلی وو، ۳- کله چې موسى عليه السلام له خضر عليه السلام سره مخامخ شوی نو خپل مخکى د سفر ملگرى (غلام او خادم) ئې پرېښی او يوازي له خضر عليه السلام سره په نوي سفر کې ملگرى شوی. دا ځکه چې له دې وروسته تل د تثنيې صيغې کارول شوې او دا ښيي چې له دوى سره درېيم کس نه وو، ۴- د موسى عليه السلام د سفر ملگرى د (فتا: غلام او خادم) په نامه ياد شوی او له دې معلومېږي چې دا د هغه وخت قصه ده چې موسى عليه السلام د فرعون په کور کې او د شاهي کورنۍ د يوه غړي په توگه اوسېدو او ساتونکي او غلامان ئې په خدمت کې ول، ۵- د هغو خلکو انتباه صحيح نه ده چې وايي: موسى عليه السلام سحر خوځېدلى، د غرمې شاوخوا مهال داسې ځای ته رسېدلى چې ستړى او وړى شوی، هملته ئې پوخ ماهي تړي وړک شوی او خضر عليه السلام ئې هملته موندلى!!

له دغو خبرو معلومېږي چې د موسى عليه السلام دا تربيتي سفر له بعثت او مدين ته له تلو مخکې هغه مهال ترسره شوی چې موسى عليه السلام د فرعون په کور کې اوسېدو، د دې سورې همدا ۱۴ آيت ښيي چې الله تعالى په همدې مودې کې چې موسى عليه السلام د فرعون په کور کې اوسېدو د ده د روزني او په علم او حکمت د سمبالېدو خاص انتظام کړی وو، يو ئې همدا تربيتي سفر او له خضر عليه السلام سره د ده څو ورځنى ملگرتيا وه که وغواړو د قرآن دغه آيت د نورو آيتونو په رڼا کې تفسير کړو نو له دې پرته بل څه نشو ويل چې دلته هغه علم ته هم اشاره شوې چې موسى عليه السلام له خضر عليه السلام د هغه سفر په دوران کې تر لاسه کړی

وو، ځکه قرآن په ډېر صراحت سره وايي چې هغه خضر عليه السلام ته وويل: ما په ملګرتيا قبول کړه او پرېږده هغه څه درنه زده کړم چې تا ته درېښوول شوي. ښايي له ځينو سره دا پوښتنه راولاړه شي چې موسی عليه السلام څنگه په يوه لنډ سفر کې دومره څه له خضر عليه السلام زده کړل چې قرآن ئې يادونه کوي، حقيقت دا دی چې کله کله څو مياشتنۍ سفر خو پرېږده يوه وره پېښه او يوه وينا هم د يوه حساس انسان د ژوند مسير بدل کړي او د معرفت دروازه ئې پر مخ پرانېزي.

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغْنَتْهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَن أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾

او ښار ته هغه مهال ننوت چې اوسېدونکي ئې غافل وو (د شپې او يا د غرمې په مهال په خوب ويده ول)، نو دوه سړي ئې داسې په کې وموندل چې په جگړې سره بوخت دي، دا يو ئې د ده له خپلې قبيلې او هغه بل ئې د ده د دښمن (له خېله)، نو هغه چا چې د ده له قبيلې څخه وو د ده د دښمن په خلاف مرستې ته ورنارې کړې، نو موسی په ځېپرې وواړه او کار ئې ورتمام کړ (ومړ)، وئې ويل: دا د شيطان کار وو، يقيناً چې هغه څرګند بې لارې کوونکی دښمن دی. وئې ويل: اې زما ربه! يقيناً چې ما پر خپل ځان ظلم وکړ، بڅښنه راته وکړه، نو بڅښنه ئې ورته وکړه، بې شکه چې هغه مهربان بڅښونکی دی. وئې ويل: اې زما ربه! د دې لپاره چې پر ما دې پېرزوينه وکړه، نو (له دې وروسته به) هيڅکله د مجرمينو ملاتړی نه شم.

(۱۷-۱۵) - گورئ چې قرآن د دې قصې اتل څنگه انځوروي، په ښار کې دوه سړي د نښتې په حالت کې گوري، يو ئې ظالم او بل ئې مظلوم، يو ئې د واکمنې طبقې او بل ئې د بې وزلې قبيلې، مظلوم او بې وزلی مرسته ترې غواړي، دی فوراً او له ځنډه پرته د بې وسه او مظلوم مرستې ته وروراندې کېږي، په بې تفاوتۍ له صحنې نه تېرېږي، مخ نه ترې اړوي، ځان تر دې لوړ نه گڼي چې د دوو کسانو په لانجې کې مداخله وکړي، که څه هم دی اوس د شاهي کورنۍ غړی دی او کېدی شي چې دا مداخله او له يوه بني اسرائيلي د ده دفاع ډېر تاوان ورورسوي، خپل موقف له لاسه ورکړي، د فرعون له پېرزوينو محروم شي، په داسې حالت کې د ډېرو عقلمنو خلکو عقل دا ورته وايي چې غور مه پرې گروه، مخ بلې خوا ته واړوه او تېر شه، ولي ځان په يوې لانجې کې اچوي!! موسی عليه السلام په دې خاطر نه شي کولی له صحنې بې پروا او بې تفاوته تېر شي چې الله تعالی حساس ضمير ورکړی، پر يوه مظلوم انسان تېری نه شي زغملی، د خپل حساس ضمير په حکم مداخله کوي، هسي د خلاصون مداخله هم نه، چې که ئې يو يا دواړه خواوې ونه مني نو خپله لار وهي او صحنه پرېږدي، بلکې له مظلومه دفاع کوي، ظالم او تېری کوونکی په سوک يا ځېپره وهي، خو دا گوزار داسې وو چې په همدې سره د ظالم چاره وشوه، کار ئې تمام شو او ومړ، (فقصي عليه)، د موسی عليه السلام په يوه وار سره د هغه ظالم د ژوند فيصله وشوه او په قتل ورسېد. قرآنکريم دا د يوه صالح او زړه سواند قائد او زعيم د درېيم صفت په

توگه وړاندي کوي او د دې قصې په ترڅ کې موږ ته وايي چې له صالح مشر سره د علم او حکمت تر څنگ داسې حساس ضمير ضروري دی، د ظلم او تبېرې په مقابل کې چوپ او بې تفاوته نه پاته کېدل او له مظلومانو دفاع کول.

د قتل له پېښې وروسته د موسی علیه السلام په وينا کې څو ډېرې حساسې او مهمې خبرې زموږ مخې ته اړيږي شوي:

موسی علیه السلام له همدې پېښې وروسته تصميم نيسي چې له دې نېټې وروسته به هيڅکله د ظالمانو او مجرمانو ملاتړ او ملگرتيا نه کوم، دا له فرعون او فرعوني نظام سره د ده د تلپاتې مقاطعې او پرېکون هوډ او عزم وو!! د دې په ځای چې دا ناڅاپي پېښه ئې د مظلوم له ملگرتيا او د نورو په شخړو کې له مداخلې منصرف کړي او ووايي چې له دې وروسته به په داسې قضايو کې مداخله نه کوم او ځان ته به بې ځايه ستونزې نه راپيدا کوم، برعکس له ظالمانو خپل برانت اعلانوي!!

دا په حقيقت کې له فرعوني نظام سره د موسی علیه السلام د بشپړې مقاطعې اعلان وو. د علم او حکمت له ورکړې وروسته د دغو پېښو يادونه ښيي چې همدا د ده د علم او حکمت آثار او نتائج وو، يو داسې کس چې د فرعون په کور کې په ناز او نعمت کې ستر شوی وي، د فرعون مېرمنې د خپل نازولي او گران زوی په توگه روزلی وي؛ ډېره بعيده ده چې هغه دې يوازي او له ساتونکو پرته ښار ته ننوځي او بيا دې د دوو عادي سړو تر منځ نښتې کې مداخله وکړي او هغه هم داسې مداخله چې په ترڅ کې ئې تېرې کوونکې ووژل شي، خو الله تعالی د ده د روزنې بېل انتظام کړی وو، له خضر علیه السلام سره ملگرتيا هغه ته ښودلې وو چې د مظلوم ملگرتيا به کوي. خضر علیه السلام د ملگرتيا په دوران کې د دريو پېښو په ترڅ کې هغه ته دا درس ورکړی وو چې تل به د مظلوم ملگرتيا کوي او د ظالم له منگولو د هغه د ژغورنې لپاره به ملا تړي.

الله تعالی ته د خپلې دعاء په ترڅ کې وايي: د دې لپاره چې تا راباندې پېرزوينه وکړه، نو له دې وروسته به هيڅکله د مجرمينو ملاتړ نه کوم!! خو بايد وگورو چې موسی علیه السلام دلته کوم الهي نعمت او پېرزوينې ته گوته نيسي؟! که څه هم د نعمت صيغه عامه ده او په ټولو الهي پېرزوينو ئې اطلاق کېدی شي خو دلته ئې مراد د نورو نعمتونو تر څنگ دا هم دی چې الله تعالی د ده پرده وکړه او د قتل پېښه بربنډه نه شوه.

دا ظريف ټکی هم زموږ مخې ته راځي چې د گناه له دنيوي سزا د چا ژغورنه د الله تعالی له لوري يوه پېرزوينه او بخښنه ده، لکه څنگه چې دلته گوري چې موسی علیه السلام د قتل د پېښې بخښنه وغوښته، الله تعالی ورته بخښنه وکړه او ده د دغې بخښنې په مقابل کې ژمنه وکړه چې له دې وروسته به د مجرمينو ملاتړ نه کوم.

قرآن د بايبل د ادعاء خلاف وايي چې دا قتل عمدي قتل نه وو، موسی علیه السلام د ده د وژلو په نيت نه دی وهلی، په ځېپرې ئې وهلی او طبيعي ده چې په ځېپرې يا سوک څوک نه وژل کېږي!! د موسی علیه السلام فوري دامت او بخښنه غوښتل په خپله دا ثابتوي چې دا يوه تصادفي پېښه وه.

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اَسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۚ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٩﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِنَّ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿٢٠﴾

نو په ښار کې ئې په داسې حال کې شپه تېره کړه چې وېره ئې درلوده او څار ئې کاوو، ناڅاپه هغه چا بیا ورنارې کړې چې پرون ئې مرسته ترې غوښتې وه، موسی ورته وویل: یقیناً چې ته ښکاره بې لارې او دوکه شوی یې، نو کله چې ئې وغوښتل د دواړو (گډ) دښمن ته لاس واچوي، (هغه) وویل: آيا غواړې ما هم هغسې ووژني لکه چې پرون دې یو کس ووژلو؟ له دې پرته بل څه نه غواړې چې ته هم په دې زمکې کې یو (بل) جابر شي، نه غواړې چې د مصلحینو له ډلې څخه وي!!

(۱۸-۱۹) - موسی علیه السلام سبا بیا همغه پرونۍ مظلوم د یوه بل قبضي تر تېرې لاندې وموند، هغه بیا مرسته ترې وغوښته، دی ورروان شو خو چې ورنږدې شو هغه ته ئې وویل: ته غلط شوی یې، دا یوه غلطۍ ده چې له دغو ظالمانو سره په جگړو کې ښکېل کېږي، اسرائیلي داسې وانگېرله چې موسی علیه السلام دی ملامت گڼي او غواړي وئې وهي، حال دا چې موسی علیه السلام د ده د مرستې په نیت وروان وو، خو هغه په جگ غږ نارې کړې: موسی! ته غواړې ما هم ووژني، همغسې لکه چې پرون دې هغه بل ووژلو؟! ته هسې ځان مصلح او د مظلومانو ملگری گڼي... په دې سره قرآن موږ ته دا رابښودل غواړي چې موسی علیه السلام د داسې یوه نااهله قوم د ژغورنې لپاره مأمور شوی، د خپل ناجي او ژغورونکي اسرار افشاء کوي، څو شېبې مخکې د یوه ناجي په سترگه ورته گوري او د ظالمانو له منگولو د ژغورنې لپاره ده ته غږ کوي او مرسته ترې غواړي خو چې د ده پر غلطۍ ئې گوته کېښوده او هغه ئې ملامت کړ، نه یوازې له ټولو ښېگڼو ئې انکار کوي، جابر او ظالم ئې گڼي، بلکې دښمن ته ئې په لاس ورکوي او اسرار ئې افشاء کوي!! او په دې سره قرآن موږ ته دا هم رابښيي چې بني اسرائيل لا د دې وړ نه وو چې د ظالمانو له سلطې د نجات لپاره د یوه مشر تر قیادت لاندې راغونډ شي او پاڅون ته ملا وتړي، له یوې خوا موسی علیه السلام مزید روزني ته ضرورت لري او له بلې خوا بني اسرائيل باید څه نوره موده سختې ورځې وگوري او دې ننتیجې ته ورسېږي چې د یوه مشر تر قیادت لاندې له راغونډېدو او د ظلم په خلاف له پاڅون پرته بله چاره نه لري!!

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمْوَسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٢﴾

د ښار له لري برخې یو سړی په منډه راغی، وئې ویل: ای موسی! درباریان راغونډ شوي ستا په اړه مشوره کوي چې ودي ووژني، ووځه! زه دې له خواخوږو څخه یم. نو په داسې حال کې له وېرې سره له ښاره ووت چې څار ئې کاوو، وئې ویل: ای زما ربه! له دغه ظالم قومه مې وژ غوره!

(۲۰-۲۱)- فرعون او درباریانو ئې فیصله وکړه چې موسی علیه السلام د قتل په تور اعدام کړي، له دربار څخه یو کس په عجله او تلوار سره د موسی علیه السلام خوا ته ځان ورساوه، د درباریانو له پرېکړې ئې خبر کړ او له مصر د وتلو مشوره ئې ورکړه، موسی علیه السلام د خپل دوست او خواخوږي مشوره مني او د مصر د پرېښودو پرېکړه کوي. الله تعالی غوښتل چې دا د بني اسرائيلو ناجي او د فرعون په ضد د یوه ستر انقلاب قائد د هجرت په لورو ژورو کي او د ستونزو او کړاوونو په ترڅ کي وروزي او هغه زغم او صبر ورپه برخه کړي چې د انقلابونو د مشرتابه لپاره ضروري دی. او په دې سره قرآن موږ ته لارښوونه کوي چې د ولسونو د مشرتابه لپاره د (علم)، (حکمت) او (حساس ضمیر) تر څنګ هغه (صبر او زغم) ته ضرورت دی چې د (هجرت) او له کړاوونو او ستونزو سره ئې د مخامخ کېدو په نتیجه کي د انسان په برخه کېږي. د گلانو پر بستر ستر شوی مشر نه د مظلومو او بې وزلو ولسونو دردونه حس کولی شي او نه د یوه انقلاب قیادت او لارښوونه کولی شي!!

له دې بهیر ځني څو مهمي لارښوونې ترلاسه کوو:

موسی علیه السلام دلته فرعونیان دظالمانو په نامه یادوي او الله تعالی ته دعاء کوي چې له دې (ظالمانو) ئې وژغوري، تر دې د مخه ئې وبلې وو چې په هیڅ څه کي به د دغو (مجرمینو) ملاتړ نه کوم، له دې معلومېږي چې موسی علیه السلام فرعونیانو ته د ظالمانو او مجرمینو په سترګه کتل، د چارواکو په ظلمونو او جرمونو ښه پوه شوی وو، د زړه له تل ئې له دوی کرکه درلوده او د دوی په ضد ئې د مبارزې کلکه پرېکړه کړې وه.

د ده د دعوت او مبارزې اغېز تر دربار پورې غزېدلی وو، په دربار کي ئې هم خواخوږي پیدا کړي ول. د همدوی له ډلې یوه کس اطلاع ورکړه چې درباریانو ستا د اعدام پرېکړه کړې، زه دي خواخوږی یم له مصره ووځه.

قبطیان د ښار په بري خوا کي اوسېدل، د فرعون قصرونه هم هلته وو، بني اسرائيل د ښار په لاندینۍ برخي کي او له دوی ډېر لري اوسېدل، د همدې لپاره قرآن وايي چې (د ښار له لري برخي یو سړی په منډه راغی، وئې ویل: ای موسی! درباریان راغونډ شوي ستا په اړه مشوره کوي ودي وژني...) په ټولو طبقاتي نظامونو کي مرفه طبقه، واکداران او شتمن د ښارونو په یوې برخي کي او بې وزلي او نیستمې په بلې برخي کي او له دوی ډېر لري اوسېږي.

موسی علیه السلام پرېکړه کړې چې د مدین په لوري وخوږېږي، ښايي د دې لپاره چې دا سیمه ورته نږدې وه او د فرعون له سلطې او واکمنۍ وتلې سیمه وه، د ده مخکنی سفر د جنوب په لوري وو، له خضر علیه السلام سره د ملاقات په موخه، دا لوری ئې ښايي د دې لپاره نه وي غوره کړی چې د نیل دواړو خواوو ته مېشت خلک د سودان تر سرحداتو پوري د فرعون تابع ول، په دې ټولي پراخي او اوږدې سیمي د ده واکمني مسلطه وه، دا لوری غوره کول د احتیاط خلاف کار وو.

له اوه اتو ورځو مزل وروسته د مدین کوهي ته ورسېد، چې قرآن په دې اړه فرمایي:

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأُبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾

او کله چې ئې د مدين په لوري مخه کړه وئې ويل: هيله ده رب مې په سمې لارې بوځي او کله چې د مدين اوبو ته ورسېد؛ يوه ډله خلک ئې پرې وموندل چې (خپل څاروي ئې) خړوبول او له دوی آخوا ئې دوی ښځې ترسترگو شوې چې (خپل څاروي ئې) ايسارول، (ورته) وئې ويل: ستاسو څه حال (او مشکل) دئ؟ (دواړو) ورته وويل: تر څو چې شپانه نه وي وتلي موږ (خپل څاروي) نه شو خړوبولي، پلار مو ډېر سپين ږيري دئ (په کورنۍ کې بل نارينه نه لرو، موږ دې ته اړې شوې يو چې خپله رمه وپيايو)، (موسی عليه السلام) د دوی رمه خړوبه کړه او پخواني سيوري ته راستون شو، وئې ويل: اې زما ربه! پر ما چې دي کومي پېرزويني کړي وي، نن ورته محتاج یم.

(٢٤-٢٢) دلته څو جالب ټکي زموږ توجه جلبوي:

په دې لار ئې تر دې د مخه سفر نه وو کړی نو ځکه ئې وويل: هيله ده رب مې په سمې لارې بوځي.

نجونو به يا له شپنو پاتې اوبه خپلې رمې ته ورکولې او يا خو ئې د حيا له وجهي دا نه غوښتل چې تر هغه کوهي ته رانږدې شي چې شپنو دا ځای نه وي پرېښی.

کله چې موسی عليه السلام د رمې له خړوبولو وروسته مخکني سيوري ته راگرځي يوه ډېره زړه ژړوونکې دعاء کوي او وايي: له هغو ټولو نعمتونو محروم یم چې تر دې د مخه دي پر ما پېرزو کړي وو، نن هر څه ته محتاج یم، د فرعون په کور کې هغه سوکاله او آرام ژوند او د نن ورځې لوږه، فقر او احتياج ئې مخي ته ودرېدلي.

موسی عليه السلام ستومانه، وړی او د يوه خوندي پناځي په لټه کې وو، داسې سختې ورځې ئې په خپل ژوند کې نه وې ليدلې، په نعمتونو کې ستر شوی وو خو اوس تر تعقيب لاندې، يوې گولې وچې مړی ته محتاج او د يوې شپې تېرولو خوندي ځای ته اړ دئ، د ده د دعاء په ماهيت هغه څوک ښه پوهېدی شي چې په ژوند کې ئې همداسې حالت پرې راغلی وي.

بي مناسبته ئې مه گڼي چې که ووايم: د مدين د کوهي په خوا کې د هغه سيوري لاندې چې د موسی عليه السلام کوم حالت وو، له ننه ٣٣ کاله د مخه په ما باندې همداسې حالت راغلی وو، د وخت فرعون سردار داؤد زما د اعدام پرېکړه کړې وه، تر تعقيب لاندې وم، تخار، کنډز، پروان، پکتيا، غزني او پکتیکا ته ولاړم، تر څو د پنا کوم

مطمئن ځای پیدا کړم، خو موفق نه شوم، په پای کې دې ته اړ شوم چې پاکستان ته ولاړ شم، له هغه وخته تر نن پورې چې کله د موسی علیه السلام دغه پورتنۍ دعاء په قرآن کې لولم، بې اختیاره مې اوبښکې پر مخ راشي.

د مجاهدينو، بې وزلو او محتاجانو مل رب د ده دعاء قبوله کړه، مطمئن او ډاډمن پناځی ئې ورته برابر کړ چې قرآن ئې په وروستيو آيتونو کې تفصيلات بيانوي.

بايبل د کوهي د غاړې دغه پېښه يعقوب عليه السلام ته منسوبوي او تر دې عنوان لاندې (يعقوب فدان ارام ته رسي) داسې ليکي: ... يعقوب په صحرا کې د يوه کوهي څنگ ته ورسېدو... هلته شپانه راغونډ وو... پوښتنه ئې وکړه: آيا لایان د ناحور زوی پېژنئ؟ هغوی ورته وويل: هو؛ هغه ده لور ئې راحيل له خپلې رمې سره راروانه ده، ... يعقوب په يوازي تن د کوهي له سره لويه تيزه لري کړه او د راحيل رمه ئې خړوبه کړه... بيا وروراندې شو او هغه ئې ښکل کړه او په ژړا شو، ځان ئې ورمعرفي کړ، ... هغې د کور په لوري وځغاستل او خپل پلار ئې خبر کړ... لایان راغی، خپل خورې ئې په غېږ کې ونيو، ښکل ئې کړ او له ځان سره ئې کور ته بوت... يوه مياشت وروسته لایان ورته وويل: زه نه غواړم چې ما ته وړيا کار وکړي، ووايه څومره اجوره درکړم... يعقوب چې د ده په کشري لور راحيل باندې زړه بايللی وو، ورته وويل: که کشره لور دې راکړي اوه کاله به ستا نوکري وکړم... لایان موافقه وکړه... اوه کاله پوره شول... لایان د واده بندوبست وکړ، ډېر خلک ئې راوبلل... چې کله شپه تياره شوه نو د راحيل په ځای ئې مشره لور ليه د ده حجلې (د ناوې لپاره خصوصي خونه) ته ورولبېرله، يعقوب ورسره نږدېکت وکړ، سهار متوجه شو چې د راحيل په ځای ئې له ليه سره شپه تېره کړې!! نو لایان ته ورغی او ورته وئې ويل: دا دې له ما سره څه وکړل، ما د دې لپاره اوه کاله ستا خدمت وکړ چې راحيل راته راکړې، ولي دې دوکه راسره وکړه؟ هغه ځواب ورکړ: زموږ دود دستور داسې دی چې لومړی مشره لور ودوو، يوه اونۍ صبر وکړه، راحيل هم درکوم خو په دې شرط چې د اوه کاله نور خدمت ژمنه وکړي!!! يعقوب ومنله، يوه اونۍ وروسته ئې راحيل هم ده ته ورکړه!!!

د دې جعلې قصې دغو برخو ته ستاسو پام رااړوم:

يعقوب يوه پېغله نجلۍ چې د واده کېدو عمر ته رسېدلې وه د نورو شپڼو په مخکې ښکل کړه!! داسې کار نه يوازي د هغه وخت په قبايلي ژوند کې لوی جرم گڼل کېدو بلکې د اروپا او امريکا په لادينې مدنې ټولنو کې ئې دوه سوه کاله مخکې بېلگه نه شو وړاندې کولی، نږدې يوه پېړۍ مخکې د انگلستان د پارلمان يوه غړي خپله مېرمن د نورو په وړاندې ښکل کړه او له دې يوه لويه لانجه جوړه شوه!!

لایان د خپلې ژمنې خلاف د کشري لور پر ځای خپله مشره لور د شپې په تياره کې د يعقوب حجلې ته ورولبېرله، هغه شپه ورسره تېره کړه، نه ئې له غږه وپېژنده او نه له رنگه!! د رنگ لپاره خو د بايبل ليکوال ښه حيله جوړه کړې او ليکلې ئې دي چې کله شپه تياره شوه نو لایان د راحيل په ځای ليه ورولبېرله!! خو دا ئې نه دي ليکلي چې ولي ئې له غږه ونه پېژنده!!

دوه خويندې په يوه وخت يوه کس ته په نکاح کېدل ئې جائز گڼلې او دا هغه څه دي چې قرآن ئې حرام گڼي، الهي شريعت نه غواړي چې د دوو خويندو مينه په رقابت او کينې بدله شي، داسې نکاح دوه نږدې انسانان چې يو له بل سره پاکه او ژور مينه لري، سړم لري کوي او د دوی ترمنځ رقابت او کينه راولاړوي.

قرآن د بایبل دا خبره ردوي، دا د موسی علیه السلام د قصې برخه گڼي، د رمې پیاوړتیا نجلۍ یوه نه بلکې دوه بڼې او هغه چې موسی علیه السلام کورته د تلو لپاره بللی یوه حیاناکه نجلۍ معرفي کوي او فرمايي:

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا
جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ حُجُوتَ مِنْ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ
أَسْتَجِرُّهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٥﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجْتُ فَإِنْ أَتَمَمْتُ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا
عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٧﴾

(له همدې دعاء سره سم) له هغو دوو نجونو یوه په حیاء حیاء کې راغله، (او موسی ته) ئې وویل: زما پلار دي غواړي چې زموږ د رمې خړوبولو په بدل کې څه درکړي، نو کله چې هغه ته راغی او ټوله قصه ئې ورته وکړه، هغه (ورته) وویل: نور نو له ظالمانو ژغورل شوی یې، یوې (لور ئې پلار ته) وویل: پلاره! دا په نوکری ونیسه، تر ټولو غوره کس چې په نوکری ئې نیسي هغه دی چې پیاوړی او امین وي، وئې ویل: غواړم یوه لور مې تا ته په نکاح درکړم خو په دې شرط چې اته کاله به له ما سره د اجورې په مقابل کې تېروي او که لس کلونه دي بشپړ کړل نو دا به ستا پېرزوینه وي، نه غواړم چې زیاتې درباندي وکړم، که خدای کول ما به له صالحینو څخه ومومي، وئې ویل: همدا دي زما او ستا ترمنځ (ژمنه) وي، په دې دواړو کې هره موده چې مې (دلته) تېروله (اختیار به ئې زما وي او) تېری به راباندې نه کېږي، وئې ویل: په هغه څه چې وایو ئې الله شاهد او وکیل دی.

(۲۵-۲۸) - دا مبارک آیتونه څو خبرې زموږ مخې ته ږدي:

کله چې نجوني کور ته ستنې شوي پلار ترې پوښتنه کړې چې نن ولې دومره ژر راغلې؟ قصه ئې ورته تېره کړې او ورته ویلي ئې وو چې د کوهي غاړې کې یوه ناست مسافر زلمي زموږ رمې ته اوبه راوایستي، نو ځکه ئې یوه پسي ولېږله چې دی کور ته ورولي، ورسره روان شو، دی مخکې او هغه تر شا، کله چې ورورسېدو، (د) نجونو پلار ته ئې ټوله قصه تېره کړه، هغه ورته وویل: نور نو د ظالمانو له منگولو ژغورل شوی یې، دا سیمه د هغوی له سلطې بهر ده.

یوې لور ئې ورته ویلي: د نوکر او شپون په لټه کې وي، دا دی یو امین او پیاوړی کس په لاس درغلی، ښه به وي چې همدا دی په شپني ونیسي. ښايي د دې لپاره ئې هغه د قوي او امین په نامه یاد کړی چې له کوهي ئې په

یوازي سر دومره اوبه راوايستلې چې د دوی ټوله رڼه یې خړوبه کړه، او د لاري په اوږدو کې د ده تقوی، حياء، او پاک لمنی ته متوجه شوې او امین یې موندلی.

پلار یې له خان سره فکر وکړ چې په کور کې د یوه نامحرم زلمي ساتل صحیح نه دی، ښه به وي یوه لور په نکاح ورکړم، موسی ته یې وویل: غواړم یوه لور مې په نکاح درکړم خو مشروط په دې چې اته کاله به راسره تېروي او که دې لس کاله راسره تېر کړل دا به ستا احسان وي.

موسی علیه السلام چې د یوه ډاډمن پناخي په لټه کې وو، دا وړاندیز یې فوراً ومانو، خو ورته ونې ویل: په دې دواړو کې هره موده چې مې دلته تېروله اختیار به یې زما وي او تېری به راباندې نه کیږي.

په همدې نې سره ژمنه وکړه.

گورئ چې الله تعالی د ده دعاء له ځنډه پرته قبوله کړه، د یوې نېکې کورنۍ په غېږ کې یې پنا ورکړه، پنا ورکوونکي ورته وویل: غواړم خپل لور په نکاح درکړم، دا به ستا پېرزوینه وي چې تر اتو، لسو کلونو له ماسره پاته شي!!

الله تعالی غوښتل چې موسی علیه السلام په مدین کې د یوه نېک او صالح انسان په خوا کې واوسوي او د هغه تر روزنې لاندې اته یا لس کاله پاته شي، په دې دوران کې شپني وکړي او دا یې د تربیت او روزنې بله مرحله وي، د دې مرحلې په پای کې د مصر په لوري، د خپل قوم د لارښوونې او د فرعون مقابلي ته ولاړ شي!!

د قرآن په دغو ویناوو کې څو اساسي لارښوونې موږ ته شوي:

هجرت د شخصیتونو د روزنې مدرسه ده، د مظلومو ولسونو لپاره چې الله تعالی کوم قیادت غوره کوي هغه به د هجرت په لوړو ژورو کې روزي.

موسی علیه السلام باید د څه وخت لپاره د مصر له مختنقي فضاء او له هغه ظلماني او ضیق محیط چې فرعون پرې حکومت کاو وځي، د مدین په آزادي فضاء کې ژوند وکړي، د ظالمانو له هر راز سلطې د آزاد ژوند خوند وځکي، شپني وکړي، دا شپني په خپله قیادت دی او د قیادت رموز انسان ته ښيي.

د پنا ځای په لټه کې وو، الله تعالی ورته مناسب ځای غوره کړی وو، همغه ځای ته یې ورساوو.

په آثارو کې راځي چې په همدې دوران کې چې موسی علیه السلام شپني کوله یوه ورځ یوه ملانکه د سېرلي په ښه کې ورته راڅرگندېږي او ترې وځلي، موسی علیه السلام ورپسې شي، چې هر ځل موسی علیه السلام ورنږدې شي دا بیا ترې وځلي، په دې توگه ټوله ورځ ورپسې منډي ووهي، بالاخره هغه له ډېرې ستړیا پر زمکه پرېوځي، موسی علیه السلام ورورسېږي، خو د دې پرځای چې له ډېرې غوصې یې ووهي؛ پښې یې ورموښي او وايي: الله تعالی دې ما ته عفو وکړي چې د دې سېرلي د تړېدو باعث شوم، دا مې څومره وخورولو، زه د ده د خورولو او کړولو باعث شوم، دا د موسی علیه السلام د تربیتي دورې د بشپړتیا او تکمیل نښه وه، اوس هغه کولی شي چې خپل قوم ته ولاړ شي او د یوه زړه سواند لارښود په توگه د هغوی لارښوونه وکړي، اوس هغه وخت رارسېدلی چې دی باید د مصر په لوري وخوځېږي.

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ
نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾

او کله چې موسی دا موده بشپړه کړه او له خپلي کورنۍ سره وخوځېدو، د طور په یوه اړخ کې نې اور ترسترگو شو، خپلي کورنۍ ته ئې وویل: تم شئ! زما یو اور ترسترگو شو، یا به کوم خبر (او احوال) ترې درته راوړم او یا د اور کومه سکروته چې تاوده شئ.

(۲۹)-د دې مبارک آیت په اړه لاندې خبرې په پام کې ولری:

موسی علیه السلام خپله ژمنه ترسره او هغه موده ئې بشپړه کړه او پرېکړه ئې وکړه چې مصر ته ستون شي، له خپلي کورنۍ سره یوځای د مصر په لوري وخوځېدو.

یوه شپه په یوې تنګې او کړلېچنې درې کې روان وو چې لار ترې ورکه شوه، لري ئې د غره په یوې ږدې کې د اور رڼا تر سترگو شوه، گمان ئې وکړ چې هلته به شپږو اور بل کړی وي، د کورنۍ غړو ته ئې وویل: دلته تم شئ! زما یو اور ترسترگو شو، یا به د لاري په اړه معلومات ترې ترلاسه کړم او یا د اور کومه سکروته چې اور پرې بل کړو او تاوده شئ.

بایبل په دې اړه داسې وایي:

"موسی د مدیان سیمې ته وتښتېدو... یوه ورځ د هغه ځای د کوهي په غاړه ناست وو او هنجوني ئې ولیدي چې له کوهي ئې اوبه را ایستلي تر څو خپلو څارویو ته ئې ورکړي... شپږو د پترون لوني د کوهي له غاړې لري کړي او خپلي رمې ئې خړوبه کړي... موسی وړاندې ورغی، شپانه ئې یوې خوا بلي خوا ته کړل او له نجونو سره ئې د خپلو څارویو په خړوبولو کې مرسته وکړه... کله چې نجوني کورته ستنې شوې پلار ترې وپوښتل: نن ولي دومره ژر راغلی؟ وئې وویل: یوه مصري راسره مرسته وکړه... پلار ورته وویل: هغه دلته راولئ... موسی ورغی، د هغه په کور کې پاته شو... هغه خپله لور صفوره په نکاح ورکړه... یوه ورځ په داسې حال کې چې موسی د رمې په پېولو بوخت وو... ناڅاپه د خدای فرشته د اور په بڼه کې د یوه بوتې له منځه ورنکاره شوه... کله چې خدای ولیدل چې موسی بوتې ته ورنږدې کېږي، د بوتې له منځه ئې پرې غږ کړ: موسی! موسی! نور مه رانږدې کېږه، خپلې دې له پښو وباسه، ځکه چې ته په یوه سپېڅلي ځای ولاړ یی... زه ستا د نیکونو ابراهیم، اسحاق او یعقوب خدای یم... ما په مصر کې د خپلو بندگانو کړاوونه لیدلي... راغلی یم چې دوی د مصریانو له منگولو وژغورم او هغې ښېرازه زمکې ته ئې بوخم چې شات او شیدې په کې بهېږي... هغې سیمې ته چې اوس کنعاني، هیتی، اموري، فرزي، حوي او یبوسي په کې مېشت دي اوس تا فرعون ته لېږم تر څو زما قوم له مصره وباسي... موسی وویل: زه څوک یم چې دا کار وکولی شم... خدای ورته وویل: زه درسره یم... موسی وویل: که بني اسرائيل رانه پوښتنه وکړي چې د هغه خدای نوم څه دی چې ته ئې رالېږلی یی، څه ورته ووايم؟ خدای وفرمایل: (یم چې یم!!) دوی ته ووايه: (یم) ستاسو خوا ته رالېږلی یم، دا زما تلپاته نوم دی، ټول خلک به مې په دې نامه پېژني... موسی وویل: که بني اسرائيل زما خبره ونه مني په څه به ئې فایده کوم؟ ... خدای ورته

وویل: عصا دي وغورځوه... وئې غورځوله چې ناڅاپه مار ترې جوړ شو... موسی له وېرې په تېښته شو، خدای ورته وویل: لاس وراوړد کړه او مار تر لکې ونیسه... همداسې ئې وکړل او مار بېرته په عصا بدل شو... بیا ئې ورته وویل: لاس دي په خپلې جامې کې د ننه کړه... کله چې ئې لاس بېرته راوایست گوري چې د جذام په وجه د واورې په څېر تګ سپین شوی... خدای ورته وویل: بیا ئې د ننه کړه... دا ځل ئې چې لاس راوایست روغ رمت شوی وو... موسی زړه نازړه وو، غوښتل ئې د ده په ځای بل څوک ولېږل شي... خدای پرې غصه شو... هارون ئې هم ورسره کړ او ورته وئې ویل: هارون ښه ویاند دئ، دی به د خلکو په وړاندې ستا ویاند وي... موسی خپل خسر ته وویل چې مصر ته څم ترڅو د خپلې کورنۍ احوال واخلم... هغه ورته وویل: په مخه دي ښه... د مصر په لوري وخوځېدو... خدای ورته وویل: فرعون ته ورشه، دا معجزې وروښه... ورته ووايه چې خدای فرمایي: اسرائیل زما مشر زوی دئ... نو ځکه تا ته امر کوم چې دوی پرېږده چې له مصره ووځي او زما عبادت وکړي، که دا کار ونه کړي نو ستا مشر زوی به درته ووژنم... نو موسی له خپلې کورنۍ سره د مصر په لوري وخوځېدو... د لارې په اوږدو کې او هغه وخت چې دوی د آرام کولو لپاره تم شول، خدای ورته راڅرگند شو او موسی ئې په مرگ وگواښو... نو صفوره یوه تېره راواخیسته او خپل زوی ئې سنت کړ او د غوښې توتې ئې د موسی پښو ته وغورځوله او وئې ویل: د خپل زوی د نه سنت کولو په سبب دي نږدې ځان مرگ ته ورکړی وو... د همدې لپاره خدای د موسی له وژلو تېر شو!!

د بابیل په دې قصې کې هم د محتوی له لحاظه ډېرې ستونزې شته او هم له ادبي پلوه ېې شمېره نواقص، دا ستونزې او نواقص هغه وخت ښه درک کولی شئ چې د بابیل وینا د قرآن له څرگندونو سره مقایسه کړئ، خو که تاسو د بابیل دا قصه د یوه ناول لیکونکي مخې ته کېږدئ او ترې وپوښئ چې د قصې د محتوی او ادبي جوړښت په اړه څه نظر لري؟ نو له شکه پرته به درته ووايي: دا د یوه ضعیف او کمزوري لیکوال لیکنه ده!! ښايي د هر هوښیار انسان لپاره د بابیل دا وروستۍ وینا کافي وي چې د بابیل په ماهیت پوه شي او په دې کې شک ونه کړي چې دا کتاب د یوه داسې کمعقله انسان په لاس لیکل شوی چې نه خدای سم پېژني او نه د الهي کتابونو له لارښوونو خبر دئ!!

کوم باشعوره انسان به دا خبره ومنې چې خدای ويلي: اسرائیل زما مشر زوی دئ!! آیا دا ممکنه ده چې د الله تعالی په کتاب کې داسې غلطه او د حقیقت خلاف خبره ترسترگو شي؟! د بابیل لیکونکی دي ووايي چې له اسرائیل ځني د ده مراد یعقوب علیه السلام دئ که بني اسرائیل؟ که مراد ئې بني اسرائیل وي نو بیا خو باید ویل شوي وی چې بني اسرائیل زما مشران زامن دي او که مراد ئې یعقوب علیه السلام وي نو ده خو بل ځای کې عیسی علیه السلام د خدای یوازی زوی گڼلی!! دا متناقضې خبرې څنگه سره تلفیق کوي؟ د یوازی زوی تر څنگ خو نه د بل مشر زوی شته والی ممکن دئ او نه د ډېرو زامنو!! که خدای زوی درلودی نو هغه به هم خدای وو، د بابیل لیکونکی دي مور ته ووايي چې خدای د اسرائیل په څېر دئ که اسرائیل د خدای په څېر؟ آیا ستا په خدای کې ټول هغه عیبونه شته چې په بني اسرائیلو کې شته؟ بني اسرائیل بیمارېږي، وري او ترې کېږي، خوراک کوي، په خوراک پوري اړوند ډېرې نیمگړتیاوې لري، ویدېږي، وور وي ستر شي او په پای کې ومري، طبیعي ده چې د دوی پلار هم باید دغسې وي!! آیا خپل خدای ته دا ټول عیبونه او نواقص راجع کوي!! ستا په خدای کې د بني اسرائیلو کوم صفت شته او په بني اسرائیلو کې د خدای کوم صفت؟! ولي هغوی ته د خدای د مشر زوی لقب ورکړی شوی؟ تر دوی خو ډېر نسلونه مخکې پیدا شوي، مشر زوی خو هغه چا ته ویل کېږي چې تر نورو زامنو مخکې پیدا شوی وي!! که دا ئې مشر زوی وی نو کشر به ئې هم وو!! دا کشر زوی هم

رامعرفي كړه!! چې څوك د پيداښت نېټه لري هغه په دې دليل خدای نه شي كېدی چې له دې نېټې مخکې نه وو!!
د چا چې زوی په يوې معينې نېټې كې پيدا شوی او له هغې مخکې نه وو نو دی به هم همداسې په يوې معينې
نېټې كې پيدا شوی وي او له هغه مخکې به نه وو!! څوك چې زوی لري نو هغه حتماً پلار هم لري!! آيا د خدای
په هکله دا باور د منلو وړ دی!!؟ په انسان باندې د خدای د زوی اطلاق به ډېر ناپوه او احمق انسان کوي!!

قرآن د بابل د دې غلطې او واهي خبرې په رد کي فرمايي:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُمْ اللَّهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ
خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

المائدة: ١٨

يهودانو او نصاراوو وويل: موږ د الله زامن او د ده محبوبان يو، ورته ووايه: نو ولي مو په خپلو گناهونو
تعذيبوي؟ داسې نه ده بلکې تاسو همغه عادي انسانان يئ چې الله پيدا کړي. چا ته چې وغواړي بخښنه کوي او
څوك چې وغواړي تعذيبوي ئې او د آسمانونو، زمکې او څه چې په دوی کي دي، د ټولو واک له الله سره دی او
بېرته ورته د ده په لوري دی.

يعني که تاسو د خدای زامن او محبوبان وئ نو دا ستر ستر الهي عذابونه به پر تاسو نه نازلېدل، له هغه سپکاوي،
ذلت او اسارت سره به ئې نه مخامخ کولئ چې په مصر کي ورسره مخامخ وئ، هيڅ پلار نه غواړي چې زامن
ئې په عذابونو اخته شي، تاسو خو همغه انسانان يئ چې الله تعالى ستاسو په څېر ډېر نور پيدا کړي، ستاسو او د
هغوی تر منځ څه توپير شته چې ځان تر نورو غوره او د خدای زامن گڼئ!! زوی ته خو هغه څوك ضرورت
لري چې مري، خدای به ولي زوی لري چې هيڅکله نه مري!! زوی او ځای ناستي ته خو هغه څوك اړ وي چې
خپل ملک په خپله، د بل له مرستې پرته او د تل لپاره نه شي سمبالولی، الله تعالى خو د زمکې او آسمانونو مالک او
ټولواک دی هغه به ولي زوی او ځای ناستی غوره کوي!! څنگه به هغه څوك د زوی په توگه غوره کوي چې
ډېر ژر مري او د ده په لوري وردرومي!!

څوك به دا خبره ومنې چې الله تعالى، موسی عليه السلام په دې خاطر په مرگ وگواښو چې خپل زوی ئې نه وو
سنت کړی او بيا په دې خاطر د ده له وژلو تېر شو چې مېرمنې ئې د خپل سنت شوي زوی د غوښني ټوټه د
موسی پښو ته وغورځوله!! بابل خو وايي چې څو ورځې مخکې خدای؛ موسی عليه السلام ته ورڅرگند شو،
هغه ته ئې معجزې ورکړې او د يوه پيغمبر په توگه ئې د فرعون لوري ته ولېږو، سره له دې چې ده خپل زوی
نه وو سنت کړی!! که د زوی نه سنتول دومره ستره گناه وي او د بابل خدای دومره پري غصه کېږي نو موسی
عليه السلام ئې ولي له دې سره سره په پيغمبرۍ وټاکو؟ آيا هغه مهال دي ته متوجه نه وو او اوس د سفر په
دوران کي ورته متوجه شوی؟ موسی عليه السلام ته خو لا تورات نه وو ورکړې شوې، لا د زوی د سنتولو په
اړه کومه لارښوونه هم نه وه ورته شوې، ولي به ئې اوس او د سفر په دوران کي او هغه وخت چې په خوب
ويده دی په مرگ گواښو!! د الله تعالى دين خو د سفر پر مهال فرايض هم معافوي، مسافر ته د روژې خنډول
جائز گڼي، د څلورو رکعتونو لمونځ ئې ورته دوه رکعته کړی، هر الهي دين او هر واقعي مذهب به د کړاوونو او

زحمت پر وخت د انسان د مکلفیتونو پېټی سپکوي، دا د مهربان الله تعالی له شأنه ډېره لري ده چې د سفر پر مهال د زوی د نه سنتولو په سبب خپل غوره پیغمبر پر مرگ تهدید کړي!! د بایبل له لیکونکي پوښتنه کوو چې د موسی علیه السلام مېرمن څنگه په دې پوه شوه چې خدای له دې کبله پر ده غصه دی چې خپل زوی ئې نه دی سنت کړی!! او په هغه صورت کې به د ده له وژلو لاس اخلي چې د خپل سنت شوي زوی د غوښتي ټوټه د موسی پښو ته وغورځوي!! د بایبل منونکو ته وایو: باور وکړئ چې که له دغو غلطو او بېهوده خبرو چې بایبل تري ډک دی او شمېر ئې زرگونو ته رسېږي، که مسلمانانو دې ته ورته یوه غلطه خبره هم په قرآن کې موندلې وی نو (نعوذ بالله) قرآن به ئې د الله تعالی کتاب نه گانو او ایمان به ئې پرې نه راوړو.

که د بایبل په سلهاوو خوشي، غلطې او بېهوده خبرې پرېږدو؛ یوازي دغه څو مسخره خبرې ئې کافي دي چې هر هوښیار انسان ئې په لوستلو سره دا کتاب په دېوال ووهي او لري ئې وغورځوي. بایبل چې کوم خدای معرفي کوي هغه همداسې د ماشومانو په څېر عادتونه لري، په وړو وړو خبرو خپل دوستان په مرگ گواښي او په وړو وړو خبرو ئې غصه کښېني او له خپلو پرېکړو اورې!! خو قرآن گناهونه وېشي، ځینې ئې ستر گڼي او ځینې ئې واړه او فرمایي: که له سترو سترو گناهونو ځان وساتئ له وړو وړو به الله تعالی درته تېر شي:

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

النساء: ۳۱

که مو له هغو سترو سترو ډډه وکړه چې ترې منع شوي یئ، بد، بد به درنه ورژوو او د ننوتو په عزت من ځای کې به مو داخل کړو.

دلته سیئات د کبائرو په مقابل کې ذکر شوي او دا مطلب افاده کوي چې که له سترو سترو گناهونو ډډه وکړئ نو الله تعالی به سیئات یا واړه واړه گناهونه درته معاف کړي، خو دا ستر گناهونه کوم دي او واړه ئې کوم؟ آیا مراد ترې یوازي دغه گناهونه دي چې تر دې آیت مخکې ورته اشاره شوې؟ په ناحقه د بل مال خوړل او د نفس قتل او که معنی ئې عامه ده او ټولو هغو گناهونو ته شاملېږي چې اسلام ورته کبائر وایي؟ او دا کبائر کوم دي؟

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والشح وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات* رواه النسائي

له ابو هريره روايت دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: له اوو تباه کوونکو ډډه وکړئ، وویل شول: یا رسول الله! دا کوم کوم دي: وئې فرمايل: له الله سره شرک، بخل او حرص، د هغه نفس وژل چې الله ئې وژل حرام کړي مگر په حقه، د یتیم مال خوړل، سود خوړل، د جگړې په ورځ شا اړول او تېښته او د مؤمنو، عقیفو او له گناه د غافلو ښځو تورنول.

گورئ چې د اسلام له نظره هغه ستر ستر گناهونه کوم دي چې د الله تعالی د غضب باعث او د هلاکت سبب گڼل شوي؟! خو بایبل د دغو گناهونو په ځای د سر وېښتان خړیل او زوی نه سنتول ستر ستر گناهونه او د الله تعالی د غضب او غصې باعث گڼي!!

که تاسو د موسی علیه السلام او له مصر د بني اسرائيلو د وتلو قصه په بایبل او قرآن کي سره مقایسه کړئ نو وبه گورئ چې قرآن نه یوازي د بایبل د قصې ډېری برخي تکذیب یا تصحیح کړې بلکي دا قصه ئې د هغې مقدمې لپاره د یوې تاریخي بېلگې په توگه وړاندي کړې چې د قصې په پیل کي ئې د خپل مخاطب مخي ته ږدي، د فرعون تر مشرۍ لاندې د یوه طبقاتي او ظالم نظام ځانگړتیاوي او د دې نظام د راپرځولو په اړه د الله تعالی سنت بیانوي او د دې سنت د توضیح لپاره دا قصه د یوې تاریخي بېلگې په توگه وړاندي کوي، د قرآن قصص د بایبل په څېر هسې قصې او شجرې نه دي، بلکي تاریخي مثالونه او بېلگې دي، د قرآن هدف دا نه دی چې د یوه قام د ژوند قصه او شجره د یوه نکل او ناول په توگه وړاندي کړي، بلکي د یوې تاریخي قصې په ترڅ کي ئې د یوه قوم د عروج او زوال عوامل څېړلي، د یوه مهم مطلب او د الله تعالی د یوې وعدي او د یوه الهي سنت او فطري قانون د بیان او اثبات لپاره تاریخي بېلگې وړاندي کوي، هره قصه ئې ځانگړې موخه او هدف لري، په یوې مهمې خبرې د مخاطب د قانع کولو لپاره د یوه قوم د عبرتناکي قصې یوه برخه رااخلي.

فَلَمَّا أَتَتْهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوَسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠٠﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴿٢٠١﴾ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْوَسَىٰ أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٢٠٢﴾ أَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْزِجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَنَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٢٠٣﴾

نو کله چې ورغی؛ د ناو له بني اړخه د یوې بختوري سیمې له یوې ونې پرې غږ شو؛ چې ای موسی! زه د عالمونو پالونکی رب یم او دا چې عصا دي وغورځوه، چې کله ئې هغه داسې ولیدله چې د تېز مار په څېر خوځي، شا ئې واړوله، په تېښته شو او تر شا ئې نه کتل، (الله تعالی وفرمایل) ای موسی! مخ راوړوه او مه وېرېږه، یقیناً چې ته خوندي یې، لاس دي په گرېوان کي دننه کړه، سپین له داغه پرته به راووځي او د وېرې په حالت کي دي وزرونه (لاسونه) له ځان سره جوخت کړه، د فرعون او د ده د درباریانو په وړاندي دا ستا د رب له لوري دوه نښې او دلایل دي، دوی له شکه پرته یو فاسق قوم دی.

(۳۰-۳۲) - په دې مبارکو آیتونو کي څو لارښوونې شوې:

موسی علیه السلام د ربا په لوري ولاړ، هلته د ناو له بني اړخه، چي په گڼو ونو پوښل شوی وو، له یوې ونې پرې غږ شوی چې زه د عالمونو رب یم، په نورو آیتونو کي دا مطلب هم راغلی چې ورته ویل شوي خپلی دي وباسه، ته په یوه سپېڅلي ناو کي یی.

ورته ویل شوي چې عصا دي وغورځوه، که گوري چې عصا ئې د تیز ستر مار په څېر شوې او خوځي، وېره پرې راغلې، شا ئې اړولې او داسي تښتېدلې چې تر شا ئې نه کتل.

ورته ویل شوي: مه وېرېږه، ته خوندي یی، لاس وروغزوه، وئې نیسه، بېرته به خپلي لومړنۍ بني ته واورې، همدا کار ئې کړی او خپله عصا ئې په لاس کي موندلې.

بیا ئې ورته ویلي: لاس دي په گربوان کي دننه کړه، سپین له داغه پرته به راوځي او د وېرې پر مهال خپل (لاسونه) له ځان سره جوخت کړه، په همدې سره به دي وېره پای ته رسي. دا دوه به د فرعون او د ده د درباریانو په وړاندي ستا د رب له لوري نښي او دلایل وي چي ستا پر حقانیت دلالت کوي.

قرآن د بایبل دا ادعاء هم ردوي چي وايي د موسی علیه السلام یوه معجزه دا وه چي لاس به ئې په جامه کي د ننه کړ نو د پېس په شان به داغجن او سپین راووت!! قرآن وايي چي لاس به تګ سپین، ځلانده او بی داغه وو، نه د پېس په څېر داغجن، طبیعي ده چي څوک داغجن لاس ته د معجزې په سترگه نه گوري، سپین ځلانده او بی داغه لاس په محاوراتو کي معمولاً د دې لپاره کارول کېږي چي د یو چا پاکوالی، پاک لمنتوب، صفایي او له گناه او غدر لري والی بیانول په پام کي وي، په ټولو ژبو کي هغه چا ته چي په غدر، دوکي او خیانت نه وي ککر ویل کېږي: لاس ئې سپین دی، همدا راز خپله عصا د خپل توان او ځواک او خپلو ذاتي امکاناتو لپاره د استعارې په توگه کارول کېږي، که څه هم دا دواړه د موسی علیه السلام معجزې وي، خو په دې سره موږ ته قرآن د یوه واقعي مشر دوي نوري ځانگړتیاوي رابښي:

۱- د هغه لمن بي داغه وي، د هغه په شخصیت کي څوک تور داغ نه شي موندلی، پاک لمنتوب او سپېڅلي اخلاق ئې په حقانیت او رښتینولۍ شهادت ورکوي.

۲- له خپلي (عصا) سره د دښمن مقابلي ته درومي، له الله تعالی پرته په هیچا بروسه او توکل نه کوي او د نورو د تأیید او ملاتړ په اعتماد مبارزې ته ملا نه تړي.

قرآن په دې سره موږ ته دا درس هم راکوي چي که ستا (لاس سپین) وي نو د فرعون مقابله په یوې (عصا) سره هم کولی شي، الله تعالی به ستا په دغې (عصا) کي هغه قوت او ځواک ږدي چي د فرعون د مجهزو لښکرو په وړاندي درته کافي وي، قرآن په دې ټینگار کوي چي د ښکېلو ځواکونو تر منځ نښتو کي د بري او ماتې پرېکړه د تجهیزاتو، عدد او عده له مخي نه کېږي، داسي نه ده چي مجهز لوری به خامخا بری ترلاسه کوي او د وسائلو له پلوه کمزوری اړخ به خامخا ماتې خوري، بلکي د دواړو لوریو اخلاقي او معنوي حالت د نښتو پای ټاکي، وروستی بریا به د هغه چا په برخه کېږي چي له فکري او اخلاقي لحاظه پر خپل حریف برلاسی وي!! دلته هم الله تعالی موسی علیه السلام ته فرمایي چي تاسو او ستاسو پلویان به زما د آیتونو په وجه برلاسي وئ، يعني ستاسو د برلاسي او پر دښمن د غلبې لپاره همدا بینات او آیتونه کافي دي.

په نورو آيتونو كې د موسى عليه السلام اوه نوري معجزې هم بنودل شوې، تفصيل ئې د الاعراف په سورې كې وگورئ.

ځيني ناپوه او غرضي كسان دا رڼا د الله تعالى نور او تجلي گڼي خو قرآن په كلكه د دې انگرېني ترديد كوي او فرمايي چې موسى عليه السلام دلته او دغه مهال نه الله تعالى په خپله په سترگو ليدلى او نه د الله تعالى نور او تجلي، د غره له يوې داسې ډډې چې په شنو ونو پوښل شوې وه له يوې ونې ئې د الله تعالى غږ اورېدلى، د همدې لپاره په بل ځاى كې وايي چې موسى عليه السلام د خپل رب د ليدو تمنا وكړه خو الله تعالى ورته وويل: ته مې هيڅكله ليدى نشې... كه دلته هغه الله تعالى يا الهي تجلي او نور ليدلى وي نو څو كاله وروسته او له مصر د لوى هجرت په كلونو كې به ئې له الله تعالى دا غوښتنه نه كوله چې ما ته ځان راوبښه چې ودي گورم، او دا خواب به هم نه وركېدو چې ته مې هيڅكله ليدلى نشې.

همدلته په دې مامور شوى چې د فرعون او د ده د درباريانو په لوري د پيغمبر په توگه ولاړ شي، د حق لوري ته بلنه وركړي او له غلامۍ د بني اسرائيلو د آزادۍ غوښتنه وكړي.

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٥﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٦﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَجَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّتِنَا أَنْتُمَا وَمَنْ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ ﴿٣٧﴾

وئې ويل: اي زما ربه! ما د دوى يو كس وژلى، نو وېرېږم چې وبه مې وژني، او زما ورور هارون تر ما ژبه وړ او فصيح دى، نو له ما سره ئې د مرستيال په توگه ولېږه چې زما تصديق كوي، يقيناً چې زه له دې وېرېږم چې دروغجن به مې وگڼي، وئې ويل: مت به دي په خپل ورور سره مضبوط كړم او تاسو دواړو ته به داسې ځواك درپه برخه كړم چې دوى دررسېدلى نه شي، زما د آيتونو په سبب به تاسو او ستاسو پلويان او متابعين برلاسي وي.

(٣٣-٣٥) - موسى عليه السلام دا دنده تر خپل وس لوړه او درنه بولي، ځان تر دې عاجز گڼي چې دا ستر مسئوليت په غاړه واخلي او له عهدې ئې بريالى ووځي، دوه دلائل وړاندي كوي: ١- ما د دوى يو كس وژلى، ما ته د دښمن په سترگه گوري، وېرېږم چې وبه مې وژني، مخكې له دې چې خپل دعوت پيل كړم. ٢- د زعامت او مشرتابه لپاره چې كوم فصاحت ته ضرورت دى زه ترې محروم يم، تر ما هارون فصيح او ژبه وړ دى، دا دنده هغه ته وسپاره. الله تعالى هارون عليه السلام د ده د مرستيال په توگه گماري او اطمینان وركوي چې دښمن هيڅ تاوان نه شي دررسولى. په نورو آيتونو كې د دې مزيد تفصيل راغلى او فرمايي چې موسى عليه السلام ته وويل شو: د فرعون مقابلې ته ولاړ شه، د بني اسرائيلو د آزادۍ لپاره، هغه بغاوت كړى، د خپلې بريا په اړه ډاډه اوسه، زما آيتونه ستا د بريا لپاره كافي دي.

د موسى عليه السلام د دې دواړو خبرو چې ويل ئې: (وېرېرم چې وبه مي وژني)، (وېرېرم چې دروغجن به مي وگڼي) معنی دا ده چې: ښايي ما ته د دې فرصت هم رانه کړی شي چې خپل پيغام خلکو ته ورسوم، په قتل تورن یم، له تلو سره سم به زما د وژلو پرېکړه کوي او بني اسرائيل به ما ته د شک په سترگه گوري، ځکه چې زه څه موده د فرعون په کور کې پاته شوی یم، زما په اړه به دا فکر کوي چې د قيادت او مشرۍ شوق او تلوسه ئې د فرعون له کوره ترلاسه کړې، د دې په ځای چې ما يو پيغمبر وگڼي ما به د اقتدار وړی او د پيغمبرۍ دروغجن مدعي وشمېري!! گورئ چې موسى عليه السلام هم د قبطيانو له غبرگونه انديښنه لري او هم د اسرائيليانو، هم له دوست او هم له دښمنه، قرآن حالات داسې انځور کړي چې موسى عليه السلام له هيڅ پلوه د مصر شرائط د ځان او خپل دعوت په گټه نه گڼي، يوازي دئ، د دې دروند پېټي د وړلو توان او حوصله په ځان کې نه گوري، فقط يوه عصا ورسره ده، نه د دوست مثبت غبرگون ته طمع لري او نه د دښمن له پلوه څه ډاډ او اطمینان لري، خو له دې ټولو سره سره وروستی فتح د ده په برخه شوه او مجهز دښمن ئې له ماتې سره مخامخ شو!!

موسی عليه السلام ته دا هر څه ناڅاپي او له تصور لور وو، دا کار ئې له خپل توان او طاقت لور گانو، دا غزونه ئې وړاندي کړي: د ژبي طلاقت نه لرم، حوصله مي کمزوري ده، يا دا پېټي د هارون په غاړه کړه، ځکه چې هغه تر ما فصیح دئ او يا ئې زما مرستیال کړه!

موسی عليه السلام د لاري په اوږدو کې په ناڅاپي توگه او په داسې حال کې چې نه ئې دا گمان کاوو او نه انتظار، د الله تعالی له لوري د پيغمبر په توگه وټاکل شو، بایبل ادعاء کوي چې موسى عليه السلام په مدین کې پر پيغمبرۍ مبعوث شوی، خو قرآن دا ادعاء ردوي او وايي چې هغه د مدین او مصر ترمنځ د طور په غره کې او هغه مهال چې مصر ته روان وو په پيغمبرۍ مبعوث شوی. قرآن د دې خبرې په کولو سره ځانگړې موخه لري، غواړي موږ پوه کړي چې موسى عليه السلام د زعامت او قيادت طمع او تلوسه نه درلوده، نه ئې کله دا خيال په ذهن کې تېر شوی او نه ئې د دې ستر کار توان او استعداد په ځان کې لیدو، په ناڅاپي توگه له دې بهیر سره مخامخ شوی او دا دنده ورپه غاړه شوې او دا هم د يوه صالح مشر يوه ځانگړې نښه ده، په خپله نه د مشرۍ ترلاسه کولو تلوسه لري او نه ئې هڅه کوي، دا دئ گورئ چې د موسى عليه السلام په څېر ستر شخصيت او اولوا العزمه پيغمبرانو له جملې يو پيغمبر د مشرۍ له دندې ځان عاجز گڼي، غواړي دا مسئوليت بل چا ته وسپارل شي، خپل عذر او ناتواني وړاندي کوي او وايي: د زعامت لپاره دوو وړتياوو ته ضرورت دئ: (پراخه حوصله) او (ښه فصاحت) چې زه له دواړو محروم یم، نه د دې دروند پېټي د وړو حوصله لرم او نه ولس ته د خپل پيغام رسولو لپاره فصیح ژبه!!

قرآن د بایبل دا وينا هم غلطه گڼي چې گواکي الله تعالی موسى عليه السلام ته راڅرگند شوی، وايي چې موسى عليه السلام يوازي يوه رڼا ليدلې او يو غږ ئې اورېدلی، قرآن په دې خبرې تاکيد کوي چې په دې دنيا کې هيڅوک د الله تعالی د لیدو توان نه لري، په داسې حال کې چې موسى عليه السلام يوازينی هغه پيغمبر گڼي چې الله تعالی ورسره خبرې کړي دي، خو د همدې په اړه فرمايي چې الله تعالی ته ئې د لیدو سوال وکړ، الله تعالی ورته وفرمايل چې ما نه شې لیدئ، دې غره ته وگوره، که زما د تجلي په وړاندي ئې مقاومت وکړی شو نو ته به هم ما ولیدئ شي، خو کله چې الله تعالی غره ته تجلي وکړه، غر ټوټې ټوټې شو او موسى عليه السلام بې سده شو، کله چې راپه سډ شو وئې ويل: ربه! پاکي تا لره ده، زما دي توبه وي، زه لومړی هغه کس یم چې په دې خبرې ايمان راوړم چې انسان د الله تعالی له لیدو ډېر عاجز دئ، او دا د بایبل د ليکونکي په خوله يو سخت گونار دئ، چې په لسه او ځایونو کې ئې دا ادعاء کړي چې خدای دې او هغه ته، دلته او هلته راڅرگند شو!! موږ چې لمر

ته په رډو سترگو نه شو کتلی، د زمکي او آسمانونو هغه پیدا کونکي رب به څنگه په خپلو دغو سترگو او دلته په دنیا کي ولیدی شو چې دا لمر د هغه د عظمت په وړاندي د مشنگو د دانې په څېر دی!!؟ د لمر رڼا به د الله تعالی د تجلي په وړاندي څه حیثیت ولري؟

د لارښود قرآن دا آیتونه د هغو متصوفینو ادعاء هم په کلکه ردوي چې گمان کوي اولیاء الله کولی شي الله تعالی په مشاهدې سره وگوري، دې ته د (شهود) نوم ورکوي، ادعاء ئې دا ده چې د روحاني ارتقاء او د سلوک یوه مرحله دا ده چې سالک خپل رب مشاهده کوي!! قرآن دا انګېرنه له بنسټه ردوي، او وایي چې انسان خو پرېږده لوی غر د الله تعالی د تجلي په وړاندي مقاومت نشي کولی. دغو متصوفینو دا عقیده له محرف بابیل تر لاسه کړې، په قرآن او حدیث کي د داسي عقیدې لپاره هیڅ دلیل نشو موندلی، قرآن د موسی علیه السلام دا قصه د همدې لپاره رااخیستې چې د بابیل غلظه ادعاء تردید کړي. د قرآن دا وینا او هغه هم د موسی علیه السلام د قصې په ترڅ کي د یهودانو او د بابیل د هغو پلویانو په خوله سخت سوک دی چې د بابیل دا غلظه خبره مني چې د دوی گن شمیر انبیاءو الله تعالی په خپلو سترگو لیدلی او ډوډی ئې ورسره خورلې!! دا آیت د ټولو هغو ټګمارانو ادعاء هم ردوي چې د (شهود) او (حضور) په نامه د الله تعالی د لیدو خبره کوي. که د موسی علیه السلام په څېر اولوالعزمه پیغمبر نشي کولی الله تعالی وگوري بل څوک به ئې څنگه ولیدی شي، موسی علیه السلام لومړی او وروستی شخص دی چې الله تعالی ورسره تکلم کړی او دا ئې په خپلو سترگو لیدلي چې نه غر او نه انسان د الله تعالی د تجلي په وړاندي مقاومت کولی شي. بخاري روایت کوي چې عائشي رضي الله عنها د محمد علیه السلام په اړه وویل:

مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) (وَ مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِلَاذِنِهِ مَا يَشَاءُ) وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ *

که چا درته وویل چې محمد □ خپل رب لیدلی دی نو پوه شه چې دا شخص دروغ وایي، ځکه الله تعالی فرمایي: "سترگی ئې نشي لیدلی"، "او هیڅ انسان لره نه ښايي چې الله ورسره تکلم وکړي مگر په وحی سره، یا د حجاب له شا او یا کومه فرشته وليري نو هغه د الله په حکم هغه څه ورته وحی کړي چې غوښتي ئې وي" او که چا درته وویل چې هغه علم غیب لري، نو دا هم دروغ وایي ځکه الله تعالی فرمایي: له الله پرته هیڅوک علم غیب نه لري.

د بني اسرائيلو د آزادۍ شعار

قرآن فرمایي چې د موسی علیه السلام له اساسي غوښتنو څخه یوه د بني اسرائيلو آزادي وه، هغه د دې ترڅنگ چې ټول مصريان؛ د فرعون په شمول؛ پر الله تعالی او آخرت ایمان، الهي دین ته تسلیمېدا او له ظلم او فساد لاس اخیستو ته رابلي، فرعون ته په خپل خطاب کي وایي: په غلامۍ کي د بني اسرائيلو له ساتلو لاس واخله، هغوی آزاد کړه، که ئې په مصر کي نشي زغملی پرې ئې ږده چې له ما سره یو ځای له مصره ووځي، لکه څنگه چې موسی علیه السلام د بني اسرائيلو د آزادۍ له شعار سره مصر ته تللی د هر پیغمبر یو اساسي شعار د غلامي جوغ ماتول، د غلامانو په لاس پښو کي پراته زنځیرونه شلول او غلامان آزادول وو. قرآن په دې اړه فرمایي:

فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَعْذِيبْهُمْ ۖ قَدْ جَعَلْنَاكَ بِأَيَّةٍ مِّنْ رَبِّكَ

طه: ٤٧

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ أَهْدَىٰ ۖ ﴿٤٧﴾

نو دواړه ورشئ او ورته ووايئ چې موږ ستا د رب استازي يو نو بني اسرائيل راسره ولېږه او له تعذيبولو ئې لاس واخله، يقيناً چې ستا د رب له لوري له څرگندي نښې سره تا ته راغلي يو، او سلامتيا دي په هغه چا وي چې د لارښووني متابعت كوي.

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٨﴾ أَلَمْ نَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ

الشعراء: ١٦-١٧

نو فرعون ته ورشئ او ورته ووايئ: يقيناً چې موږ د رب العالمين استازي يو (له دې پيغام سره) چې بني اسرائيل راسره ولېږه.

موسى عليه السلام فرعون ته وايي: ته چې پر ما د خپلو پېرزوينو او احساناتو يادونه كوي او وايي چې په خپل كور كې مې ستر كړې! د دې وجه خو دا ده چې تا بني اسرائيل په غلامۍ كې ساتلي، د هغوى زامن دي وژل، زما مور دې ته اړه شوه چې سيند ته مې وغورځوي، په دې توگه ستا لاس ته درغلم، ولي ستا په كور كې د سترېدو پيغور راكوي؟!

الشعراء:

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰ أَن عَبَّدَتْ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٤٩﴾

٢٢

خو راشئ د قرآن دا وينا د بايبل له كمزوري وينا سره مقايسه كړئ چې وايي: موسى فرعون ته وويل: د خداى قوم پرېږده چې صحرا ته ولاړ شي او د خداى عبادت وكړي!! بايبل تر دې عنوان لاندې (موسى او هارون د فرعون په دربار كې) ليكي: (د قوم له مشرانو سره له ليدو وروسته موسى او هارون فرعون ته ورغلل او ورته وئې ويل: موږ د خداى له لوري، د بني اسرائيلو د خداى له لوري؛ تا ته يو پيغام راوړئ، هغه فرمايي: زما قوم پرېږده چې صحرا ته ولاړ شي او زما عبادت وكړي!! فرعون ورته وويل: خداى څوك دى چې زه ئې خبرې واوړم او بني اسرائيل آزاد كړم؟... دوى ورته وويل: ... د عبرانيانو خداى موږ ته ويلي چې د دريو ورځو په مزل واټن صحرا ته ولاړ شو او هلته د خپل خداى لپاره قرباني وكړو، كه دا كار ونه كړو نو هغه به مو په بيمارى يا جنگ سره ووژني!! فرعون د دوى خبره ونه منله، ... په بني اسرائيلو ئې شاقه كارونه لازيات كړل... فرعون ته د شكايات لپاره ورغلل، هغه ئې شكايات ته اعتناء ونه كړه... له قصره د راوتلو په وخت كې ئې موسى او هارون ته چې د قصر په خوله كې ورته منتظر ول وويل: خداى دې زموږ غچ له تاسو واخلي چې موږ مو د فرعون او د ده د درباريانو له نظره وغورځولو او زموږ د وژلو بهانه مو په لاس وركړه!! موسى خداى ته

شکایت وکړ چې ولي خپل قوم له کړاوونو سره مخامخ کوي؟ آیا زه دي د همدې لپاره رالېږلی وم؟ خدای ورته وویل: اوس به وگوري چې زه له فرعون سره څه کوم؟ داسې به ئې تر فشارونو لاندې ونیسم چې نه یوازې زما قوم به پرېږدي بلکې په زور به ئې له مصره وشړي، زه همغه خدای یم چې ابراهیم، اسحاق او یعقوب ته د قادر او مطلق خدای په توگه ورڅرگند شوم خو د خدای په نامه مې ځان ورمعرفي نه کړ!! ما له دوی سره وعده کړې ده چې د کنعان سیمه به دوی ته بڅښم، ... خدای موسی ته امر وکړ چې بیا فرعون ته ورشه... هغه ورته وویل: چې بني اسرائيل زما خبره نه اوري نو فرعون به ئې څنگه واوري؟ ...)

د بایبل د دغو خبرو په وړاندې باید لږ توقف وکړو او ناسموالی ئې په گوته کړو: د بایبل د ادعاء له مخې موسی علیه السلام د فرعون لیدو ته ورغلی او هغه ته ئې له خانه دا خبره کړې چې د عبرانيانو د خدای پیغام ستا لپاره دا دی چې د خدای قوم؛ بني اسرائيل پرېږده چې له مصره د دریو ورځو په واټن صحرا ته وځي او هلته خدای ته خپلې قربانۍ وړاندې کړي، گواکې دا یو چم او چل وو، غوښتل ئې بني اسرائيل په دې پلمه له مصره وځي او کنعان ته ولاړ شي!! قرآن دا ادعاء ردوي او فرمایي چې موسی علیه السلام فرعون ته همغه څه ويلي چې هر پیغمبر ئې ولس او د ولس واکمنانو ته وايي، هغه ئې په الله تعالی او آخرت ایمان ته رابللی، د نورو اساسي خبرو په ضمن کې ئې هغه ته ويلي چې د بني اسرائيلو له تعذیب، ځورولو او په اسارت او غلامۍ کې د دوی له ساتلو لاس واخله، پرېږده چې آزاد ژوند وکړي، که ترې وپېرېږي او د همدې لپاره ئې په اسارت او استضعاف کې ساتي او زمان ئې ورته وژني نو پرې ئې ږده چې له مصره وځي او د خپلې خوښې سیمې ته له مور سره ولاړ شي... فرعون ورته وویل: آیا ته همغه نه یې چې ماشوم وي او مور وروزلې او د خپل عمر څو کلونه دي زموږ خوا کې تېر کړل؟ او خپل هغه کار دي هم وکړ، حال دا چې هغه وخت ته هم (زموږ په څېر) د کافرانو له ډلې وي، وئې ویل: هغه کار مې په داسې حال کې کړی چې له لارورکو او ناپوهانو څخه وم (په ناپوهۍ کې هغه کار رانه شوی، اعتراف کوم چې هغه وخت زه هم ستاسو په څېر لار ورکې وم) نو کله چې له تاسو ووېرېدم درنه وتښتېدم، نو زما رب راته حکم راکړ او له پیغمبرانو څخه ئې وگرځولم او دا پېرزوینه چې ته ئې پر ما منت ږدي، د دې وجه خو دا ده چې تا بني اسرائيل غلامان کړي (که دوی آزاد وي ولي به زه د خپلې مور له غېږې محرومېدم، ستا لاس ته به درتلم او ستا تر روزني لاندې به نیول کېدم او ولي به تا نن د دغې خبرې منت پر ما اېښودو او خپله دا پېرزوینه به دي ما ته راپادوله!!) د قرآن الفاظ دا دي:

فَأْتِيَٰ فِرْعَوْنَ فَقَوْلَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٠﴾ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٦١﴾ قَالَ أَلَمْ تُرَبِّكْ

فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿٦٢﴾ وَفَعَلْتَ فَعَلَتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٣﴾

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٦٤﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ

الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدَتْ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٦٦﴾

د بابل د ليکوال دا بد عادت دی چې تل د خپلو قصو اتلان داسي انځوروي چې په چل او چم سره غواړي خپلو موخو ته ځان ورسوي!! او له دې ځنې د ليکوال مقصد دا دی چې د بابل منونکي او پلويان ذهناً دې ته چمتو کړي چې ومني په مکر او چل سره ځان خپل هدف ته رسول د اتلانو او پيغمبرانو کار دی!! کاش ده داسي يوه پلمه جوړه کړې وي چې فرعون ته د منلو وړ او معقوله برېښېدی، موسی عليه السلام به څنگه د فرعون په څېر يوه ستر ظالم ته وايي چې خدای تا ته دا پيغام لېږلی چې بني اسرائيل پرېږده له مصره صحرا ته ووځي او هلته خپل خدای ته خپلي قربانۍ وړاندي کړي!! آيا موسی عليه السلام په فرعون باندې د داسي ساده او کمعقله انسان گمان کاوو چې دا پلمه به ومني او د وتلو اجازه به ورکړي!!؟

قرآن د بابل دا خبره هم ردوي چې د بني اسرائيلو مشرانو موسی عليه السلام د خپلو ستونزو عامل گڼلی او شکايت ئې ترې کړی او ده له هغه څه شکايت کړی چې الله تعالى له بني اسرائيلو سره کول!! د دې ادعاء په خلاف فرمايي چې موسی عليه السلام بني اسرائيلو ته د صبر او له الله تعالى د مرستې غوښتنو توصيه وکړه:

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَالْعَاقِبَةُ

الاعراف: ۱۲۸

لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾

موسی خپل قوم ته وویل: له الله مرسته وغواړئ او صبر وکړئ، یقیناً چې زمکه د الله ده، له خپلو بندگانو ځنې ئې چې چا ته خوښه وي په ميراث ئې ورکوي او نېکه پایله د متقینو ده (وروستی بری د هغه چا په برخه کېږي چې له بې صبرۍ ځان وساتي او له الله تعالى پرته بل چا ته د مرستې لاس اوږد نه کړي).

او د بني اسرائيلو همتناک او له شهامت په ځواب داسي بيانوي:

قَالُوا أَوْزَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ

الاعراف: ۱۲۹

وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾

وئې ويل: ستا له راتلو د مخه هم کړول شوي يو او له راتلو وروسته دي هم، (موسی عليه السلام) ورته وویل: اميد دی چې رب مو ستاسو دښمن هلاک کړي او د زمکې خلافت درپه برخه کړي او بيا وگوري چې تاسو څنگه عمل کوئ.

د قرآن د وينا له مخې بني اسرائيلو په مېراني او صبر سره د موسی عليه السلام ملگرتيا کړې او د همدغه صبر په سبب الله تعالى پر دښمن بری وکړ او د نړۍ پر ټولو قومونو او ولسونو ئې دوی ته فضيلت ورکړ. که څه هم ځينو درنو مفسرينو د بني اسرائيلو دا ځواب د ضعف او بې زړه توب نښه او د شکايت په توگه تعبير کړی خو دا توجيه کمزورې ده، ځکه چې د يونس د سورې په ۸۴-۸۶ او د الاعراف سورې په ۱۳۷ آيتونو کې په دې اړه داسي راغلي:

وَقَالَ مُوسَىٰ يَنْفِقُونَ إِن كُنْتُمْ ءَامِنُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴿٤٤﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٥﴾ وَنَحْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٤٦﴾ : او موسی وویل: ای

زما قومه! که مو پر الله ایمان راوړی وي نو پرې توکل وکړي که مسلمانان یی، نو وئې ویل: پر الله مو توکل دئ، ای زموږ ربه! د دغه ظالم قوم لپاره مو د آزمېښت وسیله ونه گرځوي او په خپل رحمت سره مو له دې کافر قوم وژغوري.

...وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ . الاعراف: ۱۳۷

... او ستا د رب غوره وينا د بني اسرائيلو په اړه په دې سبب بشپړه شوه چې صبر ئې وکړ....

دلته د بایبل په وينا کي جدي تناقض گورو، له يوې خوا بني اسرائيل داسي معرفي کوي چې د فرعون په غلامۍ کي راضي وو او پر موسی عليه السلام ئې دا اعتراض درلود چې ولي ئې د مرگ له گواښ سره مخامخ کړل، خو له بلې خوا وايي چې دوی له مصر د وتلو په اړه له موسی عليه السلام سره موافق ول او د همدې لپاره د دوی مشران د فرعون لیدو ته ورغلي وو، پوښتنه دا ده چې هغه ولس به څنگه د يوه انقلابي مشر قيادت ومني، پاڅون ته به ملا وتړي او له ده سره به يوځای هجرت ته تيار شي چې هغه ته ئې ځواب دا وي: ستا په سبب فرعون او درباريان ئې له مور ناراضه شوي، له مور ئې مخ اړولی او په مرگ مو گواښي!! آیا دا د يوه ستر پېغمبر په نسبت لوی اتهام نه دئ چې خدای ته ئې شکایت وکړ چې ولي خپل قوم له کړاوونو سره مخامخ کوي؟ آیا زه دي د همدې لپاره رالېږلی وم؟ آیا د بایبل دا ادعاء به کوم عقلمن او په دين پوه انسان ومني چې وايي: خدای موسی ته امر وکړ چې بيا فرعون ته ورشه... هغه ورته وویل: چې بني اسرائيل زما خبره نه اوري نو فرعون به ئې څنگه واوري؟

د عصا په اړه د بایبل غلطه وينا

بایبل (د هارون عصا) تر عنوان لاندې لیکي: (خدای موسی او هارون ته وویل: دا ځل به د مصر پاچا له تاسو معجزه وغواړي، نو هارون دي خپله عصا د فرعون په مخکي پر زمکه وغورځوي، عصا به مار شي... موسی او هارون بيا فرعون ته ورغلل... هارون د فرعون او درباريانو په وړاندې خپله عصا پر زمکه وغورځوله او مار ترې جوړ شو، فرعون د مصر حکيمان او جادوگران راوغوښتل، هغوی هم د خپل جادو په مرسته همدا کار وکړ، خپلي عصاگانې ئې پر زمکه وغورځولې او ماران ترې جوړ شول، خو د هارون مار د جادوگرانو ټول ماران وخورل... خو د دې معجزې له لیدو سره سره د فرعون زړه سخت پاته شو... بيا خدای موسی ته وویل: سبا هغه عصا درسره واخله چې مار ترې جوړ شوی وو، د نیل ژۍ ته ورشه، د فرعون تر راتلو انتظار وکړه، ورته ووايه: ... اوس به خدای داسي کار وکړي چې پوه شي هغه خدای دئ... زه به د ده په امر د نیل اوبه په يوه گوزار سره په وينو بدلي کړم... هارون د پاچا او درباريانو په وړاندې د نیل اوبه په خپلي عصا ووهلې او په وينو بدلي شوې، ټول ماهيان مړه شول او اوبه گنده شوې، خو د فرعون زړه همغسې سخت پاته شو له دې یوه اونۍ وروسته خدای موسی ته وویل: فرعون ته ورشه او ورته ووايه: زما قوم پرېږده چې ولاړ شي او زما

عبادت وکړي، که نه نو ټول مصر به له چنگاښو درته ډک کړم، د نیل سیند به داسې له چنگاښو ډک شي چې بهر به راووخې او ستا د قصر په لوري به هجوم راوړي... ستا د خوب خونې، د اوږو نغږیو او تنورونو ته به ځان ورسوي... هارون خپله عصا د نیل سیند، چینو او حوضونو ته اوږده کړه، ټول له چنگاښو ډک شول... خو مصري جادوگرانو هم په خپل جادو سره همدا کار وکړ او ډېرې زیاتې چنگاښې ئې راپیدا کړې!! فرعون له موسی وغوښتل چې خپل خدای ته دعاء وکړي چې دا بلا زموږ له سره لرې کړي، ژمنه کوم چې په هغه صورت کې به بني اسرائيل پرېږدم چې ولاړ شي او د خپل خدای لپاره قرباني وکړي... موسی دعاء وکړه... ټولې چنگاښې مړې شوې... خو بیا هم د فرعون زړه نرم نه شو... بیا خدای موسی ته وویل: هارون ته ووايه چې سبا خپله عصا پر زمکه ووهي تر څو ټول مصر له ماشو ډک شي... همداسې ئې وکړل او ټول مصر له ماشو ډک شو او پر خلکو ئې برید پیل کړ... د مصر جادوگرانو وغوښتل چې همدا کار وکړي خو دا ځل موفق نه شول... نو فرعون ته ئې وویل: په دې کار کې حتماً خدای لاس لري... خو بیا هم د فرعون زړه نرم نه شو... ورپسې په همدې توګه د مچانو، طاعون، دانو، ږلې، ملخ او سختې تیاري داسې یادونه کوي لکه چې ئې د مخکنیو مصیبتونو یادونه کړې، الفاظ ئې تکراري او جملې ئې سره ورته، هرځل د هارون په عصا یو له دغو مصیبتونو پر مصریانو مسلط شوی او بیا فرعون له موسی غوښتي چې دعاء وکړي... د موسی علیه السلام د دعاء په وجه مصیبت ترې دفع شوی خو فرعون په خپل قول عمل نه دی کړی!! په پای کې لیکي چې فرعون موسی علیه السلام ته وویل: زما له مخې لري شه او بیا مه راځه که نه نو وژل کېږي، موسی ورته وویل: لکه څنګه چې تا وویل بیا به ما ونه ګوري، نو خدای موسی ته وویل: داسې بلا به پر فرعون او د ده پر قوم راولم چې دی به په خپله له تاسو وغواړي چې له مصره ووځئ!! د اسرائیلیانو ښځو ته ووايه چې تر وتلو مخکې له خپلو مصري ګاونډیو سره او سپین زر (په امانت) ترلاسه کړي!!! نو موسی فرعون ته وویل: خدای فرمایي: نن نیمه شپه به د مصر له منځه تېر شم، (په همدې سره به) د مصري کورنیو ټول مشران زامن ومري، د فرعون له مشره زویه چې د ده ځای ناستی دی نیولې د هغې وینځي تر زوی پوري چې کار ئې په مېچني سره د غنمو وړه کول وي، حتی د مصر د څارویو لومړي بچیان به هم ومري!!! ... نو دغه وخت موسی له غصې سره د فرعون له قصره ووت،...

دلته د بایبل ګڼ شمېر خبرې د سالم عقل او صحیح الهي دین خلاف دي او قرآن ئې ردوي:

بایبل داسې ښيي لکه چې موسی علیه السلام څو اونۍ پر له پسې د فرعون په دربار کې تېرې کړې وي او په همدې مودې کې خدای په وار وار ورته راغلی او ده ته ئې د نوې معجزې ښودلو لارښوونه کړې وي، ده هم خپلې ټولې معجزې د فرعون په حضور کې او له جادوگرانو سره په مقابلې کې ښودلې دي، هر څه چې ده کړي جادوگرانو هم همغه کار کړی، دوی یوازي د ماشو په پیدا کولو نه دي توانېدلي!! دا هسې یوه بې بنسټه او په خرافاتو ولاړه خبره ده، هیڅ جادوګر، که هر څومره ماهر او چالاک وي، هیڅ شی نه شي پیدا کولی، نه مړ شی او نه ژوندی، د جادوګر کمال او هنر په دې کې وي چې د خلکو ذهن تر اغېز لاندې راولي او یو شی د خپلې اصلي بڼې په ځای په بدلي بڼې کې وګوري، جادوګر له دې پرته نور هیڅ نه شي کولی، له الله تعالی پرته نه څوک په جادو سره څه پیدا کولی شي او نه په بل څه سره، د قرآن د وینا له مخې جادوگرانو خپل پري اچولي او په جادو سره ئې د خلکو په ذهن او سترګو داسې اغېز کړی چې دوی ته دا پري د مارانو په څېر خوځنده وېرېښي، د پړو په ماهیت کې څه تبدیلی نه ده راغلی د خلکو په سترګو اغېز پرېوتی. قرآن د سحر د ماهیت په اړه فرمایي:

طه: ٦٦ قَالَ بَلْ أَلْقَوْا ۖ وَإِذَا حَبَاهُمْ وَعَصِيَهُمْ تُخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُ تَسْعَى ۝٦٦

(موسی علیه السلام جادوگرانو ته) وویل: نه؛ بلکي تاسو ئې وغورځوئ، نو هغه وخت د دوی د سحر په وجه د دوی پرې او عصاګاني داسي ورته وېرېښېډې چې ګواکي خغلي.

يعني جادوگرانو په خپل جادو سره يوازي دومره څه کړي چې پر زمکې پراته پرې او عصاګاني موسی علیه السلام او نورو ته داسي برېښېډلي چې ګواکي خوځي او خغلي، د دوی په جادو سره د دغو شيانو په ماهيت کي څه تبديلي نه ده راغلي، بلکي د خلکو ذهن ته داسي ورغلي چې دا پرې او عصاګاني د مارانو په څېر خغلي او په دې سره د بابل د ټولو هغو ادعاګانو تردید شوی چې وايي: جادوگرانو دا او هغه شيان راپېدا کړل!!

د ټولو معجزو موخه دا ښودل شوې چې فرعون د بني اسرائيلو پرېښودو ته اړ کړي، نه دا چې مصريان پر خدای ايمان راوړي، له کفر او شرک لاس واخلي او د الله تعالی دين ته غاړه کېږدي!! خو که تاسو په دې اړه د قرآن وينا ته ځير شئ وبه گورئ چې موسی علیه السلام فرعون او مصريانو ته جامع او بشپړ پيغام لري، د بني اسرائيلو آزادي د اساسي مسائلو په ضمن کي او د يوې ثانوي موضوع په څېر مطرح کوي.

که معجزې يوازي فرعون ته ښودل کېدې او مقصد ئې دا وو چې فرعون بني اسرائيلو ته له مصره د وتلو اجازه ورکړي، ولي ئې په ټولو مصريانو دا مصيبتونه راوستل؟ ولي ئې د ټولو مصريانو حتی د هغو وينځو مشران زامن هم ورته وژل چې مېچني ئې چلولي؟! آيا دا خبره د کوم انسان عقل منلی شي چې الله تعالی د مصريانو د زامنو د وژلو لپاره په خپله د مصر له منځه تېر شوی؟! او آيا الله تعالی د چا د وژلو لپاره دې ته اړ کېږي چې زمکې ته راکوز شي او د هغه کلي له منځه تېر شي چې د کليوالو د وژلو پرېکړه ئې کړي؟! دا هره ورځ چې انسانان د الله تعالی په اراده پيدا کېږي او مري، داسي مري لکه چې بابل وايي؟! او تر ټولو مسخره خبره خو لا هغه ده چې بابل تر دې وروسته کړي او ليکلي ئې دي چې خدای به په مصر کي د بني اسرائيلو او مصريانو کورونه له دې نښي سره بېلوي چې د بني اسرائيلو د کورونو دروازې به د قربانۍ په وينو سرې شوې وي او د دغو وينو په ليدو سره به د بابل خدای له دغو کورونو تېرېږي، يوازي د مصريانو کورونو ته به ننوځي او د دوی مشران زامن به وژني!!!

گورئ چې بابل دلته هم خدای داسي معرفي کوي چې بني اسرائيلو ته د غدر او خيانت لارښوونه کوي، وايي چې خدای موسی علیه السلام ته ويلي وو: د اسرائيليانو ښځو ته ووايه چې له خپلو مصري ګاونډيو د سرو او سپينو زرو ښه ډېري ګانې (په کومه پلمه) ترلاسه کړي، چې بيا ئې د وتلو په وخت کي له ځان سره يوسي!! آيا ممکنه ده چې د زمکې او آسمانونو رب به خپلو بندګانو ته داسي د غدر او خيانت درس ورکوي!!

راشئ وگورو چې قرآن د موسی علیه السلام د قصې د دغي برخي په اړه څه وايي او د قرآن او بابل د ويناوو ترمنځ څومره ژور توپير شته، دا څومره لوړ، جامع او اغېزناک او هغه بل څومره ټيټ، بې محتوی او بې ارزښته!!! قرآن فرمايي:

قَالَ لِيْنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ ﴿٢١﴾ قَالَ أُولُو حِجَّتِكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾ قَالَ
فَاتِّبِعْهُ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٢٤﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا
هِيَ بَيْضَاءٌ لِلنَّظَرِ ﴿٢٥﴾ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ
أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٢٨﴾ يَأْتُوكَ
بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ ﴿٢٩﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٠﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ
﴿٣١﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعَ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿٣٢﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَا أَجْرٌ إِنْ
كُنَّا خُنَّا الْغَالِبِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُفْرَبِينَ ﴿٣٤﴾ قَالَ هُمْ مُوسَى أَقْبُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٣٥﴾
فَأَلْقَوْا حِبَاهُمُوعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٣٦﴾ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ
تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٣٧﴾ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجَدِينَ ﴿٣٨﴾ قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٩﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ
﴿٤٠﴾ قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْمُونَ ۚ لَا قُطْعَانَ
أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ وَلَأَصْلَبْنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤١﴾ قَالُوا لَا ضَيْرَ ۚ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٤٢﴾ إِنَّا
نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾

الشعراء: ٥١-٢٩

(فرعون موسى عليه السلام ته) وويل: كه له ما پرته دي بل معبود غوره كړ له زندانيانو څخه به دي وگرځوم،
(هغه ورته) وويل: (زندان ته مي لېږي) كه څه هم (د خپل حقانيت د اثبات لپاره) څرگنده نېنه درته وړاندي كړم؟!
هغه ورته وويل: رائي وړه كه رښتيني يي! نو خپله عصا ئې وغورځوله چي ښكاره مار تري جوړ شو او خپل
لاس ئې راوايست چي ليدونكو ته روڼ او ځلانده وو، (فرعون) په خپلي خوا كي درباريانو ته وويل: دا خو ډېر
پوه جادوگر دئ، غواړي په خپل جادو سره مو له خپل ملكه وباسي، نو څه مشوره راكوي؟ وئې ويل: ده او ورور
ته ئې مهلت وركړه او په ښارونو كي ټول راغونډوونكي (جارچيان او اړيكي) وگماره، تر څو ټول پوه ماهر
جادوگران دوتنه راولي، نو جادوگران د معلومي وړي ټكلي ځاي ته راغونډ كړي شول او ځلكو ته وويل شول: ايا
تاسو هم راغونډېدونكي يي، تر څو د (موسى په ځاى د خپلو) دغو جادوگرانو متابعت وكړو، (په خاصه توگه

هغه وخت چې) دوی برلاسي شي، نو کله چې جادوگران راغلل فرعون ته ئې وويل: که موږ برلاسي شوو نو آيا موږ ته به حتماً څه انعام او اجوره راکول کېږي؟! وئې ويل: هو! او په هغه صورت کې خو به تاسو (دربار ته) د مقربينو په ډله کې وئ!! موسی ورته وويل: څه چې (د جادو بنودلو لپاره) غورځوئ وئې غورځوئ!! نو خپل پري او عصاګانې ئې وغورځولې او وئې ويل: د فرعون په عزت قسم چې موږ هرو مرو غالبېدونکي يو!! نو موسی خپله عصا وغورځوله چې ناڅاپه ئې هغه څه تېرول چې دوی په درواغو جوړول، نو جادوگران په سجده پرېوتل او وئې ويل: په رب العالمين مو ايمان راوړ، د موسی او هارون په رب، (فرعون) وويل: آيا تر دې د مخه چې زه اجازه درکړم تاسو ايمان راوړ!! په دې کې شک نشته چې دی ستاسو هغه مشر دی چې جادو ئې درېښودلې، نو اوس به پوه شئ، حتماً به ستاسو لاسونه او ستاسو پښې بدل بدل پري کړم او تاسو ټول به په دار وځروم، (دوی ورته) وويل: بلك نشته، موږ د خپل رب په لوري ورګرځېدونکي يو، طمع مو دا ده چې زموږ رب به زموږ خطاګانې په دې خاطر راته وبخښي چې لومړني ايمان راوړونکي شوو).

د قرآن په دې مؤجزو او مختصرو الفاظو کې هومره پراخ او ژور مطالب او لارښوونې پرتې دي چې له شرعي او تفصيل ئې يو کتاب جوړېږي، ځينې مهمې برخې ئې دا دي:

فرعونان په دلائلو نه قانع کېږي، د حق د لاري مبارزين دي له ظالمو او فرعون صفتو واکمنانو دا طمع نه کوي چې د دوی دلائل به ومني او له مخالفت به لاس واخلي.

لکه څنگه چې فرعون د موسی عليه السلام مقابلې ته د مصر جادوگران راوړاندي کړل، همدا راز به تل او د تاريخ په هر پړاو کې، د فرعون ملګري، د هر ديني تحريک په ضد، ټګمار مذهبي مشران راوړاندي کوي او د دين مقابل به په دين او د مذهب مقابل به په مذهب سره کوي، د حقپالو دعوتګرانو په ضد به د دين پلورونکو ټګمارو مذهبي مشرانو ډله لومړي خط ته لېږي.

که غواړئ چې يو واقعي دعوتګر وپېژنئ او له دروغجن، ټګمار، دين خرڅوونکي او مذهب پلورونکي مذهبي مشر ئې تفکيک کړئ نو دا به د يوه ځلانده ملاک او معيار په توګه په پام کې لرئ چې له فرعونانو سره ئې چلن څنگه دی، د هغه مقابلې کوي که د هغه مزدور دی، د ده په ضد خوځېږي که د ده په امر او اشاره، خدای ته د تقرب په لټه کې دی که فرعون ته!! قرآن دلته د موسی عليه السلام په مقابل کې ټګمار او د فرعون مزدور مذهبي مشران د جادوګرانو په څېره کې انځوروي چې دا ئې ځانګړتياوي ګڼي: د حقپالونکو په ضد د فرعون په امر راغونډېږي، له فرعون د مزد او اجورې طمع لري، تر ټولو ستر هدف ئې دا دی چې فرعون ته ئې تقرب او نږدې والی په برخه شي او د درباريانو په ډله کې ونېول شي.

د فرعوني نظامونو واکمنان به تل د ديني خوځښتونو په ضد په هغه دين او مذهب ترکيز کوي چې د دوی د واکمنۍ تر سيوري لاندې په ولس کې خور شوی، د قومي مذهب بڼه ئې غوره کړې، د ټولني حاکم وضعيت د الهي مقرراتو مطابق او د الله تعالی د خوښې حالت ګڼي، ولس ته په دې حالت د قناعت توصيه کوي، له مخالفت ئې منع کوي، ولس ته ئې پيغام دا وي چې په روان وضعيت راضي اوسه، دا واکمنان د خدای سيوری ګڼه، له دې حالت سره مخالفت له الهي مقرراتو سره مخالفت بوله!! ګورئ چې فرعون ولس ته څه وايي: ولي د موسی په ځای د خپلو مخکنيو مذهبي مشرانو متابعت ونه کړو!!

خو دغه لومړي خط ته لېږل شوي مذهبي مشران، هغه چې فرعون خلکو ته ويل: د موسى په ځای ولي د دوی متابعت ونه کړو!! کله چې د موسى عليه السلام د دعوت پر حقانيت پوهېږي او ايمان راوړي، د دوی په اړه د فرعون دريځ او پرېکړه دا ده: موسى ستاسو په څېر دی، ستاسو استاد دی، تاسو ته هم ده د جادو بنودنه کړې، په گډه مو دا لوبه او توطئه جوړه کړې وه، که داسې نه وی نو ولي مو زما له اجازې مخکې خپله ماتې ومنله، د خلکو په وړاندې موسى ته تسليم شوئ او ايمان مو راوړ؟ اوس به پوه شئ چې له تاسو سره څه کوم، لاسونه او پښې به مو بدل بدل سره قطع کوم.

کوم ځواب چې جادوگران ئې په دې وخت کې فرعون ته ورکوي، ډېر عجيب، د پام وړ او ارزښتناک دی، وايي: هيڅ پروا مو نشته، مرگ ته چمتو يو، دا مرگ خو له دې پرته بل څه نه دی چې موږ د خپل پالونکي رب په لوري بيايي، هسي هم مرو او د خپل رب په لوري خامخا ورگرځو!! په دې سره قرآن موږ ته له يوې خوا دا لارښوونه کوي چې پر خدای باندې ايمان انسان ته داسې جرأت او شهامت ورپه برخه کوي، دا جادوگران گورئ چې څو شېبې مخکې د فرعون په امر راغونډ شوي وو، د ده لپاره ئې د موسى عليه السلام مقابله کوله، د فرعون پر سر ئې لوړه کوله او د ده د عزت او جلال په طفيل ئې خپله بريا يقيني او حتمي گڼله، له فرعون ئې د اجورې طمع وه او تر ټولو ستر هدف ئې دا وو چې د فرعون د درباريانو په ډله کې ونیول شي، خو اوس او په الله تعالى باندې له ايمان وروسته په دوی کې دومره ژوره تبديلي راغلې چې د فرعون د گواښونو پروا نه کوي، له مرگه نه وېرېږي، مرگ د الله تعالى په لوري د تلو وسيله گڼي او پرونی مادي طمع ئې اوس په معنوي تلوسي بدله شوې او موخه ئې دا ده چې الله تعالى ترې راضي شي او گناهونه ئې ورته وبخښي!! له بلې خوا موږ ته وايي چې د ايمان خاوند بايد داسې وي، که تاسو په رښتيا په الله تعالى ايمان لرئ نو د فرعونانو له گواښونو به نه وېرېږئ.

د فرعون په ځواب هم بايد غور وکړو چې موسى عليه السلام ته ئې ورکړ او وئې ويل: که له ما پرته دي بل اله او معبود ونیولو، خامخا به دي له زندانيانو څخه وگرځوم. (يعني په دې ملک کې به له ما پرته بل چا ته په دې سترگه نه گوري چې احکام صادروي او د پرېکړو حق لري، دلته خو يوازي زما احکام چلېږي او که تا د بلې مرجع دعوی وکړه نو ځای دي زندان دی، له نورو زندانيانو سره به يو ځای په زندان کې پروت وي).

د قرآن د وينا له مخې نن د نړۍ نږدې ټول نظامونه فرعوني نظامونه دي، شتمنی د څو محدودو شتمنو په لاس کې، پراخي او اضافي ادارې له ډېرو مأمورينو سره، ستر ستر فوځونه او پوليس او د هغوی ملا ماتوونکي مصارف... دا ټول د عام ولس په اوږو بار وي او مصارف ئې له عام ولس تر لاسه کېږي، چارواکي ئې تر فرعون هم زيات بي رحم، ظالم او مغرور، چې نه له الله تعالى وېرېږي او نه په ولس ترحم لري!!

قرآن عظيم الشان فرمايي: چې فرعون نه يوازي خپل مخالفين په زندان کې اچول بلکې هغوی ئې رجم کول، د دوی پر لاسونو او پښو کې ئې مېخونه ټک وهل، عادي او پردي مخالفين خو پرېږده حتی د خپلي هغي مېرمنې په لاس او پښو کې ئې هم مېخونه ټک وهل چې ايمان ئې راوړی وو!!

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا يَبِينَتْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا
الْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا
يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾

نو کله چې موسی څرگندي نښې ورته راوړې وئې ویل: دا خو له ځانه جوړ شوي جادو پرته بل څه نه دي او دا
مو د خپلو مخکنیو پلرونو په ویناوو کې نه وې اورېدلې. او موسی وویل: زما رب هغه څوک ډېر ښه پېژني چې د
ده له لوري له لارښوونو سره راغلی او هغه چې د (آخرت) غوره مېشت ځای به ئې په برخه وي. حقیقت دا دی
چې ظالمان نه بریالي کېږي.

(۳۶-۳۷)- دلته د موسی علیه السلام د څرگند لارښود دعوت په وړاندې د قوم عکس العمل او د ده ځواب زموږ
مخې ته اېښودل شوي:

قوم ورته وايي: ستا ټولې معجزې له جادو پرته بل څه نه دي، دا نوی خبرې دي، زموږ د پلار نیکه له دین او
مذهب سره اړخ نه لگوي، دا خبرې مو تر دې د مخه له خپلو نیکونو نډې اورېدلې، ته غواړې د پلار نیکه لار
پرېږدو او نوی دین ومنو؟!

موسی علیه السلام ورته وايي: الله تعالی ښه پوهېږي چې څوک په سمه لار روان دی او څوک په کرې، د چا
عاقبت نېک او غوره دی او د چا بد، د هر چا د وینا او عمل په اړه باید د الله تعالی د دین په رڼا کې قضاوت
وکړو، نه دا چې له پلار نیکه راپاته دین او مذهب حق او سم وگڼو او په پټو سترگو پسي روان شو، په دې پوه
شئ چې د ظالمانو پایله وخیمه ده، هیڅ بریا به ئې په برخه نشي او له الهي عذابه به ونه ژغورل شي.

په نورو آیتونو کې د دې پېښې تفصیلات داسې راغلي:

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٨﴾ يُرِيدُ أَنْ تُخْرِجَهُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَأَمَّا ذَا تَأْمُرُونَ
﴿٣٩﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٤٠﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿٤١﴾ وَجَاءَ السَّحَرَةُ
فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٣﴾

الاعراف: ۱۰۹-۱۱۴

د فرعون د قوم درباریانو وویل: دا خو حتماً یو ډېر پوه جادوگر دی، غواړي تاسو له خپل ټاټوبي ویاسي، نو څه
لږ کوی؟ نوئې ویل: ده او وروسته ئې مهلت ورکړه او ښارونو ته اړیکې ولېږه، چې هر ماهر او پوه ساحر

درته راولي. او جادوگران فرعون ته راغلل او وئې ويل: حتماً به مو څه بدله په برخه کېږي، که برلاسي شوو؟ وئې ويل: هو؛ او تاسو به خامخا له مقربينو څخه وئ.

دلته څو ټکي په پام کې ولرئ:

درباريانو د موسی علیه السلام د معجزو له لیدو وروسته وویل چې دا حتماً یو ماهر جادوگر دی، که خپلې مخې ته پرېښودی شي نو زمکه به درته سور اوړ کړي، تاسو به له اقتدار او واکمنۍ محروم او د دې هېواد پرېښودو ته اړ کړي، ووايي چې څه چاره ئې وکړو، مشوره مو څه ده، له "ما ذا تأمرون" څخه دا معنی هم اخیستل کېدی شي چې دوی فرعون ته ویلي چې څه امر کوی، که څه هم تأمرون د جمع صیغه ده، خو واکمنانو ته د دوی درباریان تل همداسې خطاب کوي، دا توجیه تر ټولو غوره برېښي چې درباریانو په خپل منځ کې دا خبره یاده کړي، د دوی له منځه چا ویلي چې نو مشوره مو څه ده، ټول په دې متفق شوي چې فرعون ته ووايي: موسی او ورور ته ئې مهلت ورکړه، د هېواد گوټ گوټ ته اړېکي ولیرزه چې له موسی سره د مقابلې لپاره تکره جادوگران راغونډ کړي، فرعون دا مشوره منلې ده. دا ځکه چې په الفاظو کې دا نه مومو چې غونډه د فرعون په حضور کې دائره شوې او هغه درباریانو ته څه ویلي.

دلته دا پوښتنه راولاړېږي چې فرعون او درباریان ئې ولي د موسی علیه السلام له یوې معجزې دومره په وېره کې شول چې وایي تاسو له خپل ملک څخه باسي؟! د یوه داسې ستر هېواد مطلق العنان واکمن چې له شام تر لیبیا پورې او د مدیترانې له ساحله تر حبشي پورې غزېدلی وو، څنگه له تش لاسي موسی علیه السلام او د ده له بې وزلي او مړيې قوم دا وېره احساس کړه؟! ځواب ئې دا دی چې:

د همدغه بې وزلي قوم یوه ستر او نامتو مشر یوسف علیه السلام په دغه ستر هېواد حکومت کړی وو، د مصر اکثریت اوسېدونکو له هغه سره کلکه مینه درلوده او د ده په څېر د یوه مهربان، زړه سواند، امین او مدبر مشر غوښتونکي ول، د غافر (المؤمن) سوري په ۳۴ آیت کې ویل شوي چې کله فرعون د موسی علیه السلام د وژلو خبره وکړه د ده له درباریانو یوه کس چې ایمان ئې راوړی وو خو خپل ایمان ئې نه څرگنداوو له موسی علیه السلام په ډېرو اغېزناکو الفاظو دفاع وکړه، دوی ته ئې یوسف علیه السلام ورپه یاد کړ او وئې وویل: تر دې د مخه یوسف له څرگندو نښو سره درته راغلی وو، د هغه له وفاته وروسته تاسو ویل چې الله به بیا داسې پیغمبر راونه لېږي، دا آیت ښيي چې د موسی علیه السلام د دعوت اغېز حتی تر دربار پورې غزېدلی وو.

د موسی علیه السلام دعوت داسې وو چې له فرعوني نظام د بغاوت معنی ئې درلوده، فرعونیان پوهېدل چې که په مصریانو کې دا دعوت خور شي نو د دوی اقتدار له ستر گواښ سره مخامخ کوي.

فرعون ته د جادوگرانو په وینا کې موږ ته د سرکاري مذهبي مشرانو خصوصیات معرفي شوي، دوی د واکمنانو په حکم راغونډېږي، له حکامو د خپلو فتوی گانو اجوره ترلاسه کوي، ستر هدف ئې دا وي چې د دربارونو تقرب ئې په برخه شي.

قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ خَنُ الْمَلْفَيْنِ ﴿١١٥﴾ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ
النَّاسِ وَاسْتَهْبَهُهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا هُوَ تَلْقَفُ
مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾

الاعراف: ١١٥-١١٧

(جادوگرانو) وويل: اي موسى! ته ئې غورځوي (خپله عصا) او كه موږ لومړني غورځوونكي شو (د خپلو پړو او عصاگانو)؟ وئې ويل: وئې غورځوي، نو كله چې دوى و غورځول د خلكو سترگي ئې په جادو (سره اغېزمني) كړې، وئې وپړول او ستر جادو ئې وړاندي كړ. او موسى ته مو وحي وكړه چې خپله عصا و غورځوه، نو ناڅاپه دې هغه څه بنوى تېرول چې دوى په دوکې او چل ول سره جوړ كړي وو.

په دې آيتونو كې څو خبرې شوي:

جادوگرانو موسى عليه السلام ته وويل چې ته خپله معجزه بنيې او كه موږ پرېږدي چې خپل هنر وړاندي كړو؟ د وينا الفاظ ئې داسې وو چې غوښتل ئې دوى ته د لومړيتوب موقع وركړى شي. موسى عليه السلام ورسره موافقه كوي.

د دوى هنر د لاس چالاكي او د خلكو سترگي دوکه كول او تر اغېز لاندې نيول وو، داسې څه ئې وښودل چې خلك ئې ووپړول، د جادو ستره مظاهره ئې وكړه.

الله تعالى موسى عليه السلام ته وحي وكړه چې خپله عصا و غورځوي، عصا ئې فوراً د جادويي پړو او عصاگانو په بنوى تېرولو پيل وكړ.

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغْلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿١١٩﴾ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾

الاعراف: ١١٩-١٢٢

نو حق واقع او محقق شو او هغه څه باطل او محوه شول چې دوى كول. هلته نو مغلوب او ذليل شول. او جادوگران په سجده پرېوتل. وئې ويل: په رب العالمين مو ايمان راوړ. د موسى او هارون په رب.

حق غالب شو، د فرعونيانو هڅې هدر ولاړې، په دې مقابلې كې مغلوب شول، د كبر او لويي پايله ئې سپكاوى او ذلت وو، د چا په هنر او كمال چې دوى تكيه كړې وه؛ هغوى نه يوازي ماتې وخوړه بلكې د موسى عليه السلام دعوت پر حقانيت پوه شول، د الله تعالى په وړاندي په سجده پرېوتل، په رب العالمين باندې ئې خپل ايمان څرگند كړ، ټولو خلكو دا صحنه په خپلو سترگو ليدله، فرعونيان په خپلي لومي كې نښتي ول، هغه څه وشول چې دوى نري وپړېدل.

قَالَ فِرْعَوْنُ ءَاْمَنُتُمْ بِهِ ؕ قَبْلَ اَنْ ءَاْدَنَ لَكُمْ ؕ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكْرْتُمُوهُ فِى الْاَمَدِیْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا
فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۲۶﴾ لَا قُطْعَنَ اَیْدِیْكُمْ وَاَرْجُلُكُمْ مِّنْ خَلْفٍ ثُمَّ لَا صَلَبْنٰكُمْ اَجْمَعِیْنَ ﴿۱۲۷﴾ قَالُوْا اِنَّا اِلٰی
رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿۱۲۸﴾ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اِلَّا اَنْ ءَاْمَنَّا بِرَبِّنَا لَمَّا جَاۤءَنَا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِیْنَ ﴿۱۲۹﴾

الاعراف ۱۲۳-۱۲۶

فرعون وویل: آیا تر دې مخکې چې زه اجازه درکړم ایمان مو راوړ؟ دا حتماً ستاسو داسې یو پټ تدبیر دی چې په دې ښار کې مو ترسره کړ د دې لپاره چې اوسېدونکي ئې ترې وباسي! نو ژر به پوه شئ (چې څه درسره کوم). حتماً به ستاسو لاس پټې یو د بل خلاف پرې کړم، بیا به تاسو ټول پانسی کړم. وئې ویل: یقیناً چې موږ د خپل رب لوري ته بېرته ورگرځېدونکي یو. او له دې پرته په بل څه موږ نه رټې چې د خپل رب په آیتونو مو له هغه وروسته ایمان راوړ چې موږ ته راوړسېدل، ای زموږ ربه! پر موږ صبر راولېږه او په داسې حال کې مو وفات کړه چې مسلمان وو.

فرعون چې په خپلې لومې کې نښتی وو، له یوې خوا باید ولس ته څه ووايي او له بلې خوا جادوگرانو ته چې د ده دښمن ته تسلیم شوي او دی ئې له ستر سپکاوي سره مخامخ کړی، د همدې لپاره وایي: تاسو ولې زما له اجازې مخکې ایمان راوړ؟ پکار خو دا وه چې زما تر پرېکړې مو انتظار کړی وی، دا حتماً ستاسو چل ول وو، موسی ستاسو د ډلې مشر دی، په ګډه مو دا دسیسه جوړه کړې ده، غواړئ د دې ښار اصلي اوسېدونکي ترې وباسي، نو اوس به د خپلې توطیې سزا حتماً وگورئ، د لاس پټو پرې کېدا او په دار خورېدا مو سزا ده!!

په دې مختصرو الفاظو کې ډېر زیات ستر ستر حقائق او درسونه پراته دي، موږ ته لارښوونه کوي چې د مظلومو او محکومو ولسونو د وېرولو لپاره د فرعونانو وینا څه وي؟ خلکو ته څه وایي؟ له څه ئې وېروي؟ دوی له یوې خوا ولس ته د عدالت غوښتونکو په ضد وایي: دوی د نظام په ضد توطیې کوي، غواړي امنیت له منځه یوسي، ستاسو هېواد په سور اور بدل کړي، تاسو د هېواد پرېښودو ته اړ کړي او له بلې خوا ئې وېروي، هم له نظام سره د مخالفت له سختې سزا او هم د مخالفینو د برلاسي له خطرناکو عواقبو.

خو د جادوگرانو په ځواب کې څو مهمې خبرې ترسترگو کېږي:

هغه کسان چې تر ایمان د مخه د فرعون په حکم خوځېدل، د اجوري لپاره ئې د موسی علیه السلام مقابلي ته ملا تړلې وه، لویه هیله ئې دا وه چې د دربار تقرب ئې په برخه شي، له ایمان راوړو وروسته نه یوازي د فرعون له سختو گواښونو څخه نه وېرېږي، بلکې مرګ د خپل رب په لوري د تلو وسیله ګڼي، فرعون ته وایي چې زموږ جرم فقط دا دی چې د نښو او دلائلو له لیدو وروسته مو د الله تعالی په آیتونو ایمان راوړی، له الله تعالی د صبر او استقامت غوښتنه کوي، غواړي مرګ ئې د مسلمان مرګ وي، یعنی اوس ئې وېره په خپل ایمان او اسلام ده، یوازې له دې وېرېږي چې د تښتېدو په وړاندې به یې بډنه شي او داسې شته چې له دې وېرېږي چې له اسلامه د الله تعالی له اوامرو د مخالفت په معنی وي!!

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقَدَ لِي يَنْهَمْنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطْلُعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٥﴾ وَاسْتَكَبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٢٦﴾ فَأَخَذَتْهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٢٨﴾ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٢٩﴾

او فرعون وويل: ای درباریانو! ستاسو لپاره له ځانه پرته بل معبود نه پېژنم، نو ای هامانه! خټه په اور راته پخه کړه او لوړه ماڼۍ راته جوړه کړه چې د موسی د معبود لوري ته لوړ شم او یقیناً چې زه ئې له دروغجنو څخه گڼم. او ده او لښکرو ئې په زمکي کي په ناحقه لويي وغوښته او گمان ئې وکړ چې زموږ لوري ته به نه راگرځول کېږي. نو دی او د ده لښکري مو ونيول او سیند ته مو وغورځول، نو وگوره چې د ظالمانو پایله څنگه وه؟! او له دوی مو داسي ډله جوړه کړه چې د اور په لوري بلنه ورکوي او د قیامت په ورځ به ئې (هیڅوک) مرسته ونه کړی شي. او په دې دنیا کي مو لعنتونه ورپسي کړل او د قیامت په ورځ به له قبیح او رذیل گڼل شوو څخه وي.

(٣٨-٤٢) - د دې مبارکو آیتونو ځیني جامع لارښووني دا دي:

فرعون خپلو درباریانو ته هم وايي چې ستاسو لپاره له ځانه پرته بل معبود نه پېژنم. يعني هغه خپلو درباریانو ته هم د غلامانو او بندگانو په سترگه گوري، له دوی سره ئې هم معامله د بادار او غلام معامله وي.

هامان ته وايي دنگه ماڼۍ راته جوړه کړه، خو تر دې نامه لاندې چې غواړي بر لار شي او خلکو ته دا وښيي چې هلته ئې د موسی رب نه دی موندلی، هغه درواغ وايي چې رب ئې بر په آسمان کي دی!! ځان ته لوړه ماڼۍ جوړوي خو د رژیم له مخالفینو سره د مقابلي تر نامه لاندې، هر فرعون همداسي کوي، د دنگو ماڼیو له جوړولو څخه د فرعونانو موخه یوازي دا نه وي چې د مرفه او له تعیشه ډک ژوند شرائط ځان ته برابر کړي بلکې پر دې برسیره غواړي عام ولس تر خپل رعب او هیبت لاندې راولي.

هامان ته دنده سپاري چې دا دنگه ماڼۍ به له پخو خښتو جوړوي، خو باید وگورو چې آیا دا د مصر موجود اهرامونه همغه دي چې فرعون جوړ کړي؟ آیا دا ستري ستري ډبري چې د اهرامونو په جوړولو کي کارول شوي؛ ډبري دي که له خټو جوړي شوي پخي خښتي چې د وخت په تېرېدو سره په ډبرو بدلي شوي؟ ځيني دا ادعاء کوي چې اهرامونه له داسي سترو سترو تپرو جوړ شوي چې له درې سوه کیلومتره لرې سیمې د غلامانو په واسطه راوړل شوي دي، په خپله د اهرام شاوخوا نږدې سیمې کي داسي ډبري نه موندل کېږي!! له پرمخ تللو وساتلو پرته د داسي تپرو راوړل او هغه هم په دومره لوی شمېر کي او بیا یوه د بلي د پاسه اېښودل ډېر گران

کار دی. که دا اهرامونه همغه وي چي قرآن ورته گوته نیسي نو په بشپړ یقین سره ویلی شو چي تیري ئې په اصل کي ستري ستري پخي خبنتي دي چي د زمانې په تېرېدو سره په ډېرو بدلې شوي. ما څو کاله مخکي د یوې څېړنې تفصیلات واورېدل چي ویل ئې د اهرامونو په ځینو برخو کي داسي سوري وموندلې شوي چي له اېرو ډکي وي، همدا راز د جهاد په کلونو کي مي د سلمان غره په ډډي کي داسي معبدونه ولیدل چي په دېوالونو کي ئې پلني ډبري کارول شوي وي او د ډبرو تر منځ خټه، خو دا خټه د اوږدې مودې په تېرېدو سره تر سمندو هم زیاته کلکه او ډبرینه شوې وه.

فرعون او لښکرو ئې د استکبار لار غوره کړه، غوښتل ئې خپله لويې په ناحقه توگه پر خلکو ومني، د دنگو قصرانو او مانیو جوړول ئې د همدې ناحق استکبار نښه وه، د هرې زمانې فرعونان به همداسي ومومي؛ له الله تعالی غافل، له آخرته بي پروا. ځان تر نور لوړ گڼل، خپله لويې پر نورو منل او نورو ته د حقارت په سترگه کتل، د تاریخ د ټولو فرعونانو مشترک خصلتونه دي.

الله تعالی د کبر او ظلم سزا ورکړه، د عذاب په منگولو کي ئې ونیول، په بحر کي ئې له خپلو لښکرو سره یو ځای غرق کړل.

وگوره چي د ظالمانو پایله څنگه ده، د تاریخ هر فرعون ته همدا او دې ته ورته پایله منتظره ده.

داسي ډله ترې جوړه شوه چي خلک ئې د اور په لوري بلل، د دوی په ملگرتیا کي خلک په اور کي پرېوتل، او د آخرت له عذابه خو ئې هیڅوک او هیڅ څه نشي ژغورلی، هلته به هیڅ مل او مرستندوی ونه مومي.

په دنیا کي به هم خلک پرې لعنتونه وايي او په آخرت کي به هم د رتل شوو او سپک شوو په ډله کي وي.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾

او یقیناً چي موسی ته مو له هغه وروسته کتاب ورکړ چي مخکي پېړۍ وال مو هلاک کړل، خلکو ته د بصیرت اسباب، لارښود او رحمت؛ ترڅو پند واخلي.

(٤٣)- دا آیت موږ ته ښيي چي:

موسی علیه السلام ته له هغه وروسته کتاب ورکړی شو چي الله تعالی فرعون او فرعونیان هلاک کړل.

د دې کتاب ځانگړتیاوي دا وي: ١- د بصیرت وسیله وو، هر څه ئې خلکو ته معرفي کول، د دوی سترگي ئې پرانیستلې، د نور او رڼا په څېر وو چي دوی ئې له تیارو ایستل، ٢- د ژوند په ټولو اړخونو کي ئې د دوی لارښوونه کوله. ٣- او د الله تعالی د رحمت او پېرزوینو دروازي ئې د دوی پر مخ پرانیستلې.

دا مبارک آیت ښيي چې بني اسرائيلو تر هر څه د مخه يوه لارښود مشر ته ضرورت درلود چې د فرعون له غلامۍ څخه وژغوري، له آزادۍ وروسته ښي لارښود کتاب ته ضرورت وو چې د ژوند اړوند ټولې برخې ښي تنظيم کړي. په همدې کتاب د عمل کولو په نتيجه کې به د الله تعالی د رحمت او پيرزوينو نيکمرغه ورسېدو پر دوی وغورځېدو.

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٦﴾ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٨﴾

او ته هغه مهال په غربي اړخ کې نه وې چې موسی ته مو کار سپارلو او له شاهدانو څخه هم نه وې. خو موږ د پېړيو پېړيو نسلونه راپيدا کړل او اوږده عمرونه پرې تېر شول، او ته په مدين کې هم مېشت نه وې چې زموږ آيتونه پرې لولي خو موږ د پيغمبر لېږونکي وو. او ته د طور په اړخ کې هم نه وې چې موږ غږ کړ خو اما ستا د رب له لوري يوه پيرزوينه ترڅو هغه قوم انذار کړي چې تر تا د مخه هېڅ خبردارۍ ورکونکې نه دي ورغلي، تر څو پند واخلي.

(٤٤-٤٦) - د دې مبارکو آيتونو څو حساسو خبرو ته جدي توجه وکړئ:

پيغمبر عليه السلام ته ويل شوي چې ته هغه مهال د طور د ناو په غربي اړخ کې حاضر نه وې چې موسی عليه السلام ته تورات ورکول کېدو او هغه مهال هم حاضر نه وې چې د خپل قوم اويامشران ښي له خان سره طور ته بېول چې د الله تعالی له لوري د تورات د احکامو د ترلاسه کولو شاهدان وي. او په مدين کې هم مېشت نه وې چې په هغه پوري اړوند آيتونه اوس قوم ته اوروي، او هغه مهال هم د طور په اړخ کې حاضر نه وې چې موسی عليه السلام ته غږ کړ، په پيغمبرۍ مو مبعوث او د فرعون مقابلې ته مو لېږلو، دا حقائق د وحې له لاري تا ته ښودل شوي. په دې پېښو پېړۍ پېړۍ او اوږده عمرونه تېر شوي، هغه پېښې تا په خپلو سترگو نه دي ليدلي، موږ اراده وکړه چې تا د پيغمبر په توگه ولېږو، چې زما د آيتونو په ترڅ کې دا پېښې هغو خلکو ته بيان کړي چې تر تا د مخه هېڅ پيغمبر نه دي ورغلي، په مکرره توگه دې خبرې ته گوته نيول چې ته دلته او هلته نه وې، څه چې وايي نه ستا د سترگو ليدلي پېښې او حوادث دي او نه له کوم مخکني پيغمبر اورېدلي خبرې، بلکې د وحې له لاري تا ته ويل شوي، دا ښيي چې دلته يوه مهم مطلب ته اشاره کول په پام کې دي او هغه دا چې مسيحيانو د مسيح عليه السلام په اړه وويل چې هغه نور وو، تر ټولو مخلوقاتو مخکې د الله خوا ته د يوه روڼ ستوري په څېر موجود وو، اوس شته او تل به وي، په مسلمانانو کې هم داسې خلک راپيدا شول چې د بايبل تر اغېز لاندې ښي د پيغمبر عليه السلام په اړه همغه خبرې وکړي چې مسيحيانو د مسيح عليه السلام په اړه کولي، دا مبارک آيتونه د هغو ټکمارانو او لارورکو پر خوله سخت کوزار دي چې وايي پيغمبر عليه السلام په هر ځای کې هر وخت

حاضر دئ، د همدې لپاره هغه ته د (حضور) لفظ کاروي!! دوی دا ادعاء هم کوي چې پیغمبر علیه السلام له آدم علیه السلام او ټولو مخلوقاتو مخکې پیدا شوی، وایي د آسمانونو او زمکې له پیدا کېدو زرگونه کاله مخکې د نور په څېر ځلېدو، په ظاهر کې تر ټولو وروسته خو په باطن کې تر ټولو مخکې دئ، دا همغه څه دي چې بابیل ئې د عیسی علیه السلام په هکله وایي، دوی دا ټولې خبرې له محرف بابیل څخه اخیستې او په هغوی کې ئې یوازي دومره تصرف کړی چې د مسیح علیه السلام په ځای ئې د محمد علیه السلام نوم راوړی، دوی د قرآن دې وینا ته هم پام نه کوي چې آدم علیه السلام د محمد او عیسی علیهما السلام په شمول د ټولو انسانانو لومړی جد دئ، آدم علیه السلام له خاورې پیدا شوی او ټول انسانان د ده له نطفې، د دغو لارورکو متصوفینو افکار د قرآن د صریح آیتونو خلاف او له یهودو او نصاراوو اخیستل شوي افکار دي.

بابیل وایي: عیسی د خدای کلمه ده، کلمه د خدای صفت دئ، صفت له خدای بېل نه دئ، نو عیسی خدای دئ!! دې جنابانو ته وایو: د خدای کلمه یوه نه بلکې دومره دي چې قرآن ئې داسې بیانوي: که بحر مداد (د قلم رنګ) شي، د زمکې د سر ټولې ونې قلمونه شي، اوه بحرونه نور ورسره یو ځای شي او د الله تعالی کلمې ولیکي، نو رنګ به خلاص شي خو د خدای کلمې به لا پاتې وي!! دا د عالم هر شی د الله تعالی د یوې کلمې مظهر دئ، د الله تعالی د (کن) په امر سره راپیدا شوی!! دا جنابان هسي د الفاظو په چکر کې لوېدلې دي، یوازي عیسی د خدای کلمه گڼي او کلمه یوه، په دې هم نه پوهیږي چې کلمه شی نه دئ او په کلام سره له متکلم څخه کوم شی نه بېلېږي، کلمه مستقل وجود نه لري، داسې نه چې عیسی علیه السلام یا د عالم دا ټول مخلوقات د الله تعالی له ذات څخه راپېل شوي، بلکې دا هر څه د الله تعالی په یوه فرمان (کلمې) له نشت ځنې راپیدا شوي.

بابیل تر دې عنوان لاندې (مسیح زموږ دنیا ته راغی) لیکي: په ازل کې، مخکې له دې چې څه پیدا شي، (کلمه) وه او د خدای په خوا کې وه، هغه تل ژوندی وو او دی په خپله خدای دئ، چې څه شته د ده په وسیله پیدا شوي، داسې څه نشته چې ده نه وي پیدا کړي، دا تلپاته ژوندی خلکو ته نور او رڼا بخښي!!

یوحنا وایي چې مسیح د خدای په خوا کې یوه کلمه وه! انسان شو، زمکې ته راغی او زموږ په منځ کې ئې ژوند وکړ!! پوښتنه کوو: د دې خبرې معنی څه ده؟ دا خو یوه نامکمله او نامفهومه جمله ده، کلمه خو وجود نه لري، کلمه او لفظ خو (شی) نه دئ چې د خدای په خوا کې ئې وگڼو، کلمه خو د متکلم د ارادې او فکر مظهر دئ او د دې ښودنه کوي چې متکلم څه غواړي او څه وایي، د دې ناقصې جملې بشپړه بڼه دا ده چې ووايو: مسیح د الله تعالی د یوې داسې کلمې مظهر دئ چې مریمي علیها السلام ته ئې القاء کړه، الله تعالی فیصله وکړه چې مسیح له پلار پرته او یوازي له مور څخه په فوق العاده توګه پیدا شي، دا فرمان ئې صادر کړ، مسیح د هغې کلمې مظهر دئ چې دا الهي فرمان ئې منعکس کړ، قرآن هم د مسیح علیه السلام په هکله د (کلمه) لفظ کاروي خو د یوه بشپړ، مکمل او واضح آیت په ترڅ کې او فرمایي:

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِیْ دِیْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلٰی اللّٰهِ الْاَحْقَۃَۚ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُۥ اَلْقَنَآءَۃُ اِلٰی مَرْیَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُۥ فَآمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖۚ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ اٰنْتَهُۥۚ

خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

النساء: ۱۷۱

وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

ای اهل کتابو! په خپل دین کې غلو مه کوئ او د الله په هکله له حق پرته بل څه مه وایئ، بې شکه چې مسیح د مریمي زوی خو یوازي د الله رسول او د ده هغه کلمه وو چې مریمي ته ئې القاء کړې وه او د ده یوه روح، نو پر الله او پیغمبرانو ئې ایمان راوړئ او مه وایئ چې درې دي، ډډه وکړئ، چې دا درته غوره دئ، الله خو یوازینی اله دئ، له دې منزله دئ چې کوم زوی ئې وي، څه چې په آسمانونو کې دي او څه چې په زمکې کې دي ټول د ده دي او الله د وکیل په توگه کافي دئ.

د بابیل منونکو ته وایو: یوازي مسیح نه بلکې د عالم هر (شی) د الله تعالی د یوې کلمې مظهر دئ، یوحنا هم د الله تعالی د یوې کلمې مظهر دئ، د الله تعالی له کلمې د یوحنا په څېر یو انسان جوړ شوی، یوحنا باید د الله تعالی د کلمو شمېر لږ تر لږه هومره وگڼي لکه د عالم د ټولو موجوداتو شمېر. جنايه! ته له یوې خوا وایي چې مسیح کلمه وو، له بلې خوا وایي هغه تل ژوندی وو او پر دې سربېره وایي چې هغه په خپله خدای وو!! دا درې خبرې هومره متناقضې دي چې یوازي ستر ناپوه او جاهل به په یوه وخت کې ټولې مني!! نه کلمه تلپاته ژوندی (شی) گڼلی شو، نه پر خدای د کلمې اطلاق کولی شو او نه د خدای په خوا کې بل شی په خپله خدای گڼلی شو!!

وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ

وَنَكُوبَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧٢﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ

مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَذِبٍ لَّكِنَّا

فَاتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧٣﴾ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ

فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا

يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٧٤﴾

او که دا نه وی چې کله دوی ته د هغه څه له امله کوم مصیبت ورورسېږي چې په خپلو لاسونو ئې ترسره کړي نو وایي به: ای زموږ ربه! ولې دې کوم پیغمبر راونه لېږو چې ستا د آیتونو متابعت مو کړی وی او له مؤمنانو څخه شوي وی؟! نو کله چې زموږ له لوري حق ورغی وئې ویل: ولې ده ته هم موسی ته د ورکړی شوو (معجزو) په څېر (معجزې) نه دي ورکړی شوي؟! آیا تر دې د مخه په هغه څه کافران نشول چې موسی ته

ورکړی شوي وو؟ وئې ويل: دوه کوډي (سحر) چې یو د بل ملاتړ کوي، او وئې ويل: موږ له هر یوه انکار کوونکي یو. ورته ووايه: د الله له لوري داسې کتاب راوړئ چې تر دې دواړو ښه لارښود وي چې متابعت ئې وکړم که رښتیني یئ. نو که ئې ځواب درنه کړ (ستا بلنه ئې ونه منله) نو پوه شه چې دوی د خپل هوی او هوس متابعت کوي، او تر هغه چا به زیات بې لاري څوک وي چې له الهي لارښووني پرته ئې د خپل هوس متابعت کړی، یقیناً چې الله داسې ظالم وگړي نه هدایتوي.

(۴۷-۵۰) - په دې مبارکو آیتونو کې لاندې لارښوونې شوي:

کله چې خلکو ته د خپلو ناروا کړنو، شرک، ظلم او فساد له کبله مصیبتونه ورسېږي نو خدای ته مخه کړي، ژمنه کوي چې د الله تعالی بندگي او د هغه د پیغمبر اطاعت به کوي، شکایت کوي چې الله تعالی ولي تر دې د مخه چې موږ په گناهونو کې غرق شو او دا سزا راوړئ شي کوم پیغمبر راونه لېږو، د دوی په ځواب کې ویل شوي: دا دئ الله تعالی پیغمبر درولېږو، خو تاسو د دې په ځای چې په خپلو ژمنو عمل وکړئ، ایمان راوړئ او له گناهونو لاس واخلي وایئ: ولي ده ته هغه معجزې نه دي ورکړي شوي چې موسی علیه السلام ته ورکړي شوي وي؟! دوی ته ویل شوي چې آیا د موسی علیه السلام له ټولو معجزو سره سره له ده او معجزو ئې انکار ونه شو؟ ستاسو پلرونو د هغه معجزو ته د سحر په سترگه وکتل او تاسو د محمد علیه السلام دعوت ته، دواړه مو کوډي او سحر او یو د بل مؤید وگڼل.

پیغمبر علیه السلام ته ویل شوي چې دوی ته ووايه: نو تاسو داسې کتاب راوړئ چې تر تورات او قرآن ښه وي چې زه ئې متابعت وکړم، زه خو د هدایت په لټه کې یم، د همدې لپاره مې قرآن د لارښود په توگه منلی، که تر دې غوره لارښود کتاب موندل کېدی هغه به مې غوره کړی وو، که تاسو په رښتیا د حق او هدایت په لټه کې وئ نو تر تورات او قرآن به غوره لارښود کتاب چیري وي؟!

څوک چې نه تورات مني او نه قرآن هغه د هوی او هوس بنده دئ، نه د حق پروا لري او نه د هدایت په لټه کې دئ، تر ټولو ستر لارورکی او په ضلالت کې پرېوتی انسان هغه دئ چې د خپل هوس بنده وي، د داسې ظالمانو په وړاندې د هدایت دروازي تړل شوې او الله تعالی له هدایته محروم کړي.

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ إِيمَانُونَ ﴿٥١﴾ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَأَمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٢﴾ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَبِذَرُوا الْحَسَنَةَ الْشَّيْئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٣﴾ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٤﴾

او یقیناً چې دا وینا مو په پرله پسې توگه ورته کړې ده؛ به دې هیله چې بند واخلي. هغه چې تر دې د مخه کتاب (په حقیقي معنی) ورپه برخه شوی هغوی ایمان پرې راوړي، او کله چې پرې ولوستی شي وایي: ایمان مو پرې

راوړی، بې شکه چې دا زموږ د رب له لوري حقیقت دی، یقیناً چې موږ تر دې د مخه منقاد او غاړه اېښودونکي وو. دوی ته به له دې امله خپل اجر دوه ځلي ورکړی شي چې صبر ئې وکړ او په ښېگڼې سره بدې دفع کوي، او له هغه څه چې موږ ورروزي کړي انفاق کوي. او کله چې چټي خبره واورې مخ ترې اړوي او وايي: موږ ته خپل عملونه او تاسو ته خپل عملونه، پر تاسو دي سلام وي، موږ جاهلان نه غواړو.

(۵۵-۵۶) - د دې مبارکو آیتونو اساسي لارښوونې دا دي:

الله تعالی په پر له پسې توګه دوی ته خپله وینا اورولي، اوس د قرآن په بڼې کې او تر هغه مخکې د انجیل او تورات په صفحاتو کې، د دې لپاره چې پند واخلي.

چا چې تر قرآن مخکې پر تورات او انجیل ایمان راوړی هرو مرو به پر قرآن هم ایمان راوړي او د قرآن په اورېدو سره به حتماً وايي: چې دا له شکه پرته زموږ د رب له لوري دی، هره وینا ئې رښتینې ده، موږ تر دې د مخه خپل رب ته منقاد وو او په هماغه څه مو عمل کولو چې قرآن ئې اوس له موږ غواړي.

دوی ته به هم په مخکنيو کتابونو د ایمان راوړلو او په مقتضاء ئې د عمل کولو اجر ورکړی شي او هم پر قرآن د ایمان راوړلو او عمل کولو. دا ځکه چې دوی د صبر لمنه کلکه نیولې وه، په ښېگڼو سره ئې بدې دفع کوله او هغه څه ئې د الله تعالی په لار کې لګول چې الله تعالی پرې پېرزو کړي وو او کله چې به ئې کومه خوشې او چټې خبره واورېده مخ به ئې ترې اړولو او ویل به ئې: موږ ته خپل عملونه او تاسو ته خپل عملونه، هر څوک به د خپل عمل جزا او سزا گوري، هر چا ته خپل عمل ښه ښکاري، تاسو ته سلامتي غواړو خو موږ ناپوهان او جاهلان نه خوښوو او مجالست او ملګرتیا ئې نه غواړو.

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

یقیناً چې ته هغه څوک نشي هدایتولی چې خوښ دي دی، خو الله چې هر څوک وغواړي هدایتوي ئې، او هغه هدایتېدونکي ډېر ښه پېژني.

(۵۶) - د دې مبارک آیت په وړاندې باید لږ توقف وکړو او څو مهمو برخو ته ئې ځیر شو:

پیغمبر علیه السلام ته ویل شوي چې دا ستا په واک کې نه ده چې څوک له هدایته برخمن کړي او د ایمان راوړو سعادت ئې په برخه کړي، ستا دنده ایمان او سمې لارې ته د دوی بلنه ده، دا پرېکړه د الله تعالی له لوري کېږي چې چا ته په سمې لارې د تلو توفیق ورکوي او څوک ترې محروموي.

په دې اړه د الله تعالی پرېکړه د هغه جامع او کامل علم له مخې کېږي چې د هدایت کېدونکي په اړه ئې لري. ته نه پوهېږي چې څوک د دې سعادت وړ دی او څوک ترې محروم، الله تعالی د هغه چا په وړاندې د هدایت دروازه پرانېزي او په سمې لار د تلو توفیق ورکوي چې وړتیا ئې لري، تا ته نه د دوی وړتیا معلومه ده او نه د زړه کیفیت او نه دا چې دوی په سمې لار د تلو مجال او اراده لري که نه.

دا مبارك آيت د هغو لاروركو خرافي عقیده ردوي چي وايي: پيغمبر عليه السلام د الله تعالى د پېرزوينو وېشونكي او مُقْسِم دئ، د الله تعالى د عناياتو له خزانو هر چا ته هر څه وركولى شي، پير او مرشد كولى شي له لري واټنه؛ حتى له خپل قبر څخه؛ مريدانو ته روحاني فيوضات ورسوي!! كه پيغمبر عليه السلام نشي كولى خپل غيرتي او د ده ستر حامي او مدافع تره ابوطالب ته د ايمان راوړو سعادت ورپه برخه كړي او په روحاني فيض سره د هدايت دروازه د هغه پر مخ پرانېزي بل څوك به څنگه دا كار وكولى شي!! آيا د عظيم الشأن قرآن دغه مبارك آيت كافي نه دئ چي داسي خرافي عقائد په دېوال ووهو او په دې باور وو چي الله تعالى هيڅوك د خپلو عناياتو او پېرزوينو د خزانو واكمن نه دئ ټاكلى او د دې خزانو كلياني ئي هيچا ته نه دي سپارلي، په خپله او د خپل بنده وړتياوو ته په پام سره پرېكړه كوي چي چا ته څومره وركړي او څوك ترې محروم كړي.

وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتَّخِطَ مِنْ أَرْضٍ مُّنَىٰ أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجِئَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فِتْلَةً مَّسَكْنَهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا لَنُحْشِلُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾

او وئي ويل: كه له تا سره د لارښووني متابعت وكړو له خپل ټاټوبي ټينټول كېږو! آيا دوى ته مو داسي حرم يو خوندي ټاټوبى نه كړ چي هغه ته د هر څه مېوي راوړل كېږي؛ زموږ له لوري د رزق او روزي په توگه!! خو د دوى ډېرى نه پوهېږي. او له كلو نه مو څومره هغه ترې هلاك كړل چي پر خپل معيشت له پولو واوښتل، نو دا ئي د دوى مېشت ځي چي له دوى وروسته مېشتيا په كي نه وه مگر ډېره لږ، او موږ (ئې) په مېراث وړونكي وو.

(٥٧-٥٨) - د دې مباركو آيتونو لارښووني دا دي:

پر پيغمبر عليه السلام د ايمان نه راوړلو او د ده له ملگرتيا د اجتناب يو اساسي او لوى سبب دا ښودل شوى چي وېرېدل د ده د ملگرتيا له كبله به د دوى ژوند، مال او ثروت له گواښونو سره مخامخ شي. نن هم له اسلام څخه د مخ اړولو، له مسلمانانو سره د نه پيوستون او د ظالمانو، مفسدينو او كافرانو د ملگرتيا يو لوى عامل همدا دئ، شتمن په خپلو شتمنيو وېرېږي او د اقتدار خاوندان په خپلو كرسيو، او د رفاه او تعيش خاوندان د مرفه او سوکاله ژوند له لاسه وركولو!!

دا مبارك آيت دا حقيقت هم زموږ مخي ته ږدي چي د دې سوري د نازلېدو په مهال په مکه مكرمه كي د اختناق، خوف او وېري څه حالت وو او قريشو له مسلمانانو سره څنگه چلن كاوو، دوى د خوف او وېري داسي حالت رامنځته كړى وو چي ډېرو د دوى د تعذيبونو له وېري ايمان نشو راوړى.

الله تعالى هغو ضعيف النفسه خلكو ته چي د قريشو له وېري ئي له ايمان راوړلو ډډه كوله، خپلي سوکالي، بي خطر او مرفه ژوند ته ئي پر ايمان ترجيح وركوله فرمايي: چي نه گورئ د ايمان د يوې نښې (كعبې) په طفيل ئي دا حرم څنگه خوندي او د امن ځاى وگرځولو، نه گورئ چي له هري خوا؛ د هر موسم؛ راز راز مېوي ورته

رادرومي؟! تاريخ ته رجوع وكړئ، صفحات ئې واورئ او وگورئ چې د هغو خلكو شمېر څومره دئ چې مرفه ژوند ئې درلود، خپل معيشت او سوکاله ژوند هغه پر او ته رسولي ول چې تېرى ئې وکړ او له پولو واوښتل او له همدې کبله هلاک شول؟! دا دې تشي او وراني ماني ئې د عبرت لپاره ترې پاتي، چې لږ خلك د لنډې مودې لپاره په کې پاتي شوي، هر څه ئې الله تعالى ته په ميراث پرېښودل. نو سره له دې څنگه د ايمان راوړلو له نتايجو وېرېږئ او د سوکاله او مرفه ژوند له بدو پايلو وېره نه لرئ.

قرآن په بل ځای کې دا حقيقت په دې اغېزناکو الفاظو بيانوي:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ

يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾

العنكبوت: ٦٧

آيا وئې نه ليدل چې موږ (له مكې) خوندي او باامنه ټاټوبى جوړ كړ، په داسې حال كې چې د دوى شاوخوا ته خلك تېښتول كېږي، نو آيا پر باطل ايمان راوړي او د الله د نعمت ناسپاسي كوي؟!

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رُسُلًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي

الْقُرَىٰ ۖ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

او ستا رب تر هغه د كليو هلاكوونكى نه دئ چې په مركزي برخې كې ئې يو پيغمبر ونه لېږي چې زما آيتونه پرې ولولي، او موږ د كليو هلاكوونكي نه يو مگر دا چې اوسېدونكي ئې ظالمان وي.

(٥٩)- دلته د عذابونو د نزول په اړه الهي سنت بيان شوى، الله تعالى تر هغه پر يوه قوم د عذاب لېږلو پرېكړه نه كوي چې پيغمبر ئې نه وي ولېږلى، هغه هم په داسې سيمې كې چې ټولو ته مركزي حيثيت ولري، او له هغه ځايه ټولو ته د ده دعوت په آسانۍ ورسېږي، او تر هغه د يوه ولس د هلاكولو فيصله نه كوي چې ظلم ئې څرگند شي. قرآن دا مطلب په بل ځاى كې داسې بيانوي:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٦٠﴾

الانفال:

٣٣

لواش داسې نه دئ چې دوى تعذيب كړي په داسې حال كې چې ته (يې پيغمبره!) لايه دوى كې يې اور الله په داسې حال كې د دوى تعذيبوونكى نه دئ چې دوى د بخښنې غوښتونكي وي.

دلته هم د عذابونو د نزول په اړه الهي سنت بیان شوی، د عذاب په راتلو کې د ځنډ دوه وجوهات بنودل شوي: په ولس کې د داعي شته والی او په دوی کې د داسې خلکو شته والی چې توبه به کوي او له کفر، شرک او گناه به لاس اخلي.

گورئ چې الله تعالی دا خواب هغه چا ته ورکړی چې په خپله خوله د عذاب نازلېدل غواړي او وايي: زموږ له شديد مخالفت سره سره ولي پر موږ باندي له آسمانه ډبرې نه ورېږي او ولي په کوم بل عذاب نه اخته کېږو؟! الله تعالی فرمایي: زما سنت دا دی چې د پیغمبر په شته والي کې او تر هغه چې په خلکو کې د توبې او استغفار امکان وي؛ زه خپل عذاب نه نازلوم!! په دې سره قریشو ته ویل شوي: تاسو د پیغمبر علیه السلام وژل او شړل غواړئ، خو په دې نه پوهېږئ چې د ده شته والی د الهي عذاب د راتلو مانع دی، تاسو په خپل لاس هغه ستنه رنګول غواړئ چې د دردناک الهي عذاب چټکې تم کړی. د عذاب په راتلو کې د ځنډ وجه دا نه ده چې تاسو د الهي عذاب مستحق نه یئ، بلکې وجه ئې دا ده چې د الهي سنت مطابق د راتلو نېټه ئې نه ده رارسېدلې او موانع له منځه نه دي تللي.

راشئ د قرآن دا دقیقه او عادلانه وینا د بایبل له هغې وینا سره مقایسه کړئ چې په همدې اړه او د یونس علیه السلام د بعثت په ارتباط ئې کړې، بایبل لیکي:

"خدای یونس ته دا پیغام ولېږو: د نینوا لوی ښار ته ولاړ شه او اوسېدونکو ته ئې ووايه چې خدای داسې فرمایي: زه ستاسو له شرارتونو غافل نه یم، ډېر ژر به مو هلاک کړم!!

که پر الله تعالی د ایمان په رڼا کې دې خبرو ته ځیر شو نو پوهېږو چې دا نه الهي پیغام کېدی شي او نه د یوه پیغمبر رسالت، داسې پیغامونه یوازې هغه څوک لېږي چې له یوه قوم سره د جنگ اراده لري، داسې پیغامونه د هینلر او موسولیني په څېر جلادانو ته منسوبول صحیح دي خو الله تعالی ته ئې انتساب لوی ظلم او ستر جسارت دی، الله تعالی د خپل رحمت او پېرزویني په سبب او د خلکو د هدایت لپاره پیغمبران لېږي، د عذاب پرېکړه هغه وخت کوي چې د خلکو د هدایت ټولې هڅې ناکامې شي، ولس خپل پیغمبر ته د رد خواب ورکړي، اتمام حجت وشي، نه د زړه سواندو پیغمبرانو علیهم السلام مسلسل دعوت څه نتیجه ورکړي او نه ئې معجزې، په دې وخت کې خلک په الهي عذاب گواښل هم معقول کار دی او هم عادلانه، خو له دې د مخه گواښل له مهربان رب سره نه ښایي!!

قرآن د قریشو په خواب کې او هغه مهال چې ویل ئې: دا ولي پر موږ الهي عذاب نه راځي، د عذاب نه راتگ ښیي چې موږ په حقه یو؛ فرمایي:

وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۖ إِنْ أَوْلِيَاءُؤُهُ إِلَّا
الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا

او الله به ئې ولي په عذاب نه اخته کوي، په داسې حال کې چې له مسجدالحرام څخه (د خلکو) مخنيوی کوي، او دوی ئې (حقيقي) متولیان نه دي، حقيقي متولیان خو ئې یوازي متقیان دي، خو د دوی ډېری نه پوهېږي. او د بیت الله خوا ته د دوی لمانځنه (او عبادت) له شپېلکي او چکچکو پرته بل څه نه وي، نو په سبب د هغه کفر چې تاسو کولو دا عذاب وځکئ.

يعني دوی د الهي عذاب وړ دي، دا ځکه چې په کفر او د خدای پالنې خلاف په خپلې دښمنۍ کې هغه پړاو ته رسېدلي چې له مسجدالحرام څخه د خلکو مخنيوی کوي، دا په داسې حال کې چې ځان د مسجد الحرام متولیان گڼي، د دې په ځای چې خلک د مسجدالحرام په لوري راتلو او د الله تعالی عبادت ته تشویق کړي، په دې لار کې خنډونه راولاړوي، دوی په خپله او په خپلو بدو عملونو سره د الله تعالی لوري ته د خلکو د راتلو په وړاندې خنډ او مانع دي، د مسجد الحرام حقيقي متولي خو داسې نه وي، دوی ئې حقيقي متولیان نه دي، دا سپېڅلي دنده چې کومي ځانگړتياوي غواړي په دوی کې نشته، حقيقي متولیان خو ئې متقیان دي، دوی له تقوی محروم او د گناهونو په گنده ډنډ کې تر ستوني غرق، جاهل او ناپوه دي، په دې هم نه پوهېږي چې د بیت الله متولي باید څنگه وي!! هغه څوک څنگه ځان د مسجد الحرام متولي گڼي چې د بیت الله خوا ته ئې عبادت له شپېلکيو او چکچکو پرته بل څه نه وي؟!

له مسجدالحرام څخه د دوی د ممانعت دوه صورتونه وو: یو دا چې خپل مخالفین به ئې نه ورته راپېښودل، له چا سره چې به د دوی دښمني راولاړه شوه هغوی به ئې مسجدالحرام ته له ننوتلو منع کول او دوهم دا چې د دوی عملونه داسې وو چې د دین په خلاف به د خلکو د کرکي او نفرت باعث وو، کله چې د دین له حقیقته بې خبره خلک، د دین مدعیان په گناهونو او فسادونو کې غرق گوري له دین څخه ئې زړه تور شي او گمان کوي چې د دې دین اصلي ماهیت همغه دی چې موږ ئې د دغو خلکو په کړو وړو کې گورو، که په دې دین کې د اصلاح قوت وی نو خپل پلویان به ئې اصلاح کړي وو، د دوی اخلاقي او عملي وضع به دومره کرکجنه نه وه، نو ځکه دې ته زړه نه ښه کوي چې د دغه دین خوا ته راشي.

دا آیت د واقعي خدای پال بنده او دوکه شوي دیندار او د الله د دین د واقعي او صادق خادم او دروغجن او ټگمار خادم د پېژندو لپاره یو دقیق محک او معیار زموږ مخې ته ږدي، د الله تعالی مخلص بنده هغه دی چې:

د شعائر الله، دیني مقدساتو او خدای پالونکو درناوی کوي.

د هغه چا مخې ته نه خنډ کېږي او دښمني ورسره نه کوي چې د الله تعالی د عبادت تکل کوي، نه یوازي مخې ته ئې نه خنډ کېږي بلکې مرسته ئې کوي.

د عبادت په وخت کې به د ده په څېرې، الفاظو او حرکاتو کې په څرگنده توگه احساس کړې چې په الله تعالی ایمان لري، له هغه وېرېږي، هغه ته طمع لري.

الفاظ ئې د طمعي الفاظ او حرکات ئې د الله تعالی په عظمت له اعتراف نه راولاړ شوي حرکات دي، د یوه هیبت وهلي، خاضع، خاشع او محتاج بنده په توگه د ستر ټولواک په وړاندې ولاړ او په زاریو زاریو سره دعاء کوي.

خو هغه چې دوکه شوی دیندار یا د دیني مقدساتو ټگمار خادم دی داسې به ئې گوري چې:

نه ئې په خبرې کې له الله تعالى د وېرې او هېبت نښې او آثار تر سترگو کېږي، نه په الفاظو کې او نه په حرکتو کې.

د عبادت په وخت او معبد کې به ئې په لهو و لعب بوخت ومومي، همغسې لکه چې قریشو به د طواف په وخت او د بیت الله خوا ته شپېلکي کول او چکچکي به ئې وهلې او همغسې لکه چې نن ځیني خلک د ذکر په حلقو کې ډول او دېلي ته غورځي، پرځي، ځني اچوي، قوالي سندرې وايي، د هو هو چیغې وهي او د جذبې په نامه مستي کوي.

له خدای پالونکو سره به دښمني کوي، کافر ته به پر مؤمن ترجیح ورکوي، له خدای او دین منکر او باغي انسان سره به دوستي کوي او د هغه چا په ضد به ئې مرسته کوي چې دیندار دی او د الله په عبادت او لمانځني بوخت.

د دوی په مقابل کې د دیانت او دیني مشرتابه دروغجن مدعي هغه دی چې:

دیني او مذهبي منصب په میراث ورته پاته شوی، د نېک پلار بد ځای ناستی، له هغو ځانگړتیاوو بې برخې چې د مذهبي قیادت او مشرتابه لپاره ضروري دي.

د دې په ځای چې په قول او عمل سره خلک د دین لوري ته تشویق کړي په خپله د دین په وړاندي خنډ وي، واقعي دین ته د خلکو د راتلو مانع گرځي.

وَمَا أَوْتِيتُمْ مِّن شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾

او (له راز راز) شیانو چې څه تاسو ته درکړی شوي دا ټول د دنيوي ژوند متاع او د ښایست (اسباب) دي، او څه چې له الله سره دي هغه غوره او تر ټولو زیات پاته کېدونکي دي، نو آیا تعقل نه کوئ؟!

(٦٠) - دلته د مخکنې مطلب په دوام کې ویل شوي چې ستاسو هر څه یا د څو ورځو ژوند لپاره د تمتع او گټې اخیستو وسائل دي او یا د زینت او ښایست اسباب، دې ته د هدف په سترگه مه گورئ، تر هغه څه ئې غوره مه گڼئ چې د ایمان په نتیجه کې ئې د الله تعالى په خوا کې تر لاسه کوئ، هغه غوره دي او تلپاتې.

أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَئِقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾

الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾

نو آیا هغه چې د غوره وعده ژمنه مو ورسره کړې چې هغه به ورسره مخامخ کېدونکی وي؛ د هغه چا په خبر دی چې د دنيوي ژوند متاع مو ورپه برخه کړي، بیا به هغه د قیامت په ورځ له حاضر کړی شوو څخه وي؟!

(٦١) - دلته دوم ځل د مخاطب مخي ته انځور شوي: یو ئې هغه چې الله تعالى غوړم و غوړم کړي، د الله ده سره شوي وعده په دنیا او آخرت کې هرور ترسره کېدونکي ده، او بل ئې هغه چې دنيوي متاع ئې ورپه

برخه کړي خو د قیامت په ورځ به د الله تعالی په وړاندې د محاسبې لپاره حاضر کړی شي، وایي کوم یو بختور دی، د کوم په څېر کېدل غواړي؟

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾

او هغه ورځ چې ورغړ به کړي او وبه وایي: زما هغه شریکان چېرې دي چې (زما د شریکانو) گمان مو (پرې) کاوو؟ هغه کسان چې (الهي) وینا ئې په اړه ترسره شوې وایي به: ای زموږ ربه! دا همغه دي چې موږ بې لارې کړي ول، همغسې مو بې لارې کړي ول چې موږ په خپله بې لارې شوي وو، ستا په وړاندې (ترې) بې زاره کېږو، دوی زموږ عبادت نه کاوو. او وبه ویل شي: خپل شریکان (مرستي ته) دروبلئ! نو وروبه ئې بلې خو دوی ته به ځواب نه ورکوي او عذاب به وگوري (او وبه وایي) ای کاش چې لار ئې موندلې وى.

(٦٢-٦٤) - دلته د قیامت په ورځ د هغو دوو کسانو دردوونکې حالت انځور شوی چې یوه ئې بل بې لارې کړ، یو ئې د مال، جاه او اقتدار خاوند وو، د نورو مشرۍ ورپه غاړه وه، خو بې لارې وو، بل ئې په همدې بې لارې مشر پسي روان وو او د دې په ځای چې د الله تعالی بندگي وکړي د همدې مشر د غلامۍ او بندگي کړۍ ئې په خپلې غاړې کې اچولې وه، په حقیقت کې ئې هغه د خپل رب شریک گرځولي وو، الله تعالی به پوښتنه ترې وکړي: هغه نوات چېرې دي چې گمان مو کاوو زما شریکان دي؟! کشران به ساکت وي او مشران به ځواب ورکړي: دا دي هغه خلک چې موږ بې لارې کړي ول، همغسې مو بې لارې کړي ول چې موږ په خپله بې لارې شوي وو، لکه چې موږ په خپله خوښه د ضلالت لار غوره کړې وه، دوی هم په خپله خوښه او زموږ له جبر او اکراه پرته په موږ پسي راغلل او بې لارې شول، اوس ستا په وړاندې خپله بې زارې ترې اعلانوو، او وایو چې دوی زموږ عبادت نه کاوو، بلکې د خپل هوس بندگان ول، کشرانو ته به وویل شي: خپل شریکان (مرستي ته) دروبلئ! نو وروبه ئې بلې خو دوی ته به ځواب نه ورکوي او په بدل کې به ئې الهي عذاب تر سترگو شي او وبه وایي: ای کاش چې په سمه لار تللي وى.

گورئ چې دلته د لارورکو مشرانو اطاعت داسې ښودل شوی لکه هغوی په الوهیت کې له الله تعالی سره شریکول، د قرآن په گڼ شمېر نورو آیتونو کې هم په پټو سترگو د بې لارې مشرانو اطاعت د شرک مترادف ښودل شوی، په دنیا کې ئې له دوی طمع درلوده، دغې طمعې د دوی اطاعت ته چمتو کول، نو ځکه به د قیامت په ورځ ورته وویل شي چې اوس ئې هم مرستي ته دروبلئ، دوی به بیا هم ورغړ کړي خو هیڅ ځواب به ترلاسه نه کړي، له خپل شرک او د لار ورکو مشرانو له غلامۍ به بې بیزاره وي خو هیڅ گټه به نه وررسوي.

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ

او هغه ورځ چې ورغړ به کړي او وبه وايي: پیغمبرانو ته مو څه ځواب ورکړ؟ نو په دې ورځ به خبرې ترې ورکي شي او یو به بل نشي پوښتی.

(٦٥-٦٦) - د قیامت په ورځ به ترې پوښتنه وشي چې خپل خپل پیغمبر ته ستاسو ځواب څه وو؟ کله چې هغوی تاسو ته بلنه درکوله چې پر الله تعالی او آخرت ایمان راوړئ څه ځواب مو ورکړ؟! له هغوی به ځواب ورک شي، خبره به نشي کولی، د ویلو لپاره به څه نلري او یو به له بله پوښتنه هم نشي کولی.

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

او هغه چې توبه ئې وکړه، ایمان ئې راوړ او صالح عمل ئې وکړ نو هیله ده چې له بريالېو څخه وي.

(٦٧) - د پورتنیو دوو دلو په مقابل کې هغه خلک دي چې له کفر او شرک لاس اخلي او د خپل رب لوري ته ورگرځي، ایمان راوړي او صالح عملونه کوي، هیله ده چې همدا توبه، ایمان او صالح عمل ئې بریا په برخه کړي، ولي دلته د (عسی) لفظ کارول شوی چې د یقین په ځای احتمال په ګوته کوي، ځیني مفسرین وايي چې کله دا لفظ د الله تعالی له لوري وي نو د یقین معنی ورکوي، خو غوره توجیه دا ده چې توبه، ایمان او صالح عمل د ثبات او دوام غوښتنه کوي، یو ځلي کار نه دی چې د هغه له مخې وروستی او یقیني پرېکړه وشي، که ثبات او دوام ونه کړي کېدی شي دا توبه، ایمان او صالح عمل په یقیني بریا منتج نشي.

وَرَبُّكَ خَلَقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ

وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

او ستا رب چې څه غواړي پيدا کوي ئې او غوره کوي ئې، اختيارول (ئې) له دوی سره نه دي، پاکي الله لره ده او لور دئ له هغه څه چې دوی ئې (ورسره) شريکوي. او ستا رب په هغه څه هم پوهېږي چې د دوی سينې ئې پټوي او په هغه څه هم چې څرګندوي ئې. دی هغه الله دئ چې له ده پرته بل معبود نشته، ستاينه مخکې او وروسته ده لره ده، او حکم (صادرول) د ده (کار) دئ او د ده لوري ته ګرځول کېږي.

(٦٨-٧٠) - دا مبارک ايتونه د توحيد او شرک په اړه څو ستر ستر حقائق زموږ مخي ته ږدي:

پر الله تعالى د ايمان معنى دا ده چې هغه يوازینی خالق او پيدا کوونکی ومنو، او دا د الله تعالى کار وگڼو چې څه او څوک د کوم ځانگړي کار لپاره غوره کوي او د هغه کار د ترسره کولو توان او توفيق ورکوي، په دې دواړو کې هېڅوک له الله تعالى سره شریک نه کړو، نه په خلقت کې او نه غوراوي او اختیار کې، الله تعالى له دې ډېر لوړ وېلو چې څوک په دې چارو کې ورسره شریک وي. په دې باور وو چې الله تعالى په هر څه پوهېږي، په پټو او څرگندو، حاضر او غائب، ماضي، حال او مستقبل، هغه يوازینی معبود ومنو، له هغه پرته هېڅوک او هېڅ څه د لمانځنې او عبادت وړ ونه گڼو، له هر عیب او نقص لوړ او د ټولو ستاینو وړ، پرېکړې د ده له لوري صادرېږي، قضایا ده ته راجع کېږي او د هر څه په اړه وروستی پرېکړه د ده له لوري وي، او په پای کې د ده لوري ته ورگرځول کېږي.

او شرک يعني دا چې له الله تعالى پرته د بل چا په اړه دا عقیده ولرو چې د پیدایښت په چارو کې ونډه لري، بل ته د مال او اولاد ورکوونکی، له بېماريو رغوونکی، له کړاوونو ژغورونکی او د مشکلاتو حلوونکی وېلو، یوه ته ئې هغه اوصاف او صلاحیتونه منسوب کړو چې د الله تعالى لپاره مختص دي او بل ته ئې هغه واکونه او اختیارونه ورکړو چې الله تعالى هېڅ مخلوق ته نه دي ورکړي، له الله تعالى پرته بل چا ته لمن ونیسو، مرسته ترې وغواړو، لمانځنه ئې وکړو او په وړاندي ئې د دعاء لاسونه اوچت کړو، حاضر او ناظر ئې وېلو او په غیب پوه ورته ووايو او په دې باور وو چې هغه مو له لري غږ اوري او دعاء مو په خپله او یا پر الله تعالى قبولي!!

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَضِيَاءٌ

أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ

اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

ووايه: آیا دې ته مو پام شوی چې که الله دا شپه د قیامت تر ورځې درباندي تلپاتي کړي، له الله پرته بل معبود څوک دې چې رڼا درته راوړي؛ نو آیا نه اورئ؟! ووايه: آیا دې ته مو نه دي کتلې چې که الله دا ورځ د قیامت تر ورځې درباندي تلپاتي کړي، له الله پرته بل معبود څوک دې چې شپه درته راوړي چې پکې آرام وکړئ، آیا نه گورئ؟! او د خپلې پېرزوینې له امله ئې شپه او ورځ درته جوړه کړه چې پکې آرام وکړئ او چې د ده فضل ولټوئ او ترڅو شکر وکړئ.

(٧١-٧٣) - په دې مبارکو آیتونو کې د مخکنې مهم مطلب د اثبات لپاره څو دلایل وړاندي شوي:

دا ستاسو شپه چې د خاص مصلحت له مخې په خاص او دقیق تناسب ټاکل شوې، کله لنډه او کله اوږده شي، خو ~~نیل دقیق او ثابت تناسب راجعېږي او په دې سره د انسان لپاره لازم او ضروري شرائط~~ برابريږي، که په دې تناسب کې تغیر راشي نو د زمکې پر سر به هېڅ ژوی پاته نشي، نه انسان، نه حیوان او نه

هغه ونې او بوټي چې انسان ته مېوې او دانې جوړوي، که الله تعالی و غواړي چې دا شپه دومره اوږده کړي چې د قیامت تر ورځې دوام وکړي، لمر او زمکه له حرکت نه ودرېږي؛ آیا داسې ذات مومۍ چې شپه مو په ورځې بدله کړي؟ که داسې څوک نه مومۍ نو څنگه له الله تعالی پرته بل چا ته د دعاء لاسونه لوړوئ او مرسته ترې غواړئ!!

که الله تعالی و غواړي چې دا ورځ مو تلپاتې کړي او د قیامت تر ورځې ئې اوږده کړي؛ آیا داسې څوک مومۍ چې ورځ پای ته ورسوي او شپه راولي چې تاسو د هغې په غېږ کې څو شېبې آرام وکړئ!! که داسې څوک په ټول عالم کې په نظر نه درځي نو ولې له الله تعالی پرته بل چا ته لمن غوروئ او مرستې ته ئې دربلۍ!!

مگر دې ته پام نه کوئ چې الله تعالی شپه او ورځ داسې پېدا کړي چې تاسو ورته اړ یئ، شپه د خوب او آرام لپاره او ورځ د معیشت د تأمین لپاره، تاسو خوب ته ضرورت لرئ، داسې یوه فرصت ته چې په ورځني کار کې خپله مصرف شوې انرژي او قوت جبران کړئ، دمه وکړئ، اعصاب مو لږ آرام وکړي او ستړیا مو رفع شي، الله تعالی ته داسې پېدا کړی یې چې له څه وخت کار کولو وروسته خوب درباندي غلبه وکړي، په خپله راشي، ستا له اجازې او موافقې پرته راشي، لاس، پښې دروتږي او له ځان سره دې بوځي، د خوب مهار ئې ستا په واک کې نه دی درکړی، بلکې ستا مهار ئې د هغه لاس ته ورکړی، چې کله ستومانه شي او ستا ستوماني او ضعف هغه ځای ته ورسېږي چې نور نو هیڅ کار نه شي کولی، ناڅاپه دې خوب خوا ته راشي، ستا کار درباندي متوقف کړي، ستا د وجود بېلابېلو برخو ته دا فرصت ورکړي چې خپلې نیمگړې تیاوې پوره کړي، خپله ستوماني رفع کړي او د راتلونکي پړاو لپاره کار ته ځان چمتو کړي، گوري چې (ستا په خوب) کې څومره ستر مصلحت او حکمت پروت دی!! که (خوب) نه وی او یا ئې مهار د انسان په واک کې وی، څومره ستر ستر مصیبتونه به ئې انسان ته راولاړ کړي وو!! حریصو انسانانو به خپل ټول توان او ځواک په لنډې مودې کې مصرفاوه، خپله روغتیا به ئې په خطر کې اچوله او خپل ژوند به ئې د مرگ له گواښ سره مخامخ کاوه!! تاسو د دغه (خوب) لپاره دوو شیانو ته ضرورت لرئ: تیاره او خاموشي، نه په رڼا کې سم او ژور خوب کولی شئ او نه له شور او ځوږ ډک محیط کې، ناڅاپي گوري چې شپه ستا مرستې ته راشي، خپل تور وزر په هر څه او هر ځای وغوروي، غږونه خاموش شي، هر د غږ خاوند د خوب غېږ ته پناه یوسي او په دې سره ستا د خوب لپاره مناسب شرائط برابر شي. بیا تاسو د خپل ژوند مخکې بېولو او د خپل معاش او رزق، روزي د تأمین لپاره ورځې ته ضرورت لرئ، ترڅو د هغې په رڼا کې هر څه وپېژنئ، مفید له مضر تفکیک کړئ، دوست له دښمن بېل کړئ او په خپل چاپېریال کې د شته توکو د کارولو امکان ترلاسه کړئ. د زمکې او آسمانونو خالق زمکه داسې جوړه کړې او د زمکې او لمر ترمنځ فاصله او د زمکې حرکت په خپل محور او د لمر په محور ئې داسې تنظیم کړی چې کله د زمکې پر سر شپه وي او کله ورځ، نه شپه هومره اوږده وي چې زمکه تر ضرورت زياته سره شي او نه ورځ هومره اوږده چې زمکه تر لازم حده زیاته توده شي، باید یوه په بلې پسې راشي، تر هغه ستا خوا ته پاتې شي چې ضروري وي، ستا اړتیا رفع کړي، خپل کارونه ترسره کړي، بېرته ولاړه شي او خپل ځای بلې ته خالي کړي!! که دا دقیق نظم نه وی، شپه او ورځ تر خپل اوسني وخت لنډه یا اوږده وی، د لمر او زمکې تر منځ واټن کم یا زیات وی، د زمکې چورلېدل او خوځېدل تند یا سست وی، نو د زمکې پر سر به ژوند ممکن نه وو.

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَتَزَعَّنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا
فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

او هغه ورځ چې ورغړ به کړي او وبه وايي: زما هغه شريکان چېري دي چې (زما د شريکانو) گمان مو (پرې) کاوو؟ او له هرې ډلې به يو گواه راوباسو او وبه وايو: خپل دلائل راوړاندي کړئ، نو پوه به شي چې حق د الله په خوا دی او هغه څه به ترې ورک شي چې له ځانه ئې په دروغو جوړول.

(٧٤-٧٥) - دلته د قيامت د ورځې مخکې صحنه له يوه بله اړخه انځور شوې: الله تعالى به له مشرکانو پوښتنه وکړي چې هغه معبودان مو چېري دي چې زما د شريکانو گمان مو پرې کاوو، بيا به له هر قوم څخه د هغوی پيغمبر د گواه په توگه راوړاندي کړی شي چې د دوی په خلاف به گواهي ورکوي، بيا به دوی ته وويل شي چې خپل دليل او شاهد وړاندي کړئ! پوه به شي چې حق د الله تعالى په خوا دی، دوی نه د خپل شرک په دفاع کې کوم عذر وړاندي کولی شي، نه دليل او نه گواه، هغه شرکي افکار او له ځانه جوړ کړي دروغجن معبودان به ترې ورک وي او مرسته به ئې نشي کولی!!

إِنَّ قُرُونًا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ
أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ
الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

يقيناً چې قارون د موسى له قومه وو، چې پر دوی ئې تېرى وکړ، له خزانو مو دومره ورکړې وې چې کونجيانې به ئې يوې ځواکمنې ډلې ته درنې وې، کله چې خپل قوم ورته وويل: (په دې) مه وياړه، يقيناً چې الله وياړونکي نه خوښوي، په هغه څه کې چې الله درکړي د آخرت کور ولټوه او خپله دنياوي برخه دي هم مه هېروه او همغسې (له نورو سره) ښېگڼه کوه چې الله له تا سره ښېگڼه کړې او په زمکې کې فساد مه لټوه، يقيناً چې الله مفسدين نه خوښوي.

٧٦-٧٧ دلته څو خبرو ته توجه ولرئ:

له قارون سره مبارزه هغه مهال رامنځته شوه چې موسى عليه السلام له بني اسرائيلو سره يو ځای له مصره ووتل، د سينا په صحرا کې د اوسېدو په دوران کې د ده ستونزه راولاړه شوه.

دا ښيي چې له فارونانو سره مقابله او په ټولني کي اقتصادي اصلاحات بايد د انقلاب له بري وروسته او هغه مهال پلي او ترسره شي چې د فرعونانو واکمني نسکوره شوې وي، په مبارزې کي دې موضوع ته پاملرنه زيات اهميت لري، تر څو چې انقلاب بري ته نه وي رسېدلی ټوله توجه بايد يوې جبهې ته مېږدول شي، خپل ټول توان طاقت بايد اصلي دښمن او لومړنۍ جبهې ته متوجه کړو، په نورو جبهو کي او د دوهمي او درېيمې کچې له دښمنانو سره په نښتو کي ښکېل نشو، مگر دا چې دښمن ئي زموږ مخي ته راوړاندي کړي، دا سوره موږ ته لارښوونه کوي چې د مبارزې په لومړي پړاو کي بايد خپل ټول توان طاقت د ستر دښمن په ضد جنگ ته سوق کړو، په نورو جبهو کي ثانوي او غير ضروري فعاليتونه متوقف کړو او په بل جنگ او په ورو جبهو کي له مصروفېدو ډډه وکړو. دا صحيح نه ده چې په يوه وخت کي په ډېرو جبهو کي مصروف شو او په گڼ شمېر محاذونو کي خپل محدود ځواک ووېشو. دښمنان بايد درجه بندي کړو، لومړی بايد د لوی او اصلي دښمن چاره وکړو، حج موږ ته همدا درس راکوي چې د جمراتو د رمي په ورځو کي لومړی ورځ د جمره الکبرى د رمي ورځ ده، جمره الاولى او جمره الوسطى په دوهمه او درېيمه ورځ رمي کېږي، په لومړۍ ورځ د دواړو لخوا آرام تېرېږو، له رمي ئي ډډه کوو او خان جمره الکبرى ته رسوو، لوی دښمن ته، د ورو دښمنانو ترشا ولاړ دښمن ته، اصلي کار چې ترسره شي واړه او فرعي کارونه له څه زحمت پرته ترسره کېږي، زموږ تېره تجربه؛ د شوروي اتحاد ماتې؛ په همدې حقيقت شهادت ورکوي. پېغمبر عليه السلام سود هغه مهال تحریم کړ چې مکې ته د فاتح په توگه ننوت او انقلاب پر اصلي او ځواکمن دښمن وروستی بریا ترلاسه کړه.

قارون د بني اسرائيلو له يوې قبيلې څخه وو، د فرعون ملگرتيا ئي کوله، د همدې ملگرتيا له کبله د ډېرو شتمنيو خاوند شو، له مصره د بني اسرائيلو د وتلو پر مهال دى هم دې ته اړ شو چې له قوم سره يو ځای ووځي، ځان ئي په مصر کي خوندي نه ليدو، له وتلو پرته ئي بله چاره نه درلوده. خو د بغاوت لار ئي غوره کړه، له خپلو شتمنيو په استفادې سره د فساد خورولو په لټه کي وو.

د قوم صالح شخصيتونو ورته نصيحت وکړ چې له فساد لاس واخله، له خپلي شتمني داسي کار واخله چې هم دې آخرت ښه شي او هم خپله دنياوي برخه ترلاسه کړي، له محتاجو خلکو سره داسي احسان وکړه لکه چې الله تعالى له تاسره احسان کړی. خو ده نصيحت کوونکو ته هماغه ځواب ورکړی چې هر مفسد او له الله تعالى غافل بډای او شتمن ئي ورکوي، قرآن د ده ځواب په دې توگه رابښي:

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۖ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِن قُرُونٍ مِّن هُوَ

أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۖ وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

وئې ويل: له دې پرته بل څه نه دي چې ما ته راکړل شوی (مال او دولت) زما د هغې پوهي او هنر نتيجه ده چې زه ئي لرم، آيا په دې نه پوهېږو چې الله تر ده د مخه ډېر داسي خلك هلاک کړل چې زور ئي تر ده زيات او راټول کړی (مال او دولت) ئي تر ده ډېر وو؟ او له مجرمانو د دوی د گناهونو (د څرنگوالي او املونو) پوښتنه نه کېږي.

(٧٨)- د قارون ځواب دا وو: څه چې لرم زما د هنر او کمال؛ او زيار او زحمت نتيجه ده، په لاس ته راوړو کي نې نه د چا د احسان او پېرزويني مرهون او پوروړی يم او نه ئې چا ته په څه ورکولو مکلف!! الله تعالى ده او ده ته ورته مغرورو او بخيلو شتمنو ته په ځواب کي فرمايي: آيا نه پوهېږي چې تر ده د مخه مو داسي شتمن خلک هلاک کړل چې هم ئې ځواک او قوت تر ده زيات وو او هم ئې شتمنۍ، خپل قوت او شتمنيو مغرور کړي ول او غرور او بخل باعث شو چې د الله تعالى په سخت عذاب اخته شي، هغه مهال چې د الله تعالى عذاب پرې نازلېدو نو د گناهونو (د څرنگوالي او املونو) پوښتنه نه ترې کېده، دا ورته نه ويل کېدل چې شتمني دي څنگه او له کوم هنر او کمال څخه په استفادې سره او د کومي گناه د ارتکاب له لاري تر لاسه کړه!! له هر مجرم بډای سره به همدا معامله کېږي.

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الْصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَابُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَابُ اللَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾

نو د خپل قوم په وړاندي له خپل شأن او شوکت سره راووت، هغو چې د دنيوي ژوند په لټه کي ول وئې ويل: کاش زموږ هم دغه حالت وی چې د قارون په برخه شوی! يقيناً چې دی د لويې برخې خاوند دی، او هغو چې علم ئې په برخه شوی وو وويل: افسوس ستاسو په حال، الهي ثواب او بدله هغه چا ته چې ايمان ئې راوړی او نېک عمل ئې کړی (تر دې ډېر) غوره دی او دا خو يوازي د صابرانو په برخه کېدی شي، نو دی او د ده کور مو په زمکه کي ښخ کړل، نو له الله پرته ئې نه کومه ډله وه چې مرسته ئې وکړي او نه له انتقام اخيستونکو څخه وو، او هغه چې پرون ئې د ده د مقام او مرتبې تمنا کوله داسي شول چې ويل ئې: او هو! خبره خو دا وه چې په حقيقت کي دا الله دی چې د خپلو بندگانو ځني چې چا ته وغواړي رزق ورته پراخوي او تنگوي، که دا نه وی چې الله پر موږ احسان وکړ نو موږ به ئې هم په زمکي کي ننايستي وو، او هو! حقيقت خو دا دی چې کافران هيڅکله نه شي ژغورل کېدی.

(٧٩-٨٢)- دلته د ولس په وړاندي د قارون د څرگندېدو او د ده حالت ته په پام سره د خلکو د دوو ډلو ويناوو او غبرگون ته په دې توگه گوته نيول شوې:

ولس ته به له غولونکي شأن او شوکت سره، په فاخره جامو کي او په گانو سمبال راووت.

ضعيف النفسه، له آخرته غافل او په دنيوي لذتونو پسي لالهندو خلکو به د ده غولونکي حالت ته په پام سره ويل: اى کاش موږ ته هم همغسې څه راکړى شوي وي چې قارون ته ورکړى شوي، هغه خو له شکه پرته ډېر بختور دى.

د ايمان او علم خاوندانو به دغو ضعيف النفسو وگړو ته ويل: افسوس ستاسو په حال، الهي ثواب او بدله هغه چا ته چې ايمان نې راوړى او نېک عمل نې کړى تر دې ډېر ډېر غوره دى او دا خو يوازي د صابرانو په برخه کېدى شي، هغه چې پر خپل حلال رزق اکتفاء کوي او حرامو ته لاس نه غزوي.

الله تعالى قارون او د ده کور او کورنى يو ځاى په زمکه کي بنځ کړل، له الله تعالى پرته نې نه داسي ډله وموندله چې مرسته نې وکړي او نه نې په خپله له ځانه دفاع کولى شوى.

چا چې پرون د ده د مقام او مرتبې تمنا کوله، د ده د پايلې په ليدو سره نې وويل: خبره خو دا ده چې په حقيقت کي دا الله تعالى دى چې د خپلو بندگانو رزق پراخوي او تنگوي، که الله تعالى پر موږ احسان نه وي کړى نو موږ به نې هم په زمکي کي ننايستي وو، حقيقت خو دا دى چې کافران هيڅکله د خپل کفر او ظلم له بدو پايلو نه ژغورل کېږي.

تِلْكَ الْأَمْثَالُ لِمَنْ يُرِيدُ ۖ لِّلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۖ وَالْعَنَقَبَةُ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

دا اخروي کور خو د هغه چا لپاره ټاکو چې په زمکي کي نه لويي غواړي او نه فساد، او غوره پايله د متقيانو ده.

(٨٣)- الله تعالى د آخرت غوره مېشت ځاى د هغه چا لپاره ټاکلى چې نه په زمکي کي د خپلي لويي په لټه کي وي او نه د فساد خورولو په لټه کي، د دنيا او آخرت نېکه پايله د هغو متقيانو ده چې له کبر او فساد ډډه کوي.

گورئ چې قرآن په څومره حکيمانه انداز د قارون او د ده د شأن او شوکت تر اغېز لاندې د تللو ضعيف الايمانو کسانو حالت او پايله بيانوي او د دوى په وړاندې د واقعي مؤمنانو حالت څنگه انځوروي؟! قرآن فرمايي چې موسى عليه السلام د فرعون، هامان او قارون مقابلې ته لېږل شوى وو، قارون د موسى له قومه او اسراييلي وو خو د خپل قوم په ضد له فرعون سره ملگرى شوى او په ټولو تېريو کي نې د هغه ملگرتيا کوله، قارون په خپل کور کي له ټولي کورنى سره په زمکي کي خسف شو او فرعون له خپلو لېڼکرو سره په سيند کي غرق شو.

راشئ وگورو چې بابيل په دې اړه څه چټياټ ويلي: بابيل تر دې عنوان (وتي) لاندې ليکي چې خداى موسى ته وفرمايل: اسراييليانو ته ووايه چې د خپلو جامو په لمنو کي له تاره جوړ شوي وتي (خوندي) په شنه تار وڅروئ او دا به تل ستاسو د ټولو نسلونو لپاره يو دود وي، دغه وتي به تاسو ته زما احکام دريادوي!! او ورپسې د موسى عليه السلام په ضد د روبيين د قبيلې د دريو مشرانو د بغاوت يادونه کوي او ليکي چې په دې کي د لاويانو د قوم دوه سوه پنځوسو منتخبو مشرانو هم برخه اخيستي وه، غوښتل نې د موسى عليه السلام مشري پاى ته ورسوي، ... موسى دوى ته وويل: آيا ستاسو لپاره مخکني امتيازات کافي نه دي، چې اوس د کاهني مقام هم غواړئ؟ ...

موسى غصه شو او خداى ته نې وويل: نور نو د دوى قرباني مه قبلوه... سبا ټول قوم د موسى په وينا د عبادت د څيمي خوا ته راغونډ شو، ... د خداى جلال ټولو اسراييليانو ته راڅرگند شو، خداى موسى او هارون ته وويل: د

دې قوم له څنگه لري شئ چې فوراً ئې هلاک کړم... خو موسی او هارون په سجده پرېوتل او وئې ویل: ... آیا د یوه کس د گناه لپاره په ټول قوم غصه کېږي؟ ... نو خدای وویل: اسرائیلیانو ته ووايه چې د قورح، دوتان او ابیرام له څیمو لري شي... همداسې ئې وکړل... ناڅاپي زمکه وچاودېده او دا درې کسان له خپلو کورنیو سره په کې ښخ شول... بیا د خدای له لوري یو اور راغی او هغه دوه نیم سوه کسان ئې وسوزول (دا دوه نیم سوه کسان چې په توطني کې ئې برخه اخیستې وه د معبد خادمان وو، سپېلني به ئې دودول، هر یوه ځان ته د سپېلنیو دودولو سامان او لوازم جوړ کړي وو او له قربانیو او هدیو به ئې خپله برخه ترلاسه کوله)... یوه ورځ وروسته اسرائیلیانو بیا له موسی شکایت وکړ... بیا خدای په ورېځو کې راڅرگند شو... څوارلس زره اوه سوه کسان ئې ترې ووژل شول!!! لیکي چې شخړه د زعامت پر سر وه، خلکو د هارون مشري نه منله... په پای کې دا لانجه داسې پای ته ورسېده چې خدای موسی ته وویل: ټول مشران دي خپلي عصاګانې تا ته راوړي، په هرې عصا د هغه د خاوند نوم ولیکه... د عهد صندوق خوا ته ئې کېږده... هغه څوک چې زه ئې د مشرۍ لپاره غوره کوم عصا به ئې غوټی وکړي... همداسې ئې وکړل... سبا چې د عبادت څیمې ته ننوت نو وئې لیدل چې د هارون عصا غوټی کړې، گل ترې ټوکېدلی او بادام ئې کړی... موسی ټولي عصاګانې راوايستي او هر چا خپله عصا واخیسته... خو سره له دې اسرائیلیانو خپل شکایتونه تر مخکې هم زیات کړل. ښایي ویل به ئې چې موسی (عليه السلام) د هارون د عصا په ځای د بادام د ونې تازه څانګه ودرولي!!

داسې معلومېږي چې د بابیل لیکونکي په تورات یا انجیل کې د قارون د خسف کېدو خبر لوستی او ده ترې دا قصه جوړه کړې، په دې کې هیڅ شک نشته چې په تورات او انجیل کې به د قارون قصه په همغه بڼې کې راغلې وي چې په قرآن کې راغلې، قرآن د بابیل دا قصه له بنسټه ردوي او د قورح په ځای د قارون نوم اخلې او فرمایي چې دی له فرعون سره د خپل قوم په ضد ملګری شوی وو، د ډېرو شتمنیو خاوند وو، دا شتمني ئې هم د دغې ملګرتیا په وجه ترلاسه کړې وه، د موسی علیه السلام مخالفت ته ئې ملا تړلې وه او له خپلو شتمنیو سره په زمکه کې ښخ شو.

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالْسَيِّئَةِ فَلَا تُجْزَى الدِّينَ عَمَلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

څوک چې له ښېګڼې سره راشي نو ده ته به تر هغې غوره ورپه برخه شي، او څوک چې له بدو کړنو سره راشي نو بدعملو ته به له خپلو کړنو پرته د بل څه سزا نه ورکول کېږي.

(٨٤) - په دې مبارک آيت کې ويل شوي چې:

الله تعالیٰ نېک عملو ته تر خپلو عملونو غوره بدله ورکوي، او بدعملو ته د خپلو بدو عملونو مطابق سزا ورکوي.

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِأَهْدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي

ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾

یقیناً چا چې پر تا دا قرآن فرض کړی حتماً تر موعود مقامه ستا رسولنکی دی، ووايه: زما رب هغه څوک ښه پېژني چې له لارښوونې سره راغلی او هغه چې په څرگندي بې لارۍ کې دی.

(٨٥)- یعني چا چې دا ذمه واري نا ته سپارلي ده چې دا قرآن به تر خلکو رسوي، هغوی ته به ئې ورزده کوي او د قرآن د تعلیماتو مطابق د خپل ژوند سمبالولو ته به ئې رابلي، هغه به هرومرو خپلي وعدې ترسره کړي، تا به هغه لوړ مقام ته ورسوي چې وعده ئې درسره کړې، د معاد لغوي معنی د وعدې مهال او ځای دی، هم ئې په اخروي وعدو اطلاق کېدی شي او هم په دنيوي وعدو، خو د آیت سیاق او سباق او ټول هغه مضمون ته په پام سره چې تر دې آیت مخکې راغلی او پر فرعون او قارون د موسی بریا او برلاسي او د ده د دښمنانو په بحر کې غرقېدا او په زمکې کې ښخېدا په کې راغلي؛ ښيي چې دې ته ورته وعدې ترې مراد دي. یعني له خپلو دښمنانو سره به ستا روانه مبارزه هرومرو په همغه څه پای ته رسي چې الله تعالی ئې له تا سره وعده کړې، د حق بشپړه غلبه او د باطل زوال.

د دوی د تبلیغاتو پروا مه کوه، په ځواب کې ئې ووايه: زما رب تر ټولو ښه پوهېږي چې څوک له لارښوونو سره راغلی او څوک په څرگندي بې لارۍ او ضلالت کې دی.

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا

يَصْدُوكَ ۚ عَنْ ءَايَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۚ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا

تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

او ته داسې نه وي چې د کتاب درتلو ته دي هيله کوله، مگر ستا د رب له لوري يوه پېرزوينه، نو د کافرانو ملاتړی مه شه. او دوی دي تا د الله له آيتونو له هغه وروسته منع نه کړي چې درته نازل کړی شول، او د خپل رب لوري ته بلنه ورکړه او له مشرکانو څخه مه شه. او له الله سره بل معبود مه بله (د ده تر څنگ د بل معبود عبادت مه کوه)، له ده پرته بل معبود نشته، هر څه هلاکېدونکي دي مگر د ده ذات، حکم ده لره دی او د ده په لور ګرځول کېږي.

(٨٦-٨٨)- دا وروستي درې آيتونه چې د دې مبارکې سوري خلاصه زموږ مخې ته ږدي لاندې لارښوونې لري:

پيغمبر عليه السلام ته ويل شوي چې تا دا هيله او انتظار نه درلود چې کتاب درباندي نازل شي او په پيغمبرۍ مبعوث شي، بس الله تعالی اراده کړې وه چې پر تا او ستا پر امت رحم وکړي، همغسې لکه چې موسی عليه

السلام؛ نه پر پیغمبري د گمارل کېدو انتظار درلود او نه ئې ځان د دې ستر منصب لپاره مستعد او جوگه گڼلو، له اته - لسو کلونو مسافري او تبعيدي ژوند وروسته مصر ته روان وو، د لاري په نیمايي کي ئې رڼا تر سترگو شوه، خوا ته ئې ورغی او هملته په نابیره توگه او د خپل تصور او انتظار خلاف پر پیغمبري وگمارل شو او د فرعون مقابلي ته د بني اسرائيلو د ژغورني لپاره ولېږل شو، لکه څنگه چي د ده بعثت د دې قوم لپاره د الله تعالی یوه پېرزوینه وه همداسي ستا بعثت هم ستا د امت لپاره یوه ستره الهي پېرزوینه ده، ته هم د دوی د نجات لپاره مبعوث شوی یی.

لکه څنگه چي موسی علیه السلام ژمنه کړې وه چي له دې وروسته به هیڅکله د مجرمینو ملاتړ نه کوم ته هم هیڅکله د کافرانو ملتیا او ملاتړ مه کوه.

پام کوه چي د دښمنانو تهدید او تطمیع دي تا دي ته ونه هڅوي چي د الله تعالی د آیتونو له متابعت څخه امتناع وکړي، د الله تعالی د حکمونو مطابق عمل کوه، د خپل رب لوري ته بلنه ورکوه او په هیڅ څه کي د مشرکانو په څېر مه کېږه.

د الله تعالی تر څنگ د بل معبود عبادت مه کوه، له ده پرته بل معبود نشته، له الله تعالی پرته هر څه هلاکېدونکي دي، حکم صادرول، حکمیت کول، د قضایاوو او پېښو په اړه پرېکړي کول مختص ده لره دي، او تاسو ټول به د ده لوري ته ورگرځول کېږئ.

دلته د القصص مبارکه سوره پای ته ورسېده.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

د بني اسرائيلو د قصې نوري برخي

لكه څنگه چې گوري د القصص په مباركي سوري كي د بني اسرائيلو د عبرتناكي قصې ځيني برخي په تفصيل سره راغلي او نورو برخو ته ئي يا په ايجاز او اختصار سره اشاره شوې او يا اصلاً نه دي راوړل شوي، د دې لپاره چې په دې كتاب كي مجمل او پاتي برخي هم ذكر شي؛ دا غوره برېښي چې د نورو سورتونو هغه آيتونه هم د لوستونكو مخي ته كېږدو چې د بني اسرائيلو د عروج او زوال عبرتناكه قصه څېړي، په دې سره به دا كتاب يوازي د القصص د سوري تفسير نه وي بلكي د بني اسرائيلو د تاريخ لوري ژوري به ئي په نسبتاً مفصله توگه څېړلي او د هغه په ترڅ كي به ئي د ملتونو د عروج او زوال عوامل په گوته كړي وي.

د قرآن په نورو سورتونو كي راغلي چې كله موسى عليه السلام مصر ته ستون شو او خپل دعوت ئي پيل كړ او په ضمن كي ئي فرعون ته بلنه وركړه، هغه او درباريانو ئي انكار وكړ، ده ته ئي د كوډگر خطاب وكړ او خلكو ته ئي وويل: موسى د بي امنيو باعث دئ، فساد خوروي، كه خپلي مخي ته پرېښودئ شي تاسو به له مصره وتلو ته اړ كړي، څه چې تاسو ته بښي زموږ د كوډگرو كوډو ته ورته دي، نه دى د خداى پيغمبر دئ او نه ئي دعوت الهي دعوت، د مصر ټول ماهر كوډگران ئي راغونډ كړل چې د ده مقابله وكړي، قرآن په دې اړه فرمايي:

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ^{١٢٧} قَالَ سَنَقْتُلُهُ

أَبْنَاءَهُمْ وَنَسَتَحْيَ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ^{١٢٨} قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا^{١٢٩}

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ^{١٣٠} وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ^{١٣١} قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ

تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا^{١٣٢} قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ

او د فرعون د قوم مشرانو وويل: آيا موسى او قوم ئې پرېږدې چې په زمکي کي فساد خور کړي، تا او ستا خدايان پرېږدي؟ وني ويل: حتماً به ئې زامن ووژنو او ښځي به ئې ژوندۍ پرېږدو، په داسي حال کي چې موږ پرې برلاسي يو. موسى خپل قوم ته وويل: له الله مرسته وغورئ او صبر وکړئ، زمکه خو له شکه پرته د الله ده، له خپلو بندگانو ئې چې چا ته غوښتي وي په ميراث ئې ورکوي او نېکه پايله د پرېهزگارانو ده. وني ويل: ستا له راتلو د مخه هم کړول شوي يو او له راتلو وروسته دي هم، (موسی عليه السلام ورته) وويل: اميد دئ چې رب مو ستاسو دښمن هلاک کړي او د زمکي خلافت درپه برخه کړي او بيا وگوري چې تاسو څنگه عمل کوئ.

د قوم مشرانو له فرعون وغوښتل چې د موسى عليه السلام او د ده د پلويانو په ضد قاطع او پرېکنده اقدام وکړي، هغه ته ئې وويل چې دوى هم له نظامه بغاوت کړى او هم له مذهب، نه تا مني او نه ستا خدايان. د فرعون خواب دا دئ: د دوى په ضد د هر څه کولو توان لرو، زموږ ترلاس لاندي دي، زامن ئې ورته وژنو او ښځي ئې د دي لپاره ژوندۍ پرېږدو چې د وينځو په توگه زموږ خدمت وکړي. دا د هر فرعون او فرعوني نظام منطق دئ، مخالفين نشي زغملی، يو وژني، بل په اسارت کي ساتي، د مخالفتونو د خپلو لپاره له خپلي سلطې او واکمنۍ کار اخلي.

په دې دوران کي چې بني اسرائيل له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي راشئ وگورو چې موسى عليه السلام څه توصيه ورته کوي؟ موسى خپل قوم ته وويل: له الله مرسته وغورئ او صبر وکړئ، زمکه خو له شکه پرته د الله ده، له خپلو بندگانو ئې چې چا ته غوښتي وي په ميراث ئې ورکوي او نېکه پايله د پرېهزگارانو ده.

د موسى عليه السلام په دې وينا کي څو اساسي لارښوونې د هر مؤمن لپاره گورو:

له الله تعالى مرسته وغورئ، بلي خوا ته د اميد سترگي مه اړوئ، له بل چا مرسته مه غورئ.

د گواښونو، ستونزو او کړاوونو په وړاندي صبر وکړئ.

په دې پوه شئ چې د زمکي حقيقي تولواک الله تعالى دئ، دا پرېکړه د ده له لوري کېږي چې چا ته ئې په ميراث ورکړي، له چا ئې بېرته اخلي او د ده په ځای ئې چا ته وسپاري.

نېکه پايله د پرېهزگارانو ده، د هغو ځان ساتونکو چې له الله تعالى پرته بل ته طمع نه کوي، له بې صبرۍ ځان ساتي او دا پرېکړه د بل چا په واک کي نه گڼي چې د زمکي واکمني به چا ته سپارل کېږي.

گورئ چې موسى عليه السلام په هغه سخت او ستونزمن حالت کي چې دى او ټول پلويان ئې ورسره مخامخ دي، خپلو مؤمنو پلويانو ته توصيه کوي چې مرسته بايد يوازې له الله تعالى وغورئ، د ستونزو او مشکلاتو په وړاندي صبر وکړئ، او په دې باور ولرئ چې د زمکي رېښينۍ او يوازينۍ څښتن لوى الله دئ، هغه به د دي فيصله کوى چې له خپلو بندگانو ئې چا ته په ميراث ورکړي. د دي قضيه فيصله د الله تعالى له لوري کېږي چې زمکه او په هغې کي واکمني او اقتدار چا ته په ميراث ورکړى شي، د دي خبري اختيار چې زمکه چا ته په ميراث ورکړي شي؛ د زمکي پر سر هېچا ته نه دئ سپارل شوى، لوى څښتن تعالى دا پرېکړه له عرش څخه صادروي، موسى عليه السلام خپلو مؤمنو پلويانو ته همدا ويل چې په دې کي به شک نه کوئ، که ستاسو او ستاسو د دښمن حالت هر څول وي، دا فيصله به مالک الملک خداى کوى. "ان الارض لله: زمکه يقيناً د الله ده"،

"يورثها من يشاء من عباده: له خيلو بندگانو ئي چي چا ته وغواړي په ميراث ئي ورکوي"، "والعاقبة للمتقين: او نېکه پایله د پرهيزگارانو ده"، د کومو پرهيزگارانو؟ هغه چي له الله تعالى پرته له بل چا استعانت نه غواړي، په ستونزو، مشکلاتو او محرومیتونو کي هم پرته له خدای بل چا ته امید نه ساتي، بل چا ته لاس او لمن نه اوږدوي. څوک چي صبر، حوصله، ثبات او استقامت له لاسه نه ورکوي، او په دې اړه هېڅ شک نه لري چي دا زمکه چي مالک ئي خدای دئ چا ته چي ئي وغواړي هغه ته ئي په ميراث ورکوي، د دغو متقيانو او پرهيزگارانو عاقبت نېک دئ.

د موسی علیه السلام قوم د صبر مظاهره وکړه، ورته وئې ويل: ستا له راتلو د مخه هم کړول شوي یو او له راتلو وروسته دي هم، (موسی علیه السلام ورته) وويل: امید دئ چي رب مو ستاسو دښمن هلاک کړي او د زمکي خلافت درپه برخه کړي او بيا وگوري چي تاسو څنگه عمل کوئ.

قوم په خواب کي ورته وويل: ستا له راتلو مخکي هم اذيت شوي یو او ستا له راتلو وروسته هم، داسي نده چي يوازي ستا په راتلو سره دا مصيبتونه پر مور نازل شوي، پروا ئي نشته، مور په همدغو مصيبتونو کي لوی شوی یو، تر دې د مخه هم دا مور وو او دا مصيبتونه.

که څه هم ځينو مفسرينو دا وينا د بني اسرائيلو د شکايت وينا گڼلې، خو حقيقت دا دئ چي د دوی تعبير کمزوری دئ، د بني اسرائيلو وينا به په هغه صورت کي شکوه او شکايت گڼل کېده چي ويل شوي وی: ستا له راتلو وروسته پر مور دا د مصيبتونو دور پيل شوی، خو د دوی دا وينا چي ستا تر راتلو د مخه هم زموږ همدا حالت وو، معنی ئي دا ده چي ستا په راتلو سره دا مصيبتونه پر مور نه دي نازل شوي، پروا ئي نشته، دا خبره د دوی صبر او استقامت څرگندوي، همدا علت دئ چي موسی علیه السلام د دوی د صبر له مشاهدې وروسته هغوی ته وايي: هيله ده چي الله تعالى ستاسي دښمن هلاک کړي او د زمکي خلافت تاسي ته وسپاري او بيا به گوري چي تاسي څه کوئ؟ ځکه که دا د صبر مظاهره نه وای نو موسی علیه السلام به کله هم دوی ته نه وو ويلې: اوس نو هيله من يم چي ستاسي د دې صبر په نتیجه کي به الله تعالى ستاسي دښمن هلاک کړي، تاسي ته به د زمکي خلافت دروسپاري او بيا به گوري چي تاسي څه کوئ؟ د دغه آيت تر ټولو غوره او حقيقي توجیه همدا ده، عظيم الشان قرآن دا د يوه ضعيف النفسه او بي صبره ټولگي نښه گڼي چي کله له کوم مصيبت سره مخامخ شي نو خپل لارښود او مشر ته شکايت کوي او وايي: ستا په خاطر مور له دې مشکلاتو او کړاوونو سره مخامخ شوي یو. لکه چي قرآن فرمايي:

النساء: ۷۸

وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ...

په دې وينا سره بني اسرائيلو موسی علیه السلام ته ډاډ ورکړی چي بي صبري به نه کوي، په کړاوونو کي پاڅه شوي یو، ستا له راتلو وروسته زموږ د خورولو او کړولو لړۍ نه ده پيل شوې، تر دې د مخه هم خورول شوي یو، د دوی د دې وينا په خواب کي موسی علیه السلام وفرمايل: اِنْ شَاءَ اللَّهُ چي ستاسو رب به دښمن هلاک کړي، د دې زمکي خلافت به تاسو ته وسپاري، بيا به وگوري چي تاسو څه کوئ؟

دې ته مو بايد پام وي چي دا مطلب هغه مهال مسلمانانو ته اورول شوی چي دوی په مکي مکرمې کي له ورته گواښونو سره مخامخ ول، خورول کېدل، وژل کېدل او هجرت ته مجبورېدل، په دې سرمدوی ته ويل شوي چي ستاسو دريځ، وينا، صبر، مقاومت، پراښت ته ټول بايد همغسې وي لکه ستاسو د مخکنيو مؤمنو ورونو.

په دې مودې کې الله تعالی پر مصر رنگ رنگ عذابونه نازل کړل، د قرآن د وینا له مخې په مصريانو باندې دا عذابونه او مصیبتونه نازل شوي: قحطي، د حاصلاتو کموالی، طوفان، ملخان، کنې، چنگېنې، وینې، خو قرآن وايي چې د دې مصیبتونو وجه د دوی گناهونه وو او هدف ترې دا چې دوی پند واخلې او له خپل کفر، شرک، ظلم او فساد څخه لاس په سر شي.

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٣٠﴾ الاعراف: ۱۳۰

او یقیناً چې فرعونیان مو په قحطي او د حاصلاتو په کموالي سره ونیول تر څو پند واخلې.

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْأَلَمَ ؕ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكَبرُوا وَكَانُوا قَوْمًا

مُجْرِمِينَ ﴿١٣١﴾ الاعراف: ۱۳۱

نو طوفان، ملخان، کنې، چنگېنې او وینه مو د بېلابېلو نښو (په توگه) پرې راولېږل او دوی لویې وکړه او یو مجرم قوم وو.

د دې آیت د (مفصلات) له لفظ څخه په څرگنده توگه معلومېږي چې دا مصیبتونه په یوه وخت او یو په بل پسې نه دي نازل شوي بلکې په بېلابېلو وختونو کې نازل شوي، یو کال قحطي راغلي، یو کال د باغونو او زمکو حاصلات کم شوي، یو کال ملخانو د دوی پر فصلونو برید کړی، یو وخت طوفان پرې راغلی، بل وخت کنې او بیا چنگېنې پرې مسلطې شوې او یو وخت د دوی اوبه د سرو وینو په څېر شوې او دا د بایبل د دې ادعاء خلاف ده چې وايي دا ټول حوادث د څو اونیو په منځ کې او د موسی او هارون علیهما السلام په لاس او هغه وخت تر سره شوي چې دوی د فرعون له جادوگرانو سره مقابله کوله، د بایبل ادعاء هم د عقل او واقع خلاف ده او هم د قرآن د وینا خلاف!! د الله تعالی سنت دا دی چې له مصیبت وروسته خپلو بندگانو ته د توبې او تجدید نظر موقع ورکوي، که پند وانه خلې، بل او بل مصیبت پرې راولي، په یوه وخت د گڼ شمېر مصیبتونو یو په بل پسې راتلو سره د توبې او تجدید نظر مجال ختمېږي.

د فرعون د مشر زوی مړینه

بایبل تر دې عنوان لاندې لیکي: خدای په نیمه شپه کې د ټولو مصريانو ټول مشران زامن ووژل، د فرعون له مشر زویه د هغه غلام تر زویه چې ترزمکي لاندې تور زندان کې پروت وو... په دغه شپه فرعون او درباریان راوېښ شول... ټولو په جگ غږ ژړا پیل کړه... فرعون په همدغه شپه موسی او هارون راوغوښتل او ورته وئې ویل: ژر له مصره ووځئ او اسرائیلیان هم درسره بوځئ، خپل څاروي هم درسره روان کړئ... خو له وتلو مخکې ما ته دعاء وکړئ،... نورو مصريانو هم اسرائیلیانو ته وویل: له مصره ووځئ... دوی له مصريانو ډېر سره او سپین زر هم واخیستل... او په دې توگه ئې د مصر ټولې شتمنۍ له ځان سره یوړې... شمېر ئې له پنځو او ماشومانو پرته نږدې شپږ سوه زره سړي وو... اسرائیلیانو څلور سوه دېرش کاله په مصر کې تېر کړل...

دلته د بابل څو عجيبو خبرو ته لږ ځير شئ: خدای په نيمه شپه کي مصر ته راغی، د مصر په ټولو کورونو وگرځېدو، له هغه کوره تېر شو چې دروازه ئې په وينو لرلې وه، د هر مصري کور ته داخل شو، د هغه مشر زوی ئې ورته وواړو، په دې وخت کي د اسرائيليانو شمېر نږدې دوه مليونه وو، طبيعي ده چې د مصريانو شمېر به هم لږ تر لږه څلور مليونه وو، که هره کورنۍ لس کسان وگنو نو د مصر د کورونو شمېر به شپږ لکه وو، د بابل خدای چې د انسان په څېر دئ او تگ ئې هم انسان ته ورته، گام په گام مخکې ځي، په پاتې نيمې شپې کي په دې شپږ لکه کورونو گرځېدلی، شا وخوا څلور لکه مصري ځوانان ئې وژلي، بيا په همدې پاتې نيمې شپې کي فرعون موسی او هارون خان ته غوښتي، هغوی ته ئې له مصره د وتلو او ده ته د دعاء کولو خبره کړې!! په همدې شپه د اسرائيليانو ښځو د خپلو مصري گاونډيو له مېرمنو ښه ډېر سره او سپين زر ترلاسه کړي، هومره چې د مصر ټولي شتمنۍ ئې د ځان کړې او له ځان سره ئې وړې!! نه پوهېږم مسيحيان او يهودان کومې بلا وهلي چې داسې مسخره خبرې مني، که يو ناول ليکونکی وغواړي چې ډېر حيرانوونکی ناول وليکي نو دا هڅه خامخا کوي چې خبرې ئې څه نا څه په عقل برابري وي، که ډېر هوښيار خلک ئې ونه مني نو ځيني کمقوله خلک خو ئې ومنې، خو د بابل ليکونکي د دې پروا نه ده کړې، مسيحيان او يهودان ئې داسې موندلي چې گران درواغ تر آسان رښتيا ژر مني، د زوړ تاريخ هره خبره ورته مقدسه برېښي!! هر څه چې د دوی پلرونو ته منسوب شي او د انجيل او تورات په نامه وړاندي شي له تعمقه پرته ئې مني!!

بابل تر دې د مخه ليکلي چې په مصر کي د يعقوب عليه السلام د مېشتېدو په وخت کي د ده د کورنۍ د ټولو غړو شمېر اويا کسان وو او اوس ليکي چې څلور سوه ډېرش کاله وروسته کله چې له مصره وتل نو يوازي د نارينه وو شمېر نږدې شپږلکه وو، يعنې د ښځو او ماشومانو په شمول به لږ تر لږه دوه مليونه ول او د دې معنی دا ده چې په دې مودې کي د دوی شمېر نږدې اته ويشت زره پنځه سوه ځله زيات شوی، که د بابل دا له مبالغې ډکه محاسبه ومنو نو دا دوه مليونه يهودان بايد له نورو څلور سوه ډېرشو کلونو تېرېدو وروسته اوه پنځوس مليارده شوي وي، چې دا د ټولي نړۍ د موجوده نفوس نږدې لس برابره دئ او بيا په تېرو نږدې دوه نيم زرو کلونو کي به د دوی شمېر څومره شوی وي!! آيا دا محاسبه ډېره خنډونکې نه ده؟ ښايي د بابل ليکونکي به غوښتلې وي چې همغه زره بي بنسټه خبره رښتيني کړي چې بابل خدای ته منسوب کړي او ويلي ئې دي: د يهودانو شمېر به د آسمان تر ستورو او د زمکې تر شگو هم زيات شي!! خو نن او په ۲۰۰۹ ميلادي کال کي د يهودانو مجموعي شمېر شپږو مليونو ته نه رسېږي!! بابل دا خبرې په داسې وخت کي کړې دي چې د شمېرو په اړه ئې چا درواغ نه شوی ثابتولی، هغه وخت خو به تر زرو زيات رقم هم نه وو، چا دا محاسبه ورسره کوله چې اويا کسيزه کورنۍ څنگه په ۴۳۰ کلونو کي (يعنې پنځه نسله وروسته) دوه مليونو ته ورسېده!! په دومره مودې کي خو د سويانو په څېر د هغو حيواناتو شمېر هم دې حد ته نه شي رسېدی چې هر ځل ډېر بچيان زېږوي!! بابل دې ته هم پام نه دئ کړی چې په مصر کي بني اسرائيلو ډېر بد ژوند درلود، فرعون د دوی زامن ورته وژل، په دې صورت کي خو بايد د دوی شمېر د زياتېدو په ځای کمېدی!! که زياتېدل ومنو، نو په ۱۹۹۸ کال کي د دوی د نفوس وده په کال کي ۱،۹% وه که د بابل په خاطر دا ۲% وگنو نو د دوی شمېر بايد په ۴۳۰ کلونو کي نږدې درې لکه پنځوس زره وي نه دوه مليونه!!

له دغو غلطو ارقامو او په ارقامو باندې د بابل له ترکيز؛ د بابل په ماهيت پوهېدی شئ، په لارښود کتاب کي د ارقامو، شجرو او نومونو په ځای په اساسي مفاهيمو ترکيز کېږي او لارښوونو ته اهميت ورکول کېږي، قرآن د ارقامو په اړه فرمايي چې په دې ځان مه مصروفوئ، دا هومره ارزښت نه لري چې له چا سره پرې مناقشه

و کړی او خپل وخت پرې ضایع کړی، د اصحاب کھف د قصې په ترڅ کې فرمایي چې په دې له خلکو سره بحثونه مه کوئ چې د دوی شمېر څومره وو او څو کلونه په غره کې پاته شول، بس همدومره کافي ده چې ووايي: دا د مؤمنو زلميانو یوه ډله وه، په خدای ئې ایمان راوړ، د ظالمو واکمنانو له وېرې ئې غره ته پنا یوړه او الله تعالی د اوږدې مودې لپاره په خوب ویده او ژوندي وساتل، نه د دوی شمېر په گوته کوي او نه دا وایي چې څو کلونه په غره کې پاته شول، فرمایي:

حُنْ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾

موږ د دوی قصه په ریښتیني توګه درته بیانوو، دوی یوه داسې ډله وه چې په خپل رب ئې ایمان راوړ او موږ ئې ایمان ورمضبوط کړ.

د خپل قوم په اړه د دوی نظر داسې بیانوي:

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ﴿١٤﴾

الکھف: ۲۰

که دوی درباندي برلاسي شي نو یا به مو د ډبرو په ویشتلو سره وژني او یا به مو خپل مذهب ته وراروي او په دې صورت کې به هیڅکله بریا درپه برخه نه شي.

د دوی د شمېر په اړه د قصه خوښو وینا او د دوی په مقابل کې د مسلمان داعي دریځ داسې په گوته کوي:

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَّبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿١٥﴾ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَهَرَ وَلَا

تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿١٦﴾

الکھف:

۲۲

وايي به: درې ول او څلورم ئې د دوی سپی وو او وایي به: پنځه ول او شپږم ئې د دوی سپی وو، دا هسې په تیاره کې کاني ویشل دي او وایي به: اوه ول او اتم ئې د دوی سپی وو!! ووايه: زما رب د دوی له شمېره ښه خبر دی، یوازي لږ کسان پرې پوهیږي، د دوی (د شمېر) په اړه له سر سرې بحثه پرته له چا سره شخړه مه کوه او د دغو خلکو له هیچا د دوی په اړه پوښتنه مه کوه.

کله چې تشدد نتیجه نه ورکوي:

څومره چې فرعون او فرعونيانو د موسى عليه السلام د پلويانو په ضد خپل تشدد زيات کړ همدومره نهضت قوت وموند، د موسى عليه السلام د پلويانو او د فرعون د مخالفينو شمېر زيات شو، فرعون پرېکړه وکړه چې ځان د هغه دين مدافع وښيي چې له پلار نيکه مصريانو ته په ميراث پاته دى او موسى عليه السلام له دې دين باغي وښيي، دا د ديني خوځښتونو يوه ځانگړتيا ده چې دښمنان ئې په يوې مرحلې کې ځان د دين مدافعان او نهضت له دين او ديانته څخه د باغي په توگه وړاندي کړي، د دين په جامه کې د دين مقابلې کوي، همغه شعارونه ورکوي چې نهضت عنوان کړي، فرعون د دين ساتونکى شي او موسى (ع) د دين مخالف!! فرعون صالح او صلح غوښتونکى شي او موسى د بې امنيو او فساد عامل!!، خو کله چې تبليغات هم بې اغېزه پاته شي، نه د نهضت د مزيد ځواکمنېدو او خورېدو مخه ونيسي او نه له نهضت سره د ولس د يو ځاى کېدو، نو د شخصيتونو د ترور او وژني مرحله راورسېږي، د عام وژنو او د بني اسرائيلو د زامنو د ذبح کولو په ځاى د موسى عليه السلام د وژلو پرېکړه کېږي، قرآن فرمايي چې په دې پړاو کې دښمن دوه کاره کوي:

۱- همغه شعارونه عنوانوي چې نهضت عنوان کړي، هغه هم د دين مدافع او خواخوږى شي!!

۲- د شخصيتونو د ترور پرېکړه کوي.

قرآن په دې اړه فرمايي:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ

الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾

۲۶

او فرعون وويل: ما پرېږدئ چې موسى ووژنم، او هغه دې خپل رب (مرستي ته) وروبلي، زه وېرېږم چې ستاسو دين بدل نكړي او يا په زمكه كې فساد خور نه شي!

گورئ چې هغه په پټه يوه خبره کوي او په څرگنده بله، خپلو درباريانو ته د ترلو دروازو تر شا وايي: ما پرېږدئ چې موسى ووژنم، موسى دې خپل خدای مرستي ته وروبلي، خو کله چې له عام ولس سره مخامخ کېږي وايي: زه وېرېږم چې موسى ستاسو غوره دين بدل نه کړي او په مصر کې بې امنې او فساد خور نشي!! دا دئ گورئ چې هغه ستر مفسد اوس دا دعوى کوى چې موسى عليه السلام فساد خوروي، هغه له الله تعالى باغي او د دين ستر دښمن اوس د دين حامي شوى، قرآن په دې سره موږ ته لارښوونه کوي چې دا د هرې ديني مبارزې يوه مرحله ده، د پيغمبرانو عليهم السلام په خط روانو نهضتونو باندې هر موږ دا مرحله راځي، د مبارزې په يوه خاص پړاو کې به دښمن هم د نهضت شعارونه عنوانوي، د دين په جامه کې به د دين مقابلې کوي، موږ د خپلې مبارزې په جريان کې په وار وار دا حقيقت په خپلو سترگو وليد، په وار وار همداسې وشول، د کمونيستانو په ضد د مبارزې په دوران کې هغه پړاو راغى چې له الله تعالى منکر او د دين سرسختو دښمنانو به خپلې ويناوې په بسم الله الرحمن الرحيم شروع کولې او په من الله التوفيق به ئې ختمولې، بې اودسه به په لمانځه ودرېدل، د لمانځه فيلمونه به ئې په تلويزيون کې ښودل کېدل، د سنون اسلامي وزارت ئې جوړ کړ، ويل ئې چې دولت ئې

څلرويشتو زرو ملایانو ته معاش ورکوي، د مجاهدينو په اړه به ئې ويل چې دوی جوماتونه وړانوي او ملایان وژني!! عظیم الشان قرآن دغه مرحله د نهضت د یوې طبیعي او حتمي راتلونکې مرحلې او د یوه سنت په توګه معرفي کوي، او په دې سره د الله د لارې مجاهدينو ته لارښوونه کوي چې له داسې پړاو سره مخامخ کېدو ته ذهنأ چمتو وي، هغه ورځ به راځي چې فرعون ووايي: ښه! زه وېرېږم چې ستاسې دین بدل نکړي!! ستاسو د غوره پلرني دین په اړه اندېښنه لرم، داسې نه چې موسی په خپل سحر او جادو او په خپلو جادويي ویناوو سره ستاسو پلرني لرغونی دین او مذهب بدل کړي، هغه لوی مفسد، د طبقاتي نظام سالار، چې ولس ئې په ډلو ډلو ویشلی وو، د بني اسرائيلو زامن ئې ذبح کول، لوني ئې د وينځو په توګه ساتلي، پر دې مظلوم او بې وزلي قوم ئې ټول هغه ظلمونه او نارواوي له کلونو کلونو راپسې روا کړلي، هغه ئې په استضعاف او ذلت کې ساتلي، د یوه بشپړ قوم فرد فرد د مړيې او وينځې په توګه د فرعونيانو په دربارونو کې د ذلت شپې ورځې تېرولي، د همدې ظالم او طبقاتي نظام بې رحمه سالار؛ له ډېرو ظلمونو، تړلو او وژلو وروسته وايي: وېرېږم چې په هېواد کې بې امنې خوره نشي!! دا خبره پرون روسانو تکرار کړه، نن ئې امريکايان تکراروي، پرون کمونيستانو وکړه، نن ئې د امريکا د فوځونو په زور مسلط شوي لنډه غر غربالان کوي!! روسانو يو نيم ملین بې گناه افغانان ووژل، ټول هېواد ئې په کنډوالو بدل کړ، کلي او کورونه ئې په توپونو او بمونو ويجاړ کړل؛ خو سره له دې به ئې ويل: مجاهدين پلونه وړانوي، مدرسې، جوماتونه او مکتبونه وړانوي، نن امريکايان همدغه تبليغات کوي، په داسې حال کې چې په کلیو، ښارونو، مدرسو او جوماتونو بمونه وروي، د خلکو د غم او ښادي په غونډو ډزي کوي، هره ورځ په لسگونو افغانان په خپلو وينو کې رغوړوي، خو وايي چې مجاهدين مکتبونه، مدرسې او جوماتونه او عام المنفعه تاسيسات وړانوي، په خپل لاس به په دغو ځايونو کې بمونه منفجر کړي چې مجاهدين پرې تورن کړي، گورئ چې هماغه د فرعون خبره پرون د روسانو په خوله تکرارېده او نن د امريکايانو په خوله. او دا ښيي چې د قرآن قصې تاريخي بېلګې او مثالونه دي چې تل به تکرارېږي، د تاريخ په هر پړاو او د زمانې په هر مور کې به يو فرعون وي او په مقابل کې ئې يو موسی، او دا مبارزه به د فرعون په غرقېدا پای ته رسي.

که څه هم موسی عليه السلام په دې توګه لېږل شوی چې په لومړي سر کې به د فرعون مقابله کوي، د دښمن د متحدې جبهې له دریو اړخونو څخه به لومړی د فرعون (د سياسي حاکمې طبقې سالار) په خلاف د جنگ جبهه پرانېزي، خو کله چې فرعون گوري چې د بني اسرائيلو د زامنو وژلو هم څه نتيجه ورنکړه، او د قرآن په اصطلاح: و ما کيد الکافرين الافى ضلال: او د کافرانو کيد او توطئه له دې پرته بله پايله نه درلوده چې معکوس نتائج ورکړي، د موسی عليه السلام د وژلو پرېکړه هم عملي نه شوه، نو له خپلو درباريانو سره مشوره کوي چې اوس څه وکړو؟ قرآن د دوی د ځواب په اړه داسې فرمايي:

الاعراف:

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١١﴾

۱۱۱

وئې ويل: د ده او د ورور معامله ئې وروسته کړه او ټولو ښارونو ته اړيکي ولېږه چې ښه پوه او ماهر جادو گران درته راولي.

پوه او ماهر جادو گران راغونډ شول، قرآن دا ساحران په دې توگه مور ته معرفي کوي. ۱- د فرعون دسترگو په اشاره خوځېږي. ۲- د فرعون اړیکې نې راغونډوي او د فرعون په ایماء او اشاره د حق مقابله کوي. ۳- د حاکم نظام په خدمت کې دي. ۴- له فرعون څخه د اجر او بدلې هیله لري.

دا د هغوی خصوصیات دي، که فتوی ورکوي هم د هغه په اشاره نې ورکوي، که مقابلي ته راوځي نو د فرعون په امر راوځي، د هغه په اشاره راغونډېږي، د بدلې هیله هم له هغه څخه لري او تر ټولو ستر هدف نې دا دی چې دربار ته مقرب او نږدې شي. عظیم الشان قرآن د ساحرانو د پیژندلو معیارونه په گوته کوي هلته چې فرمایي:

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَّا لِأَجْرٍ إِن كُنَّا لَخُنَّ الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ

الشعراء: ۴۱-

الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾

۴۳

نو کله چې جادوگران راغلل فرعون ته نې وویل: مور ته به څه اجر او بدله حتماً وي که بریالي شوو؟ هغه (ورته) وویل: هو! تاسي به له مقربینو څخه وئ (زما له نږدې درباریانو څخه او د درباریانو په فهرست کې به نیول کېږئ).

تاسو د روسانو د اشغال په دوران کې ولیدل چې د مجاهدينو د مقابلي لپاره ریاست شتون اسلامي او پلارونه ملي جبهه جوړه شوه، و مولیدل چې د اسلامي شتونو ریاست نې په وزارت بدل کړ، امریکایانو په همدې موخه لویه جرگه، منتخب پارلمان او ستره محکمه رامنځته کړل، قاضیان نې د روزني لپاره ایټالیا ته ولېږل، دیني مدرسې نې جوړې کړې، همغسې لکه چې فرعون د نهضت په خلاف لومړی د ساحرانو جبهه پرانیستله، غوښتل نې د دوی په ذریعه د موسی علیه السلام مقابله وکړي او مصریانو ته نې ویل: که دا ساحران بریالي شول ټول به په گډه د هغوی متابعت کوو!!

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٤٢﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿٤٣﴾ لَعَلَّآ نَتَّبِعَ السَّحَرَةَ إِن

الشعراء: ۳۸-۴۰

كَأَنَّهُمْ هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿٤٤﴾

کوډگران د معلومي ورځې میقات ته راغونډ کړی شول او خلکو ته وویل شول: آیا تاسو هم غونډېدونکي یاست؟ تر څو د سحره وو متابعت وکړو که غالب شول.

سحره چې د حاکم نظام په خدمت کې دي او د اړیکو په ذریعه را غونډېږي او د مسابقي میدان ته سوق کېږي، دوی د عام ولس د راغونډولو وسیله گرځوي، خلکو ته وویل شول: که دا سحره غالب شول د دوی متابعت به

کړو، خو کله چې همدا سحره ماتې خوري، د موسی علیه السلام د دعوت پر حقانیت پوهېږي، ایمان راوړي،
گورئ چې فرعون ئې په مرگ او لاس پښو قطع کولو گواښي !!

قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ لَا تُقِطِعْنَ

الشعراء: ٤٠

أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ وَلَا صَلِّبَتْكُمُ أَحْمَعِينَ ﴿٤٠﴾

فرعون وويل: پر ده مو ایمان راوړ، مخکې تر دې چې زه درته اجازه درکړم، دی ستاسو هغه مشر دی چې سحر
ئې درښودلی، نو ژر به پوه شئ (چې څه درسره کوم؟)، لاسونه او پښې به مو حتماً یو د بل خلاف پرې کړم، او
هرومرو به تاسو ټول په دار وځروم،

په دې سره قرآن موږ ته وايي: هغه مذهبي مشران چې د فرعون د غلامۍ کړۍ په غاړه اچوي او د هغه په امر د
مجاهدینو مقابله کوي پایله ئې دا ده چې د فرعون له لوري به په مرگ گواښل کېږي!! دوی ته به ویل کېږي چې
تاسو له مجاهدینو سره پټې اړیکې درلودې.

له ساحرانو څخه چې چا ایمان راوړ د فرعون د گواښونو پروا ئې ونه کړه، او د قرآن د وینا له مخې ئې د
گواښونو په وړاندې ځواب دا وو:

قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ

الشعراء: ٥٠-٥١

پروا ئې نشته، یقیناً چې موږ دخپل رب لوري ته ورگرځېدونکي یو، زموږ طمع دا ده چې زموږ رب زموږ
خطاګانې راوبخښي، په دې چې موږ لومړني مؤمنان شوو.

هغوی اوس نه یوازې له مرګه نه وېرېږي بلکې وايي مرګ موږ له خپل معبود خدای سره وصلوي، تر ایمان
راوړلو د مخه ئې له فرعون اجر او معاوضه غوښتله خو اوس د دوی مادي طمع په معنوي تلوسي بدله شوې.
هغوی اوس له خپل رب پرته له بل هیچا طمع نلري او څه نه غواړي. له موسی علیه السلام هم څه نه غواړي، د
هغوی مادي حرص او طمع، د چوکۍ او اقتدار تلوسه، اوس په معنوي تلوسي بدله شوې، اوس یوازې له خپل
رب څخه طمع لري، خو د هدایت او مغفرت طمع.

د هجرت پرېکړه

کله چې مصر د بني اسرائيلو لپاره د اور په کندي بدل شو، الله تعالی موسی علیه السلام ته امر وکړ چې له خپلو
ټولو بلویانو سره یو ځای د سینا په لوري هجرت وکړي، د هجرت لپاره معینه شپه وټاکل شوه، معینه شپه د دی
لپاره وټاکل شوه چې د فرعون تر خبرېدو مخکې او تر دې وړاندې چې دوی را ایسار کړي او د هجرت مخه ئې

ونيسي، له مصر څخه په زيات واټن کي لري شوي وي، ټول قوم د موسى عليه السلام په ملگرتيا په شپه کي له مصره وځي.

هجرت د پيغمبرانو سنت دى، هجرت دمدنيونو د جوړولو مقدمه ده او هجرت د انقلابي بدلونو پيل دى. پر ولسونو کله کله داسي حالت راشي چي يا به هجرت کوي او يا به د تل لپاره په ذلت کي پاته کېدا مني، بني اسرائيل هجرت ته چمتو شول، راشي وگورو چي قرآن د بني اسرائيلو د وتلو څرنگوالی څنگه بيانوي، او بايبل په دې اړه څه وايي؟ آيا دا وتل ئي د فرعون په اجازه گڼي؟ همغسې چي بايبل وايي او که له فرعون نه د بغاوت په توگه؟ آيا د مصريانو زلمي زامن په سيند کي غرق شوي که په خپلو کورونو کي وژل شوي؟ د شپي لخوا وتل ئي د دې لپاره وو چي فرعون په همغه شپه د وتلو امر ورته کړى وو او که د دې لپاره چي د فرعون تر خبريدو وړاندي ډېر مزل ووهي او که د فرعون لښکري ئي تعقيبوي نو وئې نه شي نيولى!!

قرآن فرمايي چي الله تعالى موسى عليه السلام ته د هجرت امر وکړ، ورته وئې ويل چي په شپه کي بني اسرائيل وړاندي او ته ئي تر شا له مصره ووځي، فرعون به له خپلو لښکرو سره په تاسو پسي درځي، د نيول کېدو وېره مه کوئ... د قرآن الفاظ دا دي:

فَأَسْرِ بِعَبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿٢٣﴾ وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهَوًّا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكَاهِنَ ﴿٢٧﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا ءَاخِرِينَ ﴿٢٨﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ خَجَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣٠﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ أَخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾ وَءَاتَيْنَاهُمْ مِّنَ الْأَيَّاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾

الدخان: ۲۳-۳۳

زما بندگان په شپي کي روان کړه، يقيناً چي ستاسو تعاقب به کېږي او بحر آرام او ولاړ پرېږده، بي شکه چي دوى غرقېدونکى لښکر دى، څومره باغونه، چيني، فصلونه او د اوسېدو غوره ځايونه ئي پرېښودل او هغه نعمتونه چي چرچي ئي په کي کولې!! همداسي؛ او بل قوم ته مو په ميراث ورکړل، نو نه آسمان او زمکي پرې وژړل او نه مهلت ورکړى شو!! او يقيناً چي بني اسرائيل مو له هغه سپکوونکي عذاب نه وژغورل، له فرعون نه؛ يقيناً چي هغه د مسرفينو له ډلي يو ستر متکبر وو او يقيناً چي په پوهي سره مو (بني اسرائيل) پر ټولو نړۍ والو غوره کړل او هغه نښي مو ورکړي چي څرگندي آزمويږي په کي وي.

همداواز فرمايي:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسِرْ بِعِبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ ﴿٥٧﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٨﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرَازِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٩﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ ﴿٦١﴾ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٦٢﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٦٣﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٦٤﴾ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿٦٦﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٧﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٨﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ ﴿٦٩﴾ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٧٠﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٧١﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٧٣﴾

الشعراء: ٥٢-٦٨

او موسى ته مو وحي وكړه چې زما بندگان په شپه كي روان كړه،(دوى ترمخ او ته ئي تر شا)، يقيناً چې ستاسو تعاقب به كېږي، نو فرعون ښارونو ته اړيكي وليږل، (او وني ويل) : دا يو لږكى ټولگى دى او دا دوى دي چې زموږ غصه ئې راپارولي او يقيناً چې موږ يو محتاط ټولى يو، نو له باغونو او چينو مو وايستل او له خزانو او غوره بنگلو، همداسي؛ او بني اسرائيلو ته مو په ميراث وركړل، نو د لمر خاته پر مهال ورپسې شول او كله چې دواړو ډلو يو بل سره وليدل د موسى ملگرو وويل: شك نشته چې موږ وموندل شوو (دا دى موږ ته راوړسېدل)، وني ويل: داسي نه ده؛ يقيناً چې زما رب راسره دى، هغه به حتماً (د نجات) لار رابښي، نو موسى ته مو وحي وكړه چې دا سيند په عصا ووهه، نو وچاود او هره برخه ئې د ستر غره په څېر (پر ځاى ولاړه) وه، هغه ځاى ته مو هغه نور هم رانږدي كړل او موسى او ټول هغه كسان مو وژغورل چې له ده سره ول، بيا مو هغه نور غرق كړل، يقيناً چې په دې كي ستره نښه ده او ډېرى ئې ايمان راوړونكي نه ول او يقيناً چې ستا رب مهربان عزتمن دى.

گورئ چې موسى عليه السلام په هغه سخت حالت كي چې له هري خوا لار پرې بنده، د دښمن مجهز فوځ ئې تر شا، مخي ته بحر حايل او ملگري ئې هم وېږي اخيستي، خو دى په همدې حالت كي هم ډاډه او مطمئن دى او د الله تعالى مرستي ته سترگي په لار او د همدغه ډاډ او اطمئنان په وجه الله تعالى ورته وفرمايل: اوس نو دا بحر په خپلي عصا ووهه، يعني دا الهي مرسته د هغه ډاډ او اطمئنان نتيجه وه چې موسى عليه السلام وښود او خپلو ملگرو ته ئې وويل: گمان مه كوى چې موږ ونيول شوو او د دښمن په لاس كي پرېوتو!! الله تعالى راسره دى؛ هغه زموږ د ژغورني ذمه وار دى!!

ښايي هيڅ هوښيار او د حساس ضمير خاوند به دا ضرورت احساس نه کړي چې د قرآن دا بليغه، اغېزناکه او عبرتناکه وينا د بايبل له هغې پرېوتې او گډې وډې وينا سره مقايسه شي، دې ته د انسان زړه په رپېدا راشي، د سر وېښتان ئې ځير شي، دا آيتونه ئې له ځان سره همغې صحنې ته بوځي، داسې احساس ورسره راپېدا شي چې دا هر څه په خپلو سترگو گوري، يوه ډله د سيند په څپو سره وژغورل شي او بله په همدې څپو کې غرقه شي، يوه ته سيند په خپلې سينې لار ورکوي او بل ته خپل کومې پرانېزي، له يوه سره بې وزلي او وېرې اخيستي ملگري دي او له بل سره مغرور او مجهز فوځ، يو د آزادۍ لپاره خوځېدلی او بل د غلامۍ په زنجېرونو کې د يوه مظلوم ولس د ساتلو تکل کوي، يو پر الله تعالى توکل کوي، د هغه په امر خوځېدلی او خپله لار په خپلې عصا پرانېزي او بل د خدايي دعوی کوي، يو د بنگلو، باغونو او خزانو خاوند دی او بل تش لاسی ولس، له هر څه محروم، د وطن پرېښودو ته اړ، ... خو گورئ چې وروستۍ فتح او بریا د چا په برخه کېږي او له ماتې سره څوک مخامخ کېږي؟! پرېکړې له عرشه صادرېږي نه د زمکې پر سر له قصرونو، داسې نه ده چې د زور او ځواک خاوندان به تل برلاسي وي او په هري نېستي کې به بریا د دوی په برخه!! نه گورئ چې فرعون له کوم برخليک سره مخامخ شو؟! آيا له خپل لښکر سره يو ځای غرق نه شو؟ او شتمني ئې بني اسرائيلو ته په مېراث پاتې نه شوه!!

د فرعون غرقېدا داسې پېښه ده چې انکار ترې ډېر گران دی، د مصر فرد فرد له خپل پلار نيکه اورېدلي او سينه په سينه تر ننه رارسېدلي، د فرعون په موميایي شوي کالبت باندې؛ وروستيو علمي څېړنو هم ثابته کړه چې هغه په اوبو کې د غرقېدو په وجه مړ شوی، بايبل هم دا قصه رااخيستي ده خو هسې د يوې پېښې په توگه، له قصې مخکې او وروسته به داسې څه په نظر در نه شي چې د قصې د بيانولو موخه او هدف گڼل کېږي، خو وگورئ چې قرآن په دې اړه څومره عبرتناکه وينا لري:

وَجَنَوزْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ
ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾ ءَأَلْغَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ
قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بَدَنَكَ لَتَكُونَ لِمَن خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ

يونس: ٩٠-٩٢

النَّاسِ عَن ءَايَتِنَا لَغَفُلُونَ ﴿٩٢﴾

او بني اسرائيل مو له سينده تېر کړل، نو فرعون او لښکري ئې د ظلم او تېري په قصد ورپسې شول، تر هغه چې غرقېدا راگېر کړ، وئې ويل: په دې ايمان راوړم چې له هغه معبود پرته بل معبود نشته چې بني اسرائيلو پرې ايمان راوړی او زه (نور د الله تعالى په وړاندې) له غاړه اېښودونکو او تسليم شوو څخه يم!! اوس! او په داسې حال کې چې مخکې دې سرکښي کوله او له مفسدينو څخه وې؟! نو نن به دې بدن وژغورو تر څو هغو کسانو ته (د عبرت) نښه وي چې له تا وروسته (راځي او پاته) دي او د خلکو ډېری زما له آيتونو غافل دي!!

بایبل د دغو اساسي خبرو له کولو عاجز دی، قصه د قصې لپاره راوړي نه د کوم اوچت او سپېڅلي مقصد لپاره !!

دا هم د قرآن یو بل اعجاز دی چې د فرعون د جسد په اړه ئې وینا رېښتیني ختلي، جسد ئې تر نن پوري د عبرت په توگه پاته دی او دینمن اعتراف کوي چې هغه د قرآن له وینا سره سم په اوبو کې د غرقېدو په وجه مړ شوی!!

د نجات د ورځې لمانځنه

بایبل (د فصیح عید) تر عنوان لاندې داسې کاري: خدای موسی او هارون ته وویل: له دې وروسته به ستاسو لپاره دا میاشت د کال لومړۍ او تر ټولو مهمه میاشت وي... هر کال به د دې میاشتې په لسمه هره کورنۍ یو وری تیاروي، که د کورنۍ شمېر کم وي په خپل ګاونډ کې له بلې وړې کورنۍ سره دې ګډ شي، دا وری یا سپرلی به نر، بې عیبې او یو کلن وي، د همدې میاشتې د څوارلسمې په مازدیګر دې ټول اسرائیلیان دا وړې قرباني کړي او د هغوی وینې دې د دروازو د ولاړو تیرانو او د هغو خونو د دروازو پر سر وښیني چې د وړې غوښه په کې خورل کېږي، په همدې شپه دې دا غوښه ورپته کړي او له پټیري ډوډۍ او ترڅو سابو سره دې وخورې، غوښه به اومه او په اوبو کې پخه شوې نه خوري، بلکې ټوله به د سر، پښو، زړه او یني په شمول ورپته او ټوله به د همدې شپې تر سهاره خوري، که څه پاتې شوه هغه به سوزوي (د دې لپاره چې غیر یهودي ته ئې تر پاتې کېدو سوزول غوره دي!!)، د وړې له خوړو مخکې به خپلې څپلۍ په پښو کوئ، خپله عصا به په لاس کې نیسئ او د سفر لپاره به تیارېږئ...دا مراسم به د خدای فصیح په نامه یادېږي، دا ځکه چې زه خدای یم او نن شپه به د مصر له سیمې تېرېږم او د مصریانو ټول مشران زامن او د دوی د څارویو لومړي پیدا شوي بچیان به وژنم او د دوی خدایانو ته به سزا ورکوم، کومې وینې چې تاسو د دروازو پر تیرانو ښیندلې دا به د دې نښه وي چې دا کورونه ستاسې دي، زه به ئې په همدې سره پېژنم، له هغوی به تېرېږم او یوازي مصریان به وژنم!!! هر کال به د دې ورځې په یاد جشن نیسئ، په دې جشن کې چې اوه ورځې به وي یوازي پټیره ډوډۍ خورئ، په لومړۍ ورځ به خمېره له کوره بهر وړئ... ځکه که څوک په دغو ورځو کې د خمېره شوو وړو ډوډۍ وخورې له اسرائیلیانو به شړل کېږي، په لومړۍ او اوومه ورځ به ټول په ګډه د خدای عبادت کوئ، په دغو دوو ورځو کې به د خوراک له برابرولو پرته بل هیڅ کار نه کوئ!! بایبل دلته دا خبره درې ځلې تکراروي چې په دغو اوه ورځو کې به یوازي پټیره ډوډۍ خورئ، په کور کې به خمېره نه ساتئ، چا چې خمیره ډوډۍ وخورله له اسرائیلیانو څخه به طرد کېږي!!! دا به تر ابدې پر تاسو واجب وي... دا د دې لپاره چې په دغې ورځې ما له مصره وژغورلئ!!!

لکه چې گورئ دا برخه هم له ډېرو مسخره او خندوونکو خبرو ډکه ده، چې ځینې ئې دا دي:

آیا دا عجیب مذهب نه دی چې د یوه کلن وړي حلالول، وریټول او په خپله ئې خورل یو مهم مذهبي کار گڼي؟! داسې نه چې هغه حلال کړئ او د الله تعالی په نامه ئې فقیرانو او مسکینانو ته ورکړئ!! قرباني خو دې ته ویل کېږي چې څوک له یوه غوره شي؛ د یوه سپېڅلي هدف لپاره تېر شي، نه پوهېږو چې د داسې وړیتې غوښي خورلو ته څنګه د قربانۍ نوم ورکوي!!؟

آیا کېدی شي الهي دین انسانانو ته ووايي چې د خپلو کورونو او خونو دروازې د قربانۍ په وینو ولړئ؟! آیا داسې دین به د سالم فطرت خاوند ومني!!؟ او په خاصه توګه چې دا په وینو د دروازو لړل، د دې لپاره ضروري

گني چي خدای ته د يوې نښې په توگه وي او په دې سره پوه شي چي دا کور او دا خونه د اسرائيليانو ده، نو هلته به له ننوتلو ډډه کوي او د دوی زامن به نه وژني!!!

گورئ چي د بايبل له نظره مهم مسائل کوم دي؟ د ثواب کار کوم دي او د گناه کار کوم؟ خدای په څه راضي کېږي او په څه ناراضه کېږي؟ د بايبل خدای د پتيري ډوډۍ په خوړلو راضي کېږي او د خمېره ډوډۍ په خوړلو دومره غصه کېږي چي خوړونکی ئې له خپل نازولي قوم څخه د شړلو او رټلو وړ گڼي!!! آیا داسي دين ته څوک الهي دين ويلي شي؟ آیا هغه دين يو انساني دين کېدی شي چي د انسان د ژوند اړوند ټول مهم او اساسي مسائل ئې له پامه غورځولي وي او ترکيز ئې په دغسي مسائلو وي!!

قرآن وايي چي فرعون ټولو ښارونو ته اړکي ولېږل، لوی فوځ ئې برابر کړ، د هغوی په ستونزو او وژلو پسې ووتل:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٰ إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٧﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٨﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿٥٩﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴿٦٠﴾

الشعراء: ٥٦-٥٢

او موسی ته مو وحي وکړه چي زما بندگان په شپې کي وباسه (او په دې پوه شه چي) حتماً به ستاسو تعاقب کېږي. نو فرعون ټولو ښارونو ته اړکي ولېږل وئې ويل: دا يوه وړوکی ډلگۍ ده، او يقيناً چي دوی زموږ لپاره غصه کوونکي دي، او بې شکه چي موږ يوه محتاطه ډله يو.

په دې مبارکو آيتونو کي څو اساسي خبري تر سترگو کېږي:

موسی عليه السلام ته د هجرت حکم شوی خو په دې توگه چي قوم مخکي او دی تر شا، پيغمبر عليه السلام هم لومړی خپل ټول اصحاب له مکي رخصت کړل او تر ټولو وروسته ده هجرت وکړ. موسی عليه السلام ته هم همداسي وينا شوې وه.

دا هجرت د شپې له لوري پيل شوی او په ډله ييزه توگه وو.

دوی ته ويل شوي وو چي دښمن به ورپسې وځي، د دوی د نيولو، راستنولو او وژلو هڅه به کوي.

فرعون ويلي چي دا يوه کوچنۍ ډله ده، د گوتو په شمېر، چي مقصد ئې يا په درواغو د دوی شمېر کم ښودل او د خپلو جنگاليو روحيه لوړول وو؛ همغسې چي تل د اقتدار خاوندان د خپلو مخالفينو په اړه وايي، همغسې لکه چي کمونيستانو او روسانو به د مجاهدينو په اړه ويل چي دا د گوتو په شمير اشرار دي، په سلوکي ٩٨ ولس له موږ سره دي، او همغسې چي نن امريکايان د مجاهدينو په اړه همدا خبره کوي،

د(انهم لانا لغائظون) د فقري دوه ژباړي کېدې شي: ۱- دوی زموږ غصه کوونکي دي، زموږ غصه ئې راپارولې ده، اوس به خپله غصه پرې سړوو، ۲- دوی موږ ته په غصه دي، که د وتلو اجازه ورکړو د غچ اخیستو هڅه به کوي. که څه هم له الفاظو چي کوم مطلب په آسانی او ژر اخیستل کېږي دوهمه ژباړه ئې افاده کوي او ورپسې آیت هم د دې تأیید کوي، یعنې د احتیاط تقاضا دا ده چي دوی له مصر وتلو ته پرې نږدو که نه موږ ته به ستونزي راولاړي کړي، خو دا تعبیر به په هغه صورت کي صحیح وو چي د (لانا لغائظون) پر ځای (علینا لغائظون) راغلي وی.

موسی علیه السلام او ملګري ئې له بحر سره مخامخ کېږي، د تېرېدو لار نه مومي، له شا د فرعون لښکري رانږدې کېږي، دوی ځان په محاصره کي ویني، موسی علیه السلام ته د سخت اضطراب، پرېشاني او نا امیدۍ په حال کي وايي: موږ محاصره شوو، د دښمن لاس ته ورغلو، د خلاصون او نجات لاره نشته، له محاصرې د وتلو امکان نه مومو، قرآن په دې اړه فرمایي:

الشعراء: ٦١

فَلَمَّا تَرَأَتْهُ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿٦١﴾

کله چي دواړو ډلو یو بل ولیدل، د موسی یارانو وویل: موږ ونیول شوو!

په دې سره قرآن موږ ته لارښوونه کوي چي ښايي پر تاسو هم داسي حالت راشي، د محاصرې حالت او هرې خوا ته د نجات د امکاناتو فقدان او د ټول قوم او د سفر د ملګرو اضطراب او پرېشاني، خو لکه چي الله تعالی دغه پرېشان او نهیلی قوم ته چي ځان ئې په سختي او نه ماتېدونکي محاصره کي لیدو، له نجات او ژغورني مایوس وو، په پای کي نجات ورکړ؛ همداسي به تاسو ژغوري، په دې شرط چي د موسی علیه السلام په څېر صبر وکړئ، بې همته نشئ او خدای ځان ته کافي وگڼئ، قرآن په دې سخت حالت کي د موسی علیه السلام وضعیت داسي انځوروي:

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾

الشعراء: ٦٢

وئې ویل: نه؛ هیڅکله (داسي نه ده)، له ما سره زما رب دی، حتماً به ما ته لار ښيي.

یعنې موسی علیه السلام په همدې سخت حالت کي داده او مطمئن دی چي الله تعالی به ئې ژغوري، په خپلي بریا باور لري، د همدغي سختي محاصرې او د خپلو ملګرو د نهیلی په حالت کي د خپلي بریا په اړه شک نلري، که څه هم مخي ته بحر، شا ته د دښمن مجهز لښکر، د سفر ملګري مضطرب او پرېشانه، هومره چي وايي: نور نو موږ ونیول شوو، محاصره یو، له دې محاصرې د وتلو امکان نشته!! د تنګسې او اضطراب په دغسې سخت حالت کي مطمئن وو او خپلو یارانو ته ئې اطمینان ورکاوو او ویل ئې: داسی نده لکه چي تاسو گمان کوئ، له ما سره زما رب دی، هغه به د نجات لار رابښي، هغه به د نجات لاره زموږ پرمخ پرانېزي.

عظیم الشان قرآن فرمایي چي د همدی اطمینان له امله موږ ورته وویل چي اوس نو دا بحر پخپلي عصا ووهه، بحر شق شو، او د موسی علیه السلام او د ده د ملگرو د تېرېدو لپاره د بحر په زړه کي وچه لاره پرانیستل شوه، دا هر څه د موسی علیه السلام د هماغه اطمینان نتائج وو. په دې کي د هر مؤمن او مجاهد لپاره ستر درس دی، او لارښوونه ورته کوي چي که له داسي حالت سره مخامخ شوی چي موسی علیه السلام او د سفر ملگري ئي ورسره مخامخ شول، که په دې حالت کي د صف قائد او د مبارزې ملگري ئي صبر وکړي، د خپلي فتحي او بریا په اړه هیله من وي، پر خپل رب ئي توکل وي، له هغه مرسته وغواړي او هغه ځان ته کافي وگني، الله تعالی به ئي هرومرو مرسته کوي او د نجات لاري به ئي پر مخ پرانېزي.

د قرآن له وینا معلومېږي چي د بني اسرائيلو ژغورنه د موسی علیه السلام د هغه اطمینان نتیجه وه چي د الله تعالی د تأيید او حمایت په اړه ئي ښودلی، د قرآن الفاظ دا دي:

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ

الشعراء: ٦٣-٦٥

الْآخَرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأُخْجِنَّا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾

نو موسی ته مو وحی وکړه چي بحر په خپلي عصا ووهه، نو وچاود او هره برخه ئي داسي وه لکه لوی غر، او هلته مو هغه نور هم رانږدې کړل، او موسی مو وژغورو او ټول هغه چي له ده سره ول.

یعني دا وحی او د بحر چاودېدا د هغه وینا نتیجه وه چي موسی علیه السلام د خپل مایوس او وېرېدلو ملگرو په وړاندي وکړه.

قرآن د دې پېښي په یادولو سره هر بالیمان داعي او مؤمن مجاهد ته لارښوونه کوي چي په داسي سختو شېبو کي باید مایوس نشي او د خپل رب د مرستي او تأيید په اړه ئي باور او اعتماد کمزوری نشي.

د فرعون غرقېدا

کوم بحر چي موسی علیه السلام او د ده د سفر ملگروته ئي پر خپلي سیني لار ورکړه، د دوی لپاره وچاود، وچه لار ئي ورته پرانیسته، او دواړه برخي ئي تر هغه لوري ولاړي وې چي دوی له بحر آخوا تېر شول، همدا بحر د فرعون او د هغه مغرورو لښکرو لپاره خپل کومی پرانیستی وو، ټول ئي له خپل ستوني تېر او غرق کړل، دا ده د الله تعالی د قدرت حیرانوونکي کرشمه، یو د بحر په څپو کي ژغوري او بل په همدغو څپو کي وژني، دا پېښه به بیا او بیا هم تکرارېږي، کله په یوې ښي کي او کله په بلې ښي کي!!

فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿٦٦﴾

نو انتقام مو ترې واخیست او په سیند کې مو غرق کړل، د دې لپاره چې زما آیتونه ئې تکذیبول او ترې غافله ول.

د الله تعالی د قدرت د نښو درواغ گڼل، غفلت او بې باکي د دې سبب شوه چې په بحر کې غرق شي، دا همغه څپې دي چې دوه ځلې ئې موسی علیه السلام وژغورو، په ماشومتوب کې هم او هغه مهال هم چې د یوه ستر تاریخي کاروان مشري ئې کوله.

نو اې د الله د لاري مجاهده! کېدی شي د مبارزې په دوران کې ته او یاران دي هم له داسې لوړو ژورو او هسکو ټیټو سره مخامخ شئ، خو د دې طوفانونو او حوادثو له لوړو او ژورو به وېره نلري، هیله ده چې د دغو پېښو په لوړو ژورو کې حکیم خدای تاسې همغسې وژغوري لکه چې موسی علیه السلام ئې د هغه بحر په چاودلو سره وژغورو چې فرعون ئې په کې غرق کړ، او لکه چې تر ده د مخه ئې د نوح علیه السلام کشتی د هغه طوفان په څپو کې وژغورله چې د ده دښمنان او مخالفان ئې د همدې طوفان په څپو کې ډوب کړل، ښايي ستا مخې ته به هم د داسې طوفانونو څپې راشي خو مطمئن اوسه چې دا طوفانونه د یوه مظلوم او با ایمانه قوم د نجات او خلاصون لپاره او د بل ظالم ټولگي د خپلو، نسکورولو او غرقولو لپاره دي، د ستونزو او کړاوونو په دوران کې باید ستا دریځ همغسې وي لکه د موسی علیه السلام، داسې نه چې په سختو شېبو او د مشکلاتو او ستونزو په وړاندې د خپل رب له عناياتو مأیوس او ناهیلې شي او د یاس په وجه مبارزه په نیمایي کې پرېږدي او دښمن ته تسلیم شي. موسی علیه السلام په الهي وعدو باور وکړ، د دې باور او اعتماد پایله بریا او فتح وه، فرعون الهي وعده او وعید دروغ وگڼل؛ پایله ئې غرقېدا وه.

د فرعون له غرقېدو وروسته څه وشول؟

قرآن په دې اړه فرمایي:

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ
كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا
كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾

الاعراف: ۱۳۷

او هغو خلکو ته مو چې په بې وزلي کې ئې د ساتلو هڅه کېده، د هغې زمکې ختیځې او لوېدیځې برخې په میراث ورکړې چې برکت مو په کې اچولی وو او ستا د رب نېکه وينا د بني اسرائيلو په اړه له دې امله بشپړه شوه چې صبر ئې وکړ او هغه څه مو هم وېجاړ کړل چې فرعون او د ده قوم جوړول او هغه څه هم چې دوی لوړول.

دلته څو اساسي خبرې غور او دقت غواړي:

آیا دا بابرکته زمکه په خپله د مصر زمکه وه، که د مصر تر ولکې لاندې کومه بله زمکه او که شام او فلسطين

چې په قرآن کې څو ځايه په همدې نامه ياد شوې؟ ځينې مفسرين په دې عقیده دي چې د فرعون له مرگه

وروسته مصر د بني اسرائيلو په لاس کې پرېوتی، دوی د قرآن په ځينو آيتونو د خپلې رأيي په تاييد کې استناد

کوي، ځيني نور تاريخي رواياتو ته په پام سره وايي چې بني اسرائيل مصر ته بېرته نه دي گرځېدلي بلکې خپل سفر ته ئې د فلسطين په لوري دوام ورکړی او زیاته موده د سینا په بېديا کې لالهانده پاتې شوي، که څه هم تاريخي روايات، مخصوصاً په بايبل متکي روايات قطعاً د اعتبار وړ نه دي، خو په قرآن کې داسې صريح اشاره نه مومو چې مصر ته د بني اسرائيلو د بېرته ستنېدو خبره ترې ثابته شي، داسې معلومېږي چې د فرعون سلطه د سیند ختيځې غاړې ته هم غزېدلې وه، دلته ځيني بشپړه سیمې بني اسرائيلو ته په لاس ورغلې، وروستۍ آيت هم دې ته اشاره کوي چې دوی تر سیند له تېرېدو وروسته مخامخ صحرا ته نه دي کوز شوي بلکې مېشتو سیمو ته داخل شوي، خو دا چې ولې دلته نه دي تم شوي، ولې ترې وتلي او کله، په دې اړه څه ويل گران دي.

دا آيت ښيي چې بني اسرائيلو په لومړي سر کې د موسی عليه السلام صادقانه ملگرتيا کړې، د الله په لار کې ئې ستونزې گاللې او صبر ئې کړی او د دغه اخلاص او صبر په وجه الله تعالی خپل تاييد او نصرت د دوی په حال شامل کړی.

آيا د فرعونيانو د جوړ کړی شوو او لوړ کړی شوو څخه مراد د دوي وسلې، جنگي گاډۍ او قصرونه دي؟ جنگي وسائل خو ئې يقيناً په سيند کې غرق او ټول ويجاړ شول خو قصرونه ئې څنگه ويجاړ شول؟ دا ښيي چې د فرعون له مرگه وروسته په مصر کې گډوډي، وراني او بې امنې رامنځته شوې، نظام په بشپړه توگه له منځه تللی، ډېر دولتي تاسيسات ويجاړ شوي، طبيعي ده چې کله د مصر د مجهز فوځ تر ټولو منظم ځواک او فرعون ته وفادار قطعات له منځه تللي، د فرعون ځای ناستی زوی هم وژل شوی وو، نو له سختو مخالفتونو سره مخامخ ديکتاتوري او استبدادي نظام نشو کولی داسې صدمه په آسانۍ وزغمي، دا آيت د هغو کسانو رايه ترديدوي چې گمان کوي يوازي د سيند په غاړه د مصري فوځ ځيني قطعات غرق شوي او نوره هيڅ تبديلي نه ده راغلې.

همدا راز قرآن فرمايي:

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٦﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٧﴾

الشعراء: ٥٦-٥٩

نو له له باغونو، چينو، خزانو او غوره ځايونو مو وایستل، همداسې مو بني اسرائيلو ته په ميراث ورکړل.

د الدخان د سوري په ٢٥-٢٩ آيتونو کې داسې راغلي:

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٥﴾ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكَاهِينَ ﴿٢٦﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٧﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٢٨﴾

څومره باغونه، چينې، فصلونه او د اوسېدو غوره ځايونه او هغه نعمتونه ئې پرېښودل چې پکې خوشحاله ول، همداسې مو بل قوم ته په ميراث ورکړل، بيا نه زمکې او آسمان پر هغوی وژړل او نه په انتظار کې پرېښودی شوي ول.

الله تعالی مزید وخت ورنکړ، په زمکه او آسمان کې هېڅوک پيدا نشو چې د دوی په حال تأسف وکړي او اوبښکي پرې توی کړي، ځکه هغوی له الله تعالی سره د خپل تعلق په شلولو سره د آسمانونو او زمکې له هر څه سره خپلې اړیکې شلولې وې، د الله تعالی له تأيید د محرومېدا په سبب د هر څه له تأيید محروم ول، له دې ظالم قوم څخه هر څه مظلوم قوم ته په ميراث پاته شول. باغونه، فصلونه، چينې، بنگلې او ټول هغه نعمتونه چې الله تعالی ورکړي وو، ټول په ميراث ترې پاته شول، د اقتدار په دوران کې ډېرو خلکو د دوی ستاينه او مداحي کوله، د هغوی په وړاندې ئې غوره مالي کوله، د هغوی خدمت ته ئې ملاتړلې وه، د وفادارۍ دعوی ئې کوله، ويل ئې د دوی په خاطر هرې قربانۍ ته چمتو دي، په ښو او بدو کې ئې هغوی تأيیدول، خو کله چې الله تعالی غرق کړل، نو بيا په زمکه او آسمان کې داسې څوک نه وو چې د هغوی لپاره ئې اوبښکي توی کړي وي، الله تعالی تر خاصې نېټې او تر هغه ظالمانو ته مهلت ورکوي چې خپل حجت پرې اتمام ته ورسوي، بيا ئې کلک نيسي، د عذاب دا نېټه ثابته او نه بدلېدونکې ده، نه ئې د ظالمانو زور او تزوير بدلولی شي او نه د دوی د پلويانو ډېروالی او شمېر، کله چې دا عذاب نازل شي هېڅ څه او هېڅوک ئې مرسته نشي کولی: لکه چې قرآن فرمايي:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآٰخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٢﴾

آل عمران: ۲۲

دوی هغه دي چې عملونه ئې په دنيا او آخرت کې حبط او تباه شوي او هېڅ مرستندوی ورته نشته.

نه به په دنيا کې له خپلو کړنو او هلو ځلو څه ترلاسه کړی شي او نه په آخرت کې او نه به داسې څوک ومومي چې په دنيا او آخرت کې ئې له خپل شوم عاقبت وژغوري، دوی هېڅ مرستندوی نه لري، هېڅوک ئې له زړه او په اخلاص سره مرسته نه کوي، که نن ډېر د دوی د مرستې او حمايت تیري په سينه وي او د دوی لپاره لاس تړلي ولاړ دي، چې د رښتيا ورځ راشي، نو يو کس به هم د دوی مرستې ته راوړاندې نه شي او مرسته به ئې گټه وروڼه رسوي.

غوره امت

بل لوري ته الله تعالی بني اسرائيل د عزت او سرلورۍ هغه اوچت مقام ته ورسول چې پر ټولو نړۍ والو دوی ته فضيلت ورکړی شو، د ټولو آزادي غوښتونکو لپاره امامان شول، لکه چې قرآن فرمايي:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِعَٰيَتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ السجده: ۲۴

له دوی مو هغه امامان جوړ کړل چې زموږ په حکم ئې د خلکو لارښوونه کوله، د دې لپاره چې صبر ئې وکړ او زما په آيتونو ئې يقين درلود.

د نورو لپاره امامان او پيشوايان شول، د نورو لپاره ئې د هادي او مرشد حيثيت تر لاسه کړ، وجه ئې د دوی صبر او د الله تعالی په آيتونو باور او يقين وو.

په دې توگه گورو چې الله تعالی بني اسرائيلو ته د څو خبرو په سبب پر نورو قومونو فضيلت ورکړ او د عزت او شرف لوړو پورو ته ئې ورسول:

پر الله تعالی او د هغه پر پيغمبر موسی عليه السلام ئې ايمان راوړ.

له فرعون ئې د بغاوت لار غوره کړه.

د ايمان په لار کې ئې د ستونزو او کړاوونو په وړاندي صبر وکړ.

د الله تعالی په لار کې ئې هجرت وکړ.

اوس راشئ وگورو چې د دې قوم زوال څنگه پيل شو او د ذلت عوامل ئې کوم وو؟

ژوندي بُت او مړه بُتان

له بحر څخه تر تېرېدو وروسته بني اسرائيل له داسې قوم سره مخامخ شول چې د بُتانو عبادت ئې کاوو، په مصر کې د ژوندي بُت عبادت کېدو او دلته د مړو بُتانو، اکثراً دا مړه بُتان هم د هغو ژونديو بُتانو انځورونه وي، دوی د ژوندي بُت مقابلې وکړه؛ راشئ وگورو چې له مړه بُت سره به د دوی چلن څنگه وو؟ قرآن په دې اړه فرمايي:

وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِهِمْ هُمْ قَالُوا يَنْمُوسَى أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا

كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا هُم فِيهِ وَبِطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

﴿١٣٩﴾ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَإِذْ أَخَيْنَاكُمْ مِّنَ آلِ

فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن

الاعراف: ١٣٨-١٤١

رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾

او بني اسرائيل مو له بحره تېر کړل، نو په داسې قوم راغل چې د خپلو بُتانو په وړاندي ئې اعتکاف کولو، وئې ويل: اي موسی! موږ ته د دوی د معبودانو په څېر يو معبود وټاکه، وئې ويل: په رښتيا ئاسو يو جاهل قوم یی.

یقیناً دا خلک چې په کوم مذهب دي، هغه ویجاړ او خراب دي او څه چې دوی کوي باطل دي. آیا له الله پرته بل معبود درته ولتوم حال دا چې هغه تاسو ته پر ټولو خلکو فضیلت درکړ؟ او هغه وخت درپه یاد کړئ چې له فرعونیانو نه مو وژغورلئ، چې بد بد عذابونه ئې درکول، ستاسو زامن ئې وژل او ستاسو ښځې ئې ژوندی پرېښودې او په دې کې ستاسو د رب له لوري ستر آزمېښت وو.

گورئ چې له دې وروسته د موسی علیه السلام د اوږدې مبارزې بل پړاو پیل شوی، د داخلي مبارزې پړاو، د خپلو پلویانو په لیکو کې له انحرافاتو سره مبارزه، لومړی انحراف شرک دی، لکه چې توحید د ټولو ښېگڼو بنسټ دی همداراز شرک د ټولو انحرافاتو او مفاسدو بنسټ دی، هره گناه له دغه گنده ډنډه خړوبه کېږي. موسی علیه السلام په مصر کې د دې فرصت نه وو ترلاسه کړی چې خپل قوم په فکري لحاظ ښه وروزي، ټول کالونه ئې له فرعوني نظام سره په کلکې او دوامدارې مبارزې کې تېر کړل، د همدې لپاره گورو چې بني اسرائيل د یوه بُت پالونکي قوم له لیدو سره سم له موسی علیه السلام څخه د بُت په څېره کې د یوه مجسم معبود مطالبه وکړه، د دې جاهلانه غوښتنې په ځواب کې موسی علیه السلام وفرمایل:

تاسو یو ناپوه قوم یئ، داسې غوښتنه یوازي جاهلان کوي.

د دغو خلکو مذهب خوشی او ویجاړ مذهب دی او عبادت ئې باطل.

آیا له الله تعالی پرته بل معبود درته ولتوم، حال دا چې هغه تاسو ته پر ټولو خلکو فضیلت درکړ.

د الله تعالی هغه پېرزوینه درپه یاد کړئ چې له فرعونیانو ئې وژغورلئ، چې بد بد عذابونه ئې درکول، ستاسو زامن ئې وژل او ستاسو ښځې ئې ژوندی پرېښودې.

هغه بدې ورځې هم د آزمېښت لپاره وې او دا ژغورنه هم ستاسو د رب له لوري ستر آزمېښت وو، چې وگوري تاسو څه کوئ، د الله تعالی پېرزوینې په پام کې ساتئ که د عصیان او بغاوت لار غوره کوئ.

من او سلوی

د سینا په لویې او وچې صحرا کې مهاجر بني اسرائيل له دریو اساسي ستونزو سره مخامخ شول: تودوخه، د ځان او خپلو څارویو لپاره د څښاک اوبه او خوراک نه موندل. الله تعالی دا درې واړه ستونزې ورته حل کړې، قرآن په دې اړه فرمایي:

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١١١﴾ وَقَطَعْنَاهُمْ أَثْنَى عَشَرَ آسَاطًا أُمَمًا ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ ۖ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ ۖ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ

مَا رَزَقْنَكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾

الاعراف: ۱۵۹-۱۶۰

او د موسی د قوم یوه ډله په حقه (دخلکو) لارښوونه کوي او په همدې سره عدالت قائموي. او دوی مو په دولسو قومي ټولېو ووبښل او موسی ته مو هغه مهال وحي وکړه چې قوم ئې اوبه ترې وغوښتي، چې دا ډېره په خپلې عصا ووهه، نو دولس چينې ترې راوڅوټېږي، داسې چې هرې قبيلې خپل اوبه خور وپېژندو او پر دوی مو ورېځي سيوری کړ او من او سلوی مو پرې نازل کړل، (ورته ومو ويل) د هغه رزق پاکيزه پاکيزه وخورئ چې موږ دروزي کړی او پر موږ ئې ظلم نه دی کړی بلکې پر خپل ځان ئې ظلم کولو.

په دې مبارکو آيتونو کې د موسی عليه السلام د قوم په اړه څو خبرې شوي:

یوه ډله ئې حقپاله وه، خلك ئې د حق په لوري بلل او په همدې سره ئې په ټولني کې عدالت قائمولو.

دوی په دولسو قومي ټولېو ووبښل شوي وو؛ يعنی يو قوم وو چې دولس قبيلې ئې وې.

کله چې د سینا په سترې بېديا کې له سختې تندي سره مخ شول او له موسی عليه السلام ئې د اوبو غوښتنه وکړه، الله تعالی موسی عليه السلام ته وحي وکړه چې دا ډېره په خپلې عصا ووهه، نو دولس چينې ترې راوڅوټېږي، داسې چې هرې قبيلې خپل اوبه خور وپېژندو.

کله چې د صحرا سختې تودوخي تنگ کړل نو الله تعالی د ورېځو سيوری پرې جوړ کړ.

کله چې د دوی ټول خوراکي توکي ختم شول نو الله تعالی من او سلوی پرې نازل کړل او ورته وني ويل: د هغه رزق پاکيزه پاکيزه وخورئ چې موږ دروزي کړی.

دوی د الله تعالی د دغو پېرزوينو پاس ونه ساتو، د عصيان او بغاوت لاره ئې غوره کړه او په دې سره ئې پر خپل ځان ظلم وکړ او له سپکاوي، ذلت او فقر سره مخ شول.

په بل ځای کې الله تعالی همدغه نعمتونه دوی ته ورپه يادوي او فرمايي:

وَوَلَلْنَا عَنْكُمْ آلِغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوىَ ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا

البقرة: ۵۷

وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾

او ورېځ مو پرتاسو سيوری کړ او پر تاسو مو من او سلوی نازل کړل، له هغو پاکيزه وې چې دروزي کړي مو دي وخورئ، پر موږ ئې ظلم نه دی کړی بلکې پر خپل ځان ئې ظلم کولو.

په دې آيت سره نه يوازي بني اسرائيلو ته هغه نعمتونه ورپه ياد شوي چې د هجرت په دوران کي الله تعالى ورپه برخه کړل، له مصر د شام په لوري د تلو په وخت کي، د سينا په تودې او وچي بېديا کي او هغه وخت چې د دوی کيردې هم شربلې وې او د صحرا گرمي هوا سخت خورول، الله تعالى په دوی باندې يو په بل پسې داسي وربځي راوستي چې هم ئې له گرمۍ وساتي او هم ئې د اوبو ضرورت رفع کړي، سېل سېل مرزان به راتلل او دوی به نيول، هر سهار به د بېديا د بوټو پر سر داسي خوندور څه راپيدا کېدل چې دوی به راغونډول او په خوند خوند به ئې خورل، خو دوی د هجرت په دې ژوند او يو ډول خوړو صبر ونشو کړی، موسی عليه السلام ته ئې په څرگندو الفاظو وويل چې نور نو تر دې زيات صبر نه شو کولی، د دغي بي صبرۍ په وجه له دې نعمتونو محروم او په فقر، لوړه او ذلت محکوم شول. د بني اسرائيلو په دې قصي کي هر مسلمان ته د دې سبق ورکړی شوی چې که د الله په لار کي هجرت وکړي، د رزق او روزي ضامن مو الله دی، د بني اسرائيلو د من او سلوی په څېر به تاسو ته روزي درکوي، خو که بي صبري وکړئ او په نيمه لار کي ودرېږئ او سفر نيمگري پرېږدئ، د دوی په برخليک به اخته شئ. الله په هيچا ظلم نه کوي، د خپلي لاري پر مجاهد او مهاجر خو ئې په هيڅ صورت کي نه کوي، ځنگه ممکنه ده چې دوی يوازي او بي اسري پرېږدي، بني اسرائيل چې له کومو بدو پايلو سره مخامخ شول، دا د دوی د ظلمونو سزا وه.

د سينا په لوبي صحرا کي چې د ژوند هيڅ ډول امکانات نشته، سيوری نشته، اوبه نشته، دانه او مېوه نشته، الله تعالى د بني اسرائيلو لپاره د رزق او روزي انتظام وکړ. وربځي ئې د هغوی پر سر سيوری کړ، من او سلوی ئې ورته راپيدا کړل او له کلکي ډبري ئې دولس چيني ورته راوايستلي.

قرآن په دې قصي سره موږ ته ډاډينه راکوي چې الله تعالى د هر هغه چا لپاره د رزق او روزي نمه وهلي چې د ده په لار کي هجرت وکړي، رزاق خدای د دوی د رزق او روزي ضامن دی، دوی ته به له حاللي او آساني لاري رزق او روزي ورکوي، دا تل په تاريخ کي تکرار شوي، د شوروي اشغالگرانو په ضد د جهاد په دوران کي هم موږ د دې الهي وعدي مصداق په خپلو سترگو وليد، چا د دې تصور کولی شو چې د دري نيمو ميلونو مهاجرو لپاره به د پاکستان په سپېرو ډاگونو کي د رزق او روزي او اوسېدو امکانات برابر شي؟ چا گمان کولو چې نړۍ به نږدې پنځو مليونو افغان مهاجرينو ته پناه ورکړي؟ دا دی ومو ليدل چې د بني اسرائيلو د هجرت قصه دلته ټکي په ټکي او گام په گام تکرار شوه!!

د من او سلوی تر عنوان لاندې په بابيل کي دا خبري د غور وړ مومو: (بني اسرائيلو بيا له موسی او هارون شکايت وکړ او وئې ويل: کاش چې په مصر کي پاتې وئ او هملته خدای وژلي وئ، هلته به له غوښو د ډکو دېگونو خوا ته کښېنستو او چې څومره مو زړه غوښتل خوړله مو، خو اوس به په دغي دښتي کي چې تاسو ورته راوستلو ډېر ژر له لوري ومرو... خدای موسی ته وويل: اوس به له آسمانه دوی ته ډوډۍ راولېږم... هرڅوک کولی شي له خپله کوره ووځي او د همغي ورځي لپاره ډوډۍ جمع کړي... غواړم په دې حکم سره دوی و آزمويم چې زما اطاعت کوي که نه... د جمعي په ورځ کولی شي د دوو ورځو خوراک جمع کړي... دوی ته ووايه چې هر مازديگر به غوښي خوري او هر سهار به په ډوډۍ مېږي... د همغي ورځي په مازديگر ډېر مرزان راغلل او د دوی شا و خوا سيمه ترې ډکه شوه... او سهار پرځه پرېوته او کله چې پرځه ختمه شوه وړې وړې داني ترې پاتې شوي چې د واورې دانو ته ورته وې... يوه له بله ئې وپوښتل: دا څه دي؟ موسی ورته وويل: دا همغه ډوډۍ ده چې خدای درکړې چې وئې خوړئ، خدای فرماني کړ چې هر ه کورنۍ د خپلي ورځنۍ اړتيا به اندازه ترې جمع کولی شي... د هر کس لپاره يو عومر (نږدې دوه نيم ليتره)... نو دوی بهر ووتل او په ټولولو ئې لگيا

شول، چا ډېر او چا کم غونډ کرل خو کله چي ئې وتلل نو وئې لېدل چي چا ډېر غونډ کړي وو زیات ونه ختل او چي چا لږ غونډ کړي وو کم ونه ختل... هر چا خپله ټاکلې برخه ترلاسه کړې وه!!! موسی ورته وویل: هیڅ څه به ئې تر سبا پوري نه ساتئ... خو ځینو د موسی خبرې ته اعتناء ونه کړه، څه ئې سبا ته ساتلي ول... خو سهار متوجه شول چي ټول خوسا شوي او چینجي په کي راپیدا شوي... موسی هارون ته وویل: له دې من څخه یو عومر (نږدې دوه نیم کیلو) په یوه لوبښي کي وساته چي راتلونکو نسلونو ته د پند او عبرت لپاره پاته شي... چي دغه بیا (د عهد صندوق) کي له نورو مقدسو شیانو سره کېښودی شو!!!

دلته د بایبل د وینا ضعیف ټکي دا دي:

اسرائیلیان ئې داسي انځور کړي لکه چي په مصر کي دوی ډېر مرفه ژوند درلود، داسي چي له غوښو د ډکو دېگونو خوا ته به کېښېستل او چي څومره به ئې زړه غوښتل خورله به ئې!! دا په مصر کي د اسرائیلیانو د بد ژوند، فقر، لوړي او د غلامۍ د ژوند یو معکوس او غلط تصویر او د حقائقو خلاف وینا ده، که اسرائیلیانو په مصر کي داسي مرفه ژوند درلودی نو هیڅکله به له موسی علیه السلام سره هجرت ته نه وو تیار شوي!!

وايي: خدای له دوی سره وعده کړې وه چي مازدیګر به غوښه او سهار به ږدوی ورکوي، خو سهار ئې د ږدۍ په ځای سپیني دانې وموندې او موسی ورته وویل چي همدا همغه ږدۍ ده چي خدای ئې وعده درسره کړې وه!! په دانو باندې د ږدۍ اطلاق نه شي کېدی، د خوراک، روزي او رزق په نامه یادېدی شي خو هیڅوک دا غلطې نه کوي چي دانو ته د ږدۍ نوم ورکړي.

دا خوشې او بې بنسټه خبره ده چي وايي: که چا ډېر غونډ کړي وو یا لږ، چي کور ته ئې یوړل او وئې تلل نو همغه یو (عومر) ترې جوړ شو!! دا هم بې بنسټه خبره ده چي دوی ته ویل شوي وو د ورځني خوراک په اندازه به ئې راټولوی او د سبا لپاره به ئې نه ساتئ!! د دوی جرم دا نه وو چي زیات ئې غونډ کړي وو ځکه په خپله بایبل وایي چي زیات غونډولو کومه ګټه نه ورسوله، په تللو کي به ډېر هم یو عومر ختل او لږ هم!! ذخیره کول ئې هم دوی ته ګټه نه رسوله ځکه دا به تر سهاره خوسا کېدل!! د بایبل لیکونکی دي دا معما حل کړي چي یو ځای وایي: چي چا دا (من) د سبا لپاره ذخیره کړي وو سبا ئې هغه خوسا او ګنده شوي وموندل، بل ځای وایي چي د جمعي په ورځ به ئې د شنبې د ورځې لپاره هم ټولول، ځکه چي په دې ورځ له کار کولو منع شوي وو او بیا لیکي چي موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته وویل چي د (من) یو (عومر) راټول کړه چي د راتلونکو نسلونو لپاره ئې وساتو او دا ئې (د عهد په صندوق) کي کېښودل!!! دا خبره به کوم عقل ومني چي یو شي هم په یوه شپه کي ګنده کېږي او هم د راتلونکو نسلونو لپاره په ساتلو نه ګنده کېږي!!!

قرآن د بایبل دا ادعاء ردوي او وایي چي اسرائیلیانو بې صبري وکړه او موسی علیه السلام ته ئې وویل: تر څو به په دې یو ډول خوراک صبر کوو؟ تر څو به همدا صحرا وي او دا من و سلوی!!

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسَىٰ لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِئُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا

وَقَثَائِبِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلَهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ ۖ بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ أَهْبِطُوا

مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَأْسَكَةُ وَبَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا

البقرة: ٦١

يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

او هغه وخت چې تاسو وويل: اي موسى! په يوه رنگ خوراك هيڅكله صبر نه شو كولى!! نو خپل رب ته دي
زمونږ لپاره دعاء وكړه چې مونږ ته هغه څه راوباسي چې زمكه ئې راشنه كوي: له ساگ سابه ئې، تره او
بادرنگ ئې، غنم ئې، نسك ئې او پياز ئې، ونې ويل: ايا د هغه څه په عوض كي چې غوره دئ هغه څه غواړئ
چې راټيټ او ناغوره دئ، مصر ته كوز شئ، چې هلته هغه څه ترلاسه كړئ چې تاسو ئې غوښتنه وكړه، نو
سپكاوې او خواړي ورباندي وتپل شوه او د الله په غضب اخته شول، دا له دې كبله چې د الله آيتونه ئې تكذيبول او
بيغمبران ئې په ناحقه وژل، دا هم په دې سبب چې عصيان ئې وكړ او تېرى ئې كاوو.

د قرآن له دې وينا معلومېږي چې په مصر كي د بني اسرائيلو خواړه؛ ساگ، تره، بادرنگ، غنم، نسك او پياز
وو، له موسى عليه السلام ئې همدا غوښتل، نه د غوښو ډك ډېگونه!!

بايبل تر دې عنوان (له ډبري اوبه!) لاندي ليكي: اسرائيليانو په رفيديم كي له موسى اوبه وغوښتي او ورته وني
ويل: ولي دي له مصره راوايستلو؟ ايا دلته دي د دي لپاره راوستلو چې له تندي ومرو؟ موسى خداى ته وويل: زه
له دې قوم سره څه وكړم؛ نږدې ده ما سنگسار كړي!! خداى ورته وويل: د بني اسرائيلو ځيني مشران درسره
واخله، د حوريب غره ته ولاړ شه، هلته به زه د يوې ډبري خوا ته ستا په څنگ كي ودرېږم، په خپلي عصا دي
ډبره ووهه چې اوبه ترې وبهېږي... موسى همداسي وكړل او اوبه ترې وبهېږي... دلته اسرائيليانو له خداى سره
مجادله وكړه او ونې ويل ايا خداى زموږ په منځ كي شته... نو ځكه موسى دا ځاى مريبه (يعني د شخړي او
مجادلي ځاى) ونوماوو!!

قرآن د بايبل دا وينا هم تصحيح كوي او فرمايي:

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا أَصْرَبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ

عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبُهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٢﴾

البقرة: ٦٢

او كله چې موسى عليه السلام د خپل قوم لپاره د خروبه كېدو غوښتنه وكړه، نو (ورته) ومو ويل: دا ډبره په خپلي
عصا ووهه، نو په دې سره له هغې دولس چيني راوخوټېږي، هري ډلي خپل اوبه خور وپېژندو، د الله له رزق
څخه خوږئ او غوښتئ او په زمكي كي فساد كوونكي مه كړئ.

په دې آيتونو كې له يوې خوا د بايبل دا خبره رد شوې چې وايي: اسرائيليانو له خدای سره شخړه وكړه او وئې وېل چې كه خدای زموږ په منځ كې وي نو چېرې دى؟! ولي ئې موږ په خپلو سترگو نه گورو؟! قرآن فرمايي نه يوازې دوى دلته شخړه نه ده كړې بلكې دلته د دوى تر منځ د راتلونكو شخړو مخه هم نيول شوې، دلته دولس چينې راووتېدې، د هرې قبيلې لپاره بېله چينه، او دا د دې لپاره چې د اوبو په سر ئې لانه راوړه نه شي. له بلي خوا د الله د لارې مجاهد او مهاجر ته ډاډ ورکړى شوى چې الله ستا د رزق او روزي ذمه وار دى، كه الله وغواړي نو له ډېرې تاسو ته چينې راايستې شي، همغسې لكه چې بني اسرائيلو ته ئې د سينا په لويې وچې صحرا كې له ډېرې دولس چينې راوايستي، الله تعالى هغه ولس ته د ډاډه او پراخ رزق او روزي تضمين وركوي چې ايمان راوړي، د دين په نسبت التزام ولري او د الله په لار كې جهاد ته ملا وتري، د روزي په سر د دوى ترمنځ د شخړو راوړېدو مخه به هم نيسي او الله به عزت او سوکالي ورپه برخه كوي.

دلته د بايبل ادعاء دا ده چې خدای د هغې ډېرې خوا ته ولاړ وو، موسى عليه السلام ليدو، خو اسرائيلې مشرانو نه ليدو، د دې خبرې پر سر شخړه راوړه شوه چې آيا خدای همدا اوس زموږ په منځ كې شته كه نه؟! له خپل خدای او له موسى سره ئې شخړه وه، خدای ته ئې ويل: كه ته زموږ په منځ كې يې نو موږ ته ځان راوبښه!! موسى ته ئې ويل: كه خدای دلته وي نو ولي ئې موږ نه گورو؟! لانه حل نه شوه، نو ځكه موسى عليه السلام دا ځاى د مريبه په نامه ياد كړ!!! سل حيف او افسوس په هغه عقل چې داسې مسخړه خبرې مني او هغه د الله تعالى د كتاب خبرې گڼي!!!

د زوال او ذلت پړاو

قرآن د بني اسرائيلو د زوال ټول اساسي عوامل په دقت او تفصيل سره څېړلي، چې شرك، د الله تعالى له اوامرو سرغړاوى، د پيغمبر مخالفت، له جهاد څخه ډډه، خپلمنځي اختلافات، بې صبري، په حلال رزق قناعت نه كول او مذهبي حيلې د دې عواملو عمده برخې دي، قرآن په دې اړه فرمايي:

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُومِ آذْكَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ

مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠٦﴾ يَنْقُومِ آذْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا

عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٢٠٧﴾ قَالُوا يَمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنُحِلُّهَا حَتَّى تَخْرُجُوا

مِنْهَا فَإِن تَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٢٠٨﴾ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا

أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْآبَاءَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٩﴾ قَالُوا

يَمُوسَى إِنَّا لَنَنُحِلُّهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢١٠﴾

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۖ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُخِرمَةٌ
عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

المائدة: ٢٥-٢٦

او کله چې موسی خپل قوم ته وویل: ای زما قومه! پر تاسو د الله پیرزويني راياد کړی؛ کله چې ئې په تاسو کې پیغمبران راپیدا کړل، تاسو ئې پاچایان وگرځولئ او هغه څه ئې درکړل چې په ولسونو کې ئې هېچا ته نه وو ورکړي. ای زما قومه! دغې مقدسې زمکې ته چې الله درته لیکلي ورننوځئ او مه شا ته شا ته کېږئ، که نه نو زیانمن به راوگرځئ. وئې ویل: ای موسی! په دې کې خو یو پیاوړی قوم دی او موږ به تر هغه هیڅکله ورداخل نشو چې دوی ترې ووځي، که ترې ووتل بیا به ورننوتونکي شو. له دغو چې وېرېدل، دوو سړیو ئې چې الله پرې پېرزوینه کړې وه، وویل: له دروازی پرې ورننوځئ، نو کله هم چې ورننوتئ تاسو به بريالي وئ او که مؤمنان وئ نو پر الله باید توکل وکړئ. وئې ویل: ای موسی! تر څو چې دوی په کې وي موږ به هیڅکله ورداخل نشو، نو ته او رب دې لار شئ او وجنگېږئ، موږ به همدلته ناست یو! وئې ویل: ای زما ربه! زما په واک کې خو له خپل ځان او له خپل وروره پرته نور څه نشته، نو موږ او دغه فاسق قوم په خپلو کې سره بېل کړه. وئې فرمایل: نو دا تر څلوېښتو کلونو پرې حرامه شوه، په زمکې کې به لالهانده گرځي، نو پر دې فاسق قوم تأسف مه کوه.

په پورتنیو آیتونو کې بني اسرائيلو ته هغه ورځې ورپه یاد شوې چې موسی علیه السلام دوی جهاد ته وبلل، ترې وئې غوښتل چې فلسطين ته ننوځي، له عمالقه وو څخه ئې ونیسي، دا ستاسو پلرنی ټاټوبی دی، الله تعالی درسره وعده کوي چې دا سیمه به بېرته تاسو ته سپاري، که له جهاده ډډه وکړئ، زیان کوئ او له سپکاوي او ذلت سره مخامخ کېږئ، دوی د نه ځواب ورکړ، موسی علیه السلام د سیمې او د دښمن د وضعیت څېړنې لپاره یو پلاوی ولیږو، پلاوی له سیمې بېرته راوگرځېد، له دوو پرته نورو د جنگ مخالفت وکړ او وئې ویل چې دښمن ډېر ځواکمن دی، موږ ئې له مقابلې عاجز یو، ته ئې د ایستلو چاره وکړه، له خپل رب وغواړه چې دوی وباسي، د دوی له وتلو وروسته به سیمې ته ننوځو، د پلاوي دوو چې وېرې ئې له الله تعالی وه، نه د دښمن له زور او ځواکه، وویل: که د دښمن ظاهر ځواکمن برېښي، په حقیقت کې ډېر بې همته او ډارن دی، ستاسو له برید سره سم به ټینټې او سیمه به پرېږدي، د ایمان تقاضا خو دا ده چې پر خپل رب توکل وکړو. قوم په ځواب کې وویل: ای موسی! پدې پوه شه چې موږ تر هغه دې سیمې ته هیڅکله نه ننوځو چې دښمن ترې وتلی نه وي، ته دې له خپل رب سره ولاړ شه او وجنگېږئ. موسی علیه السلام له خپل بې همته او جبون قوم ځنې خپل رب ته په داسې الفاظو شکایت وکړ چې ترې معلومېږي له خپل قوم سخت مایوس شوی، په ځای ئې د بل باهمته او توریالي قوم د ملګرتیا هیله لري او دا شکایت او هیله په دې الفاظو بیانوي: زما ربه! له ځان او خپل ورور پرته بل څوک راسره نشته، ته مو له دې فاسق قوم بېل کړې!

الله تعالی د دوی په اړه پرېکړه وکړه چې تر څلوېښتو کلونو به په صحرا کې لالهانده گرځي، د ټپکي ډاډمن ځای به نه مومي، موسی علیه السلام ته ئې وفرمایل: ای موسی! دا د دوی د فسق او له جهاد څخه د انکار سزا ده، ته ئې پر دردناک حالت تأسف مه کوه.

دا قصه بني اسرائيلو ته هم او د قرآن هر مخاطب ته هم دا حقيقت په گوته کوي چي الله تعالى ولي د بني اسرائيلو په ځای په بل قوم کي پيغمبر مبعوث کړ؟ وجه ئي دا وه چي نور نو دا قوم د دې وړ نه وو، دوی په سختو شپو ورځو کي خپل ناجي لارښود او پيغمبر موسی عليه السلام يوازي پرېښود، دوی د پيغمبرانو د ملګرتيا وړ نه دي، په دوی کي د جهاد او د الله تعالى په لار کي د قرباني جذبه مړه شوې، په کورنيو شخړو کي ډېر تکره دي، يو د بل ويني ته تېري خو د حق په لار کي جهاد ته ئي ملا ماته ده، له راتلونکي قصي هم معلومېږي چي په دې قصي کي همدا مطلب مراد دی،

قرآن فرمايي:

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦٦﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ
لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلُمُونَ ﴿١٦٧﴾

الاعراف: ١٦٦-١٦٧

او کله چي دوی ته وویل شو: په دې کلي کي مېشت شئ او له هره ځايه ئي چي غورئ وخورئ او ووايئ: بخښنه (درنه غواړو) او په دروازي سجده کوونکي ننوځئ، چي گناهونه مو درته وبخښم، نېکانو ته به ئي حتماً زيات کړو. خو د دوی ظالمانو دوی ته له ويل شوي وينا پرته بله وينا په بدل کي خپله کړه، نو په دې سبب مو پر دوی له آسمانه د اضطراب عذاب نازل کړ چي ظلم ئي کولو.

بني اسرائيلو ته وویل شو چي پر دېښمن بريد ته چمتو شئ، خو دې ته مو پام وي چي د بريا او فتحي په وجه مغرور نه شئ، مفتوحه سيمو ته د مغرورو فاتحانو په څېر داخل نه شئ، د دوی ويناوو ته ورته ويناوي مو په ژبه رانشي او بريايي د خپل تدبير او د خپلو مټو د زور نتيجه ونه گڼئ. بر عکس الله ته د مطيع او ساجد بنده په څېر داخل شئ او له الله تعالى د خپلو گناهونو او اشتباهاتو معافي وغواړئ. خو دوی په برياوو مغرور شول او د ظالمو او فاسقو فاتحانو کره وړه او وينا ئي تکرار کړه، د همدې لپاره هغه له بريا او فتحي ترلاسه شوې خوشحالي، سکون او اطمینان ئي بېرته په اضطراب او پرېشاني بدل شو. په دې کي د الله د لاري مجاهدينو ته ډېري مهمي لارښوونې شوې، له برياوو او فتوحاتو وروسته له کير او غرور ځان لري وساتئ، د نيول شوو سيمو له اوسېدونکو سره د مغرورو فاتحانو سلوک مه کوئ، دا ستاسو فتح په اضطراب او ماتې بدلوي.

بايبل هم د اعداد په کتاب کي ليکلي چي د خدای په حکم سره اسرائيليان څلوېښت کاله په صحرا کي لالهانده ژوند ته اړ شول، خو وروسته ليکي چي دوی د سيحون پاچا ټول هېواد سره له پلازمېني او نورو ښارونو ونيوو!! دلته څو خبري په پام کي ولرئ:

د قرآن له وینا معلومېږي چې اسرائیليانو د موسی علیه السلام په ژوند کي جهاد نه دی کړی، کله چې ده جهاد ته رابللي دوی د رد ځواب ورکړی.

د بابل له نورو برخو هم معلومېږي چې دوی څلوېښت کاله په صحرا کي لالهانده ژوند کړی. بابل لیکلي چې خدای لوړه کړې وه چې د اسرائیليانو دا نسل به پرې نږدې چې موعود زمکي ته داخل شي.

په دې اساس په یقین سره ویلی شو چې د اعداد دا قصه بې بنسټه او سراسر جعلی ده او د بابل د مخکنیو ویناوو خلاف ده.

د اعداد یوه بله خنډونکې قصه هم واورئ: ... د بالاق پاچا، بلعام (د باعور زوی) ته د یوه پلاوي په لاس دا پیغام ولېږو: یو لوی قوم له مصره راوتلی او زما سیمې ته را روان دی، هیله کوم چې راشه او دا قوم زما لپاره په خپلي دعاء سره د لعنت وړ وگرځوه... پلاوی له نقدو پیسو سره بلعام ته ورغی... بلعام ورته وویل: شپه دلته وکړئ، زه به له خدایه پوښتنه وکړم چې دا کار وکړم که نه؟ په دې شپه خدای د بلعام خوا ته راغی او هغه ته ئې وویل: دا خلک څوک دي؟ ده ورته وویل: دا د موآب د پاچا بالاق لخوا راغلي او زه ئې د لعنت کولو لپاره غوښتی یم... خدای ورته وویل: له دوی سره مه څه او په دې قوم باندې لعنت مه وایه... بلعام پلاوي ته وویل: خدای ما ته د تلو اجازه رانه کړه... پلاوی بېرته ولاړ... بالاق تر مخکني مهم پلاوی له دې پیغام سره ورولېږو... ښه بدله به درکړم... چې څه غواړي هغه به درکړم... بلعام ورته وویل: که له سرو زرو ډک قصر هم راکړئ نه ځم... د خدای د امر مخالفت نه شم کولی... خو بیا هم نن شپه پاته شئ زه به له خدایه پوښتنه وکړم چې اجازه راکوي که نه؟ ... هغه شپه خدای بلعام ته وویل: له دوی سره ولاړ شه خو هغه کار به کوي چې زه ئې در ته وایم... سهار ئې پر خپل خره کته واچوله او له پلاوي سره وخوځېدو... خو خدای د ده په تلو غصه شو... فرشته ئې ولېږله چې لار ئې خنډ کړي... د بلعام خره فرشته ولیده چې دوه توري ئې په لاس کي او په لار کي ولاړه ده، وترېدو او له لاري پټي ته واوښتو، خو بلعام وواهو او لاري ته ئې سم کړ... بیا د خدای فرشته په یوه تنگ ځای کي چې دواړو خواوو ته ئې دېوالونه وو، ودرېده، خره چې فرشته په لار کي ولاړه ولیده نو دېوال ته داسي نږدې تېر شو چې د بلعام پښه له دېوال سره ولگېده، هغه بیا خر لاري ته سم کړ، بیا فرشته لږ لاندې په داسي ډېر تنگ ځای کي ودرېده چې خر نه شو تېرېدی، نو خر پرېوت، بلعام پرې غصه شو او په لرگي ئې وواهو، په دې مهال خدای خر په خبرو راووست او وئې ویل: ما څه کړي؟ ولي دي درې ځلي ووهلم؟ بلعام ورته وویل: د دې لپاره چې زه دي مسخره کړم، کاش توره راسره وی چې ته مي همدلته وژلی وی!! خره ورته وویل: آیا تر دې د مخه مي کله هم داسي کار کړی؟ بلعام وویل: نه! په دې وخت کي خدای د بلعام سترگي پرانیستې او هغه د خدای فرشته ولیده چې توره په لاس په لار کي ولاړه ده! نو د هغې په وړاندې په سجده پرېوت، فرشتې ورته وویل: ولي دي دا خر درې واري وواهو؟ زه راغلی یم چې ستا مانع شم، دا ځکه چې ستا دا سفر د تمرد له وجهي دی، دی خره درې واري زه ولیدم او له ما ئې لار چپه کړه، که دا کار ئې نه وی کړی نو ته مي وژلي او هغه مي ژوندی پرېښود!!! بلعام اعتراف وکړ چې ما گناه کړې، متوجه نه شوم چې تا زما لار نیولی، نو اوس که ته زما له تلو سره موافق نه یې بېرته خپل کور ته ستنېږم، فرشتې ورته وویل: له دوی سره ولاړ شه خو همغه کار به کوي چې زه ئې درته وایم... پاچا ترې وپوښتل: ولي له لومړي پلاوي سره رانه غلې، آیا گمان دي کاوو چې ښه شکرانه به درته کړم؟ هغه ورته وویل: اوس راغلی یم، خو د څه ویلو توان نه لرم، څه چې خدای زما پر ژبه جاري کړي همغه به وایم!! پاچا دې له ځان سره د حصورت کلي ته بوت، هلته پاچا بسنه او غوښه قرباني کړل او له غوښې ئې څه بلعام او د پلاوي غړو ته ورکړه، سهار ئې دی له ځان سره د بموت غره ته وخېژاوه، له هغه ځایه ئې د

اسرائيليانو يوه برخه ليدلې شوی، بلعام پاچا ته وويل: دلته د قرباني اوه خايونه جوړ کړه او اوه پسونه او اوه غويي د قرباني لپاره حاضر کړه، پاچا همداسي وکړل، بيا ئې پاچا ته وويل: دلته د خپلو سوزېدونکو قربانيو په خوا کې ودرېږه، زه ځم چې وگورم خدای زما ملاقات ته راضي که نه، نو بلعام د يوې غونډۍ سر ته وخوت، بلعام خدای ته وويل: ما د قرباني اوه خايونه او د هر يوه پر سر اوه پسونه او اوه غويي حاضر کړي، په دې وخت کې خدای د بلعام په لاس بالاق ته دا پيغام ولېږو:

بالاق پاچا زه له موآب څخه دلته راوستم چې د اسرائیل قوم لعنت کړم،

زه څنگه هغه څوک لعنت کړم چې خدای نه دي لعنت کړي؟

زه ئې د ډبري له سره گورم، د لوخړو په څېر دي، بې شماره بې حساب

کاش دومره بختور وی چې د يوه اسرائيلي په توگه مړ شوی وی!

کاش پای مي د اسرائيليانو په څېر وی!

پاچا ورته وويل: دا دي څه کار وکړ؟ تا خو د لعنت په ځای دوی ته برکت ورکړ!

ده ورته وويل: زه خو هغه څه وایم چې خدای ئې راباندې وايي!!

بيا ئې بل غره ته بوتلو، هلته ئې هم د قرباني اوه خايونه جوړ کړل ... مخکنی بهير تکرار شو او د ده له خولي اسرائيليانو ته بښرا ونه ختله، ... بيا ئې درېيم غره ته بوتلو هلته ئې همغه کارونه وکړل، د اسرائيليانو ډېره ستاينه ئې وکړه، ... څلورمه وحې پرې نازل شوه... د عماليقيانو او قينيانو چې له اسرائيليانو سره جنگېدل، د دوی د ماتي او تباهۍ وړاندويني ئې وکړې... بيا بلعام او پاچا خپل خپل ځای ته ستانه شول!!

دا خندوونکې قصه په نقد نه ارزې، جمله جمله ئې د خدا وړ ده، ډېر احمق انسان به ئې ومنې، هغه څوک به ئې مني چې د بلعام خر ترې هوښيار وي!! څو خبري ئې چې توکو ټکالو ته ورته دي بيا تکراروم:

بلعام د خدای په اجازه خوځېدلی خو خدای ئې په روانېدو غصه شوی!!

خر ئې فرشته گوري او دی ئې له ليدو عاجز دی!!

د فرشتې په ليدو سره خر لار بدلوي خو فرشته له خپله ځايه نه شي خوځېدی او مخه ئې نه شي نيولی!!

فرشتې غوښتل بلعام ووژني خو خره ترې بچ کړ!!

بيا ئې له وژلو تېره شوه او له پاچا سره ئې د تلو اجازه په دې شرط ورکړه چې همغه کار به کوي چې فرشته ئې ورته وايي او دا همغه خبره وه چې خدای د اجازې په وخت کې بلعام ته کړې وه!!

پاچا پر هر يو غرونو يريشت د قرباني خايونه جوړ او يريشت غويي او يريشت پسونه ئې لال کړل خو بلعام اسرائيليانو ته د بښرا په ځای دعاء کوله!!

دغه بلعام چي لري ليد ئې تر خپل خره هم لند وو او سترگي ئې تر هغه کمزوري، د دريو قومونو د راتلونکي په اړه وړاندويني وکړې!! او بابيل وروسته ليکي چي دی په خپله لنډه موده وروسته ووژل شو!!

چا چي جهاد کړی وي حتماً به ئې ډېر بلعامان تر سترگو شوي وي، د دښمن لپاره مجاهدينو ته ښېرا کوونکي، خو چي مجاهدين برلاسي شوي همدغو بلعامانو ورته ويلي: موږ هلته په خوله ښېرا او په زړه کي دعاء درته کوله!! د قرآن په الفاظو سره: (إنا كنا معكم: يقيناً چي موږ د دښمن په خوا کي ستاسو ملگري وو)!!

انگرېزانو هم د افغانستان د اشغال په وخت کي ډېر بلعامان د دوو سترو سترو سره افغانستان ته راوستل، يو له عراقه او بل له هند څخه، د موسی عليه السلام بلعام د غرونو پر سر د قرباني ځايونه جوړول او دوی د غرونو او غونډيو پر سر چهل گزي زيارتونه، هغوی هم د قرباني له ځايه ترصد کاوو او دوی هم له دې زيارتونو د ترصد لپاره کار اخيست!!

مذهبي حيله

په بني اسرائيلو کي مذهبي حيله رائج شوه، مذهبي مشرانو به ئې د حرامو د حلال گرځولو لپاره داسي چلونه خلکو ته ښودل چي صريح حرام ته به ئې د حلال رنگ ورکړ، قرآن د دې يوه بېلگه په دې توگه بيانوي:

وَسَلَّاهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِثَّانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا تَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذَرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَهْنِئْنَا الَّذِينَ يَهْتُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٧﴾

الاعراف: ١٦٣-١٧٠

او د هغه کلي په اړه ترې وپوښته چي د بحر په غاړه (پروت) وو، چي د شنبې (په ورځ) به ئې تېری کاوو، چي کبان به د دوی د شنبې په ورځ له هر لوري څرگند ورته راروان ول، او چي د شنبې ورځ به ئې نه وه نو نه به ورته راتلل، همداسي مو د دې لپاره آزمویل چي فسق ئې کاوو. او کله چي د دوی یوې ډلې وویل: ولي هغو خلکو ته وعظ کوئ چي الله ئې هلاکوونکی یا په شدید عذاب سره تعذيبوونکی دی، وئې ویل: ستاسو رب ته د عذر په

توگه او د دې لپاره چې ښايي ځان به ترې وساتي. خو کله چې دوی هغه څه هېر کړل چې پند پرې ورکېدو، هغه مو وژغورل چې له بدو کړنو ئې مخنيوی کاوو او ظالمان مو د دې لپاره په بد عذاب اخته کړل چې سرغړاوی ئې کاوو. نو کله چې دوی له هغه څه سرغړاوی وکړ چې ترې منع شوي ول، ورته ومو ويل: رتل شوي بيزوگانې شئ. او کله چې ستا رب دا خبره په ډاگه کړې وه چې پر دوی به د قيامت تر ورځې داسې څوک مسلط کړي چې په بد عذاب به ئې اخته کوي. يقيناً چې ستا رب په عذاب ورکولو کې سريع دئ او يقيناً چې هغه مهربان بخښونکی دئ.

په دې مبارکو آيتونو کې د بني اسرائيلو د يوې قبيلې په قصې کې د اړوند سوري اساسي مضامين د يوې بلې تاريخي بېلگې په ترڅ کې زموږ مخې ته اېښودل شوي، دا د بحر غاړې ته مېشت قوم وو، دنده ئې د کبانو نيول، ورته امر شوی وو چې د شنبې په ورځ به له ښکاره ډډه کوي، همداسې لکه مسلمانانو ته چې ويل شوي د جمعي د لمانځه لپاره به له کاره لاس اخلي، دوی د الله تعالی له امره سرغړاوی وکړ، په نورو مواردو کې هم او په دې خاص مورد کې هم، په نورو مواردو کې ئې فسق او سرغړاوی مقدمه او دا ئې پايله او تتمه وه، الله تعالی د همدې لپاره د شنبې په ورځ له هر لوري دوی ته ماهيان راوستل، دوی د دغې ممنوعه ورځې د ښکار لپاره مذهبي حيله جوړه کړه، ماهيان به ئې په ډنډونو کې بند کړل خو په سبا به ئې راوايستل او ادعاء به ئې دا وه چې موږ د شنبې د ورځې احترام ساتلی، ځينو دوی ته نصيحت کاوو او له دې کاره ئې منع کول، ځينو نورو به نه يوازي د دوی ممانعت نه کولو بلکې نصيحت کوونکي به ئې تر تل چې ولي خپل وخت ضايع کوي؟ د څه لپاره ځان له دوی سره په لانه کې غورځوي؟ پرېږدئ چې الله تعالی په خپله سزا ورکړي، يا ئې هلاک کړي يا عذاب پرې راولېږي، کار ئې دې ځای ته ورسېدو چې د ټولني اکثريت دين ته شا کړه، الله تعالی هغه خلک وژغورل چې له بدو کړنو ئې مخنيوی کاوو او ظالمان ئې د دې لپاره په بد عذاب اخته کړل چې سرغړاوی ئې کاوو.

د دوی سرغړاوی مزید عام او پراخ شو او الله تعالی د دوی په اړه پرېکړه وکړه چې د رتل شوو بيزوگانو په څېر مسخ شي او د قيامت تر ورځې داسې څوک پرې مسلط کړي چې په بد عذاب به ئې اخته کوي. دا ځکه چې الله تعالی د ظالمانو په نيونې او مؤاخذي کې سريع دئ او د توبه کوونکو لپاره مهربان بخښونکی.

دلته دا پوښتنه راولاړېږي چې دا مسخ جسمي وه که معنوي؟ که جسمي وه نو د پيغمبر عليه الصلاة والسلام حديث له مخې مسخ شوي خلک مري او هيڅ نسل نه ترې پاته کېږي، خو دلته د آيت په وروستۍ برخې کې ويل شوي چې پر دوی به د قيامت تر ورځې داسې څوک مسلط کړي چې په بد عذاب به ئې اخته کوي، د دې معنی خو دا ده چې د دوی نسل نه يوازي پاته شوی بلکې تر قيامت به پاته وي. دغه مطلب ته په پام سره ويلی شو چې يا خو دا مسخ معنوي مسخ وه، د بيزوگانو په څېر سپک، ذليل او مقلد قوم ترې جوړ شوی او يا خو يوه ډله ئې په جسمي توگه هم مسخ شوي او له منځه تللي، نور ئې پاته شوي. دې آيت او لاندي حديث ته په پام سره دا رايه ارجح برېښي چې مسخ ئې معنوي وه.

عن عبد الله بن مسعود قال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يهلك قوماً أو يعذب قوماً فيجعل لهم نسلاً وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك . رواه مسلم

عبدالله بن مسعود رضي الله عنه روايت کوي چې يوه سړي وپوښتل: يا رسول الله! آيا دا بيزوگانې او خنزيران همغه خلک دي چې مسخ شوي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: يقيناً چې الله داسې نه کوي چې کوم قوم

هلاک کړي یا ئې په عذاب اخته کړي او بیا ئې نسل ترې پرېږدي، دا بیزوګاني او خنزیران تر دې د مخه موجود وو.

اختلاف او تشنت

د دوی د زوال یو بل عامل خپلمنځي اختلافات وو، په ډلو ډلو ووېشل شول، قرآن په دې اړه فرمایي:

وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ الْأَصْلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾

الاعراف: ١٦٨

او په زمکي کې مو په ډلو ډلو خواره واره کړل، ځیني ئې صالح دي او ځیني ئې تر دې راتیټ، په ښو او بدو (شېبو) مو آزمویل چي راوگرځي.

دا آیت ښيي چي بني اسرائيل له پراخ تشنت او تفرق سره مخ شوي، په زمکي کې خواره واره شوي، یوه وره ډله ئې روغه او سمه او نور ئې پرېوتې او تیټې، الله تعالی کله په خپلو نعمتونو آزمویلي او کله په نعمتونو، په دې موخه چي پند واخلي او بېرته سمې لاري ته راوگرځي.

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالْأَفْرَافُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾

الاعراف: ١٦٩

نو تر دوی وروسته داسي (بد) پاته شوني ترې پاتې شول چي کتاب ئې په میراث یووړ، په داسي حال کې چي د دې خسیسي (دنیا) مال متاع به ئې (پرې) تر لاسه کاوو او ویل به ئې: خدای به ئې حتماً راته وبخښي او که همداسي مال متاع بیا ورته رамخه کړي بیا ئې اخلي، آیا د کتاب دا ژمنه نه وه ترې اخیستل شوې چي د الله په اړه به له حق وینا پرته بل څه نه وایي؟ او هغه څه ئې لوستلي وو چي په دغه (کتاب) کې وو او د آخرت کور هغه چا لره غوره دی چي تقوی کوي، آیا تعقل نه کوی؟

دا مبارک آیت څو مهمي لارښوونې لري:

دوی ته کتاب په میراث پاته شو، داسي نه چي کتاب ئې غوره کړی، د کتاب په محتوی کې له غور او دقت وروسته ئې هغه د الهي لارښود کتاب په توګه منلی، بلکې د یوه میراثي توکي په څېر ئې تر لاسه کړی، محتوی ته ئې اهمیت پورته کړ او د حکمو په وړاندې ئې ملتزم پاته.

د دوی ملایانو او مذهبي مشرانو په دې موروثي کتاب دنیوي خسیسي گټې تر لاسه کولې، له کتاب څخه ئې دام او دکان جوړ کړی وو، خلک ئې پرې غولول او له دوی ئې شکرانې تر لاسه کولې، خو هر ځل چې به دوی دا کار وکړ، په کومي فتوی به ئې څه زهر زقوم په برخه شول، نو پټ به ئې له ځان سره وویل: زموږ مجبوریتونو ته په پام سره به خدای حتماً دا گناه راوبخښي!! خو لا به څو ورځې نه وې تېرې چې همدا سپک کار به ئې بیا او بیا تکرار کړ، دا په داسې حال کې چې له الله تعالی سره ئې ژمنه کړې وه چې د الله تعالی او د ده د دین په اړه به افتراء نه کوي، له ځانه به دروغجنې فتواگانې نه ورکوي، دین به نه خرڅوي، الهي احکام به د دنیوي اغراضو لپاره نه پټوي، نه د کومي طمعي په وجه او نه د کومي وېرې په وجه، او دا ټول په داسې حال کې چې دوی دغه الهي احکام په کتاب کې لوستلي او نورو ته ئې هم ورزده کړي. دا ئې هم په کتاب کې ترسترگو شوي وو چې څوک له داسې کارونو ځان وساتي د آخرت غوره کور به ئې په برخه شي!!

دا هغه ستره جفا ده چې له هر الهي کتاب سره شوې، دا هغه ستر ظلم دی چې تل دین پلورونکو او ټگمارو مذهبي مشرانو له دین سره کړی، دا همغه فتنه ده چې تل په هغو قومونو کې راولاړېږي چې الهي کتاب د یوه میراثي توکي په څېر تر لاسه کړي.

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾ الاعراف: ١٧٠

او هغه چې په کتاب تمسک کوي او لمونځ اقامه کوي، یقناً چې د دغو مصلحینو اجر نه ضایع کوو.

په دې مبارک آیت کې د مخکنۍ ډلې په مقابل کې د یوې ډلې ډلې یادونه شوې چې قرآن ئې د مصلحینو په نامه یادوي او دا ئې ځانگړتیاوي گڼي:

دوی په الهي کتاب تمسک کوي، په هر څه کې د دوی مستمسک د الله تعالی کتاب وي، په وینا، قضاوت او عمل کې، دا کتاب ئې هم خپل لارښود وي او هم نورو ته په همدې کتاب لارښوونه کوي.

لمونځ اقامه کوي، هم خپلې اړیکې له الله تعالی سره ټینګوي او هم نور دې ته رابلي چې په لمانځه سره خپلې اړیکې له الله تعالی سره ټینګي کړي.

له دې مبارک آیت په ډېر وضاحت او صراحت سره معلومېږي چې د ټولني د اصلاح کار له دغو دوو لارو پرته له بلې لارې امکان نه لري، په الهي کتاب تمسک او د لمانځه اقامه، په کومي ټولني کې چې الهي کتاب هېر کړی شو، شا ته وغورځول شو، بل څه ته پرې ترجیح ورکړی شوه، جوماتونه ئې له معنوي پلوه وېجاړ شول، امامت ئې د غلطو او دین پلورونکو خلکو په لاس کې پرېوت، هیڅکله به ښېرازه نشي، سمه ورځ به ئې په برخه نشي او د اصلاح هره هڅه به ئې بې نتیجې پاتې شي.

له الله تعالی سره کړې ژمنې ماتول

پر بني اسرائيلو يو په بل پسي مصيبتونه راغلي، د مصيبتونو په دوران کي ئي له الله تعالى سره د بندگۍ، اخلاص او صداقت ژمنه کړې، د تورات نازلېدو پر مهال ئي په دې کتاب د عمل کولو تعهد کړی خو هر ځل ئي خپلي ژمني او تعهدات مات کړي، قرآن فرمايي:

فَمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ أَثِمًا ۚ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ

النساء: ۱۵۵

اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾

نو د خپلو ژمنو د ماتولو له کبله او د الله پر آيتونو د دوی د کافرېدو په سبب او په ناحقه د پيغمبرانو د وژني او د دوی د دې وينا له امله چي (ويل ئي) زړونه مو په پردو کي دي، بلکي الله د دوی د کفر په وجه پرې مهر لگولی، نو ايمان نه راوړي مگر ډېر لږ.

په دغو مبارکو آيتونو کي د بني اسرائيلو هغو انحرافاتو ته گوته نيول شوې چي الله پرې مؤاخذه کړل او له دردناک عذاب سره ئي مخامخ کړل:

خپلي ژمني ئي ماتې کړې.

د الله له آيتونو ئي انکار وکړ.

د انبياءو د وژلو لپاره ئي ملا وتړله.

د خپل ذهن زيربنده جعلي مذهب په نسبت ئي داسي روند تعصب پيل کړ چي د هغه په خلاف د هيڅ دليل اورېدو ته تيار نه وو.

په خپل کفر کي هغه ځای ته ورسېدل چي الله تعالى د دوی پر زړونو مهر ولگاوه او د هدايت دروازي ئي پر مخ وتړل شوې.

همداراز د المائدې سوري په ۱۳ آيت کي فرمايي:

فَمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ أَثِمًا ۚ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ

مِمَّا دُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحِيْبٌ

المائدة: ۱۳

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

نو د خپلو ژمنو د ماتولو په وجه مو ورتل او د دوی زړونه مو سخت کړل، کلمي له خپل خپل ځايه کږوي او له هغه څه ئې برخمن کېدل هېر کړل چې پند پرې ورکېدو او تل به د دوی له يوه او بل خيانته خبرېږي، مگر لږ ئې، نو ترې تېر شه او مخ ترې واړوه، بې شکه چې الله داسي محسنين خوښوي.

په دې مبارکو آيتونو کي د يهودانو څو هغو خصلتونو ته گوته نيول شوي چې الله تعالی د همدې په سبب ورتل او زړونه ئې ورسخت کړل، د همدې له کبله د هر چا له لوري رټل شوي او هر څوک په سپکه سترگه ورته گوري او د همدې له امله له الهي هدايته محروم شوي:

خپلي ژمني ماتول.

هغه لارښووني شا ته غورځول چې د پيغمبرانو عليهم السلام په لاس ئې په برخه شوي وي.

پرله پسې خيانت، له دوست او دښمن سره، له الله تعالی او د ده له بندگانو سره.

دا خيانت پکي عام شوی، له لږو پرته ټول پرې اخته شوي.

له دوی سره په معامله کي د څو لارښوونو توصيه کېږي: د دوی له کړو وړو سترگي پټول، مخ ترې اړول او بښېگنه ورسره کول، دا ځکه چې الله تعالی بښېگني کوونکي او نېکان خوښوي.

همداراز فرمايي:

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي

الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾

الرعد: ٢٥

او هغه چې د الله عهد له هغه وروسته ماتوي چې ژمنه ئې پرې کړې او هغه څه قطع کوي چې الله ئې د وصلولو امر کړی او په زمکي کي فساد کوي، دوی ته لعنت دی او دوی لږه بد ټاټوبي دی.

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي

الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾

البقرة: ٢٧

هغه (فاسقان) چې الهي ژمني له ټينگولو وروسته ماتوي او هغه غوڅوي چې الله ئې د وصلولو امر کړی او په زمکه کي فساد کوي، همدا دوی خاسر او تباه شوي دي.

له دې آيت څخه په ډېر صراحت سره معلومېږي چې د فطري اړيکو شلول او هغه څه قطع کول چې الله ئې د وصولو امر کوي، د هغو فاسقانو کار دئ چې له الهي هدايت او لارښوونې محروم دي او د الله په کتاب د ايمان راوړو سعادت ئې نه په برخه کېږي او دا هماغه مطلب دئ چې د بقرې د سوري په سر کې راغلی، او هغه دا چې د قرآن له لارښوونو هغه څوک گټه اخيستی شي چې يو صفت ئې د (الصلوة اقامه) وي، لمونځ په حقيقت کې د اقامه صلوة تر ټولو ستره بېلگه ده، دا هم د انسان او الله ترمنځ او هم د انسانانو ترمنځ د اړيکو د مضبوطولو تر ټولو مؤثره او اغېزمنه ذريعه ده، د همدې لپاره الله تعالى د لمانځه ادا کولو لپاره د اقيموا الصلوة صيغه غوره کړې.

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ

الاعراف:

تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾

۱۷۱

او کله چې مو غر پرې راپورته کړ، داسې لکه چې چترې وي او گمان ئې وکړ چې پرې راپېښونکې دئ، (ومو ويل): هغه څه په زور سره (ټينگ) ونيسئ چې تاسو ته مو درکړ او هغه څه ئې په ياد کړئ چې په هغه کې دي، ترڅو مو ځان ساتنه په برخه شي.

دلته بني اسرائيلو ته خپلې هغه ژمنې ورپه يادوي چې د تورات د نازلېدو په مهال ئې کړې وې، دوی له الله تعالى سره په داسې حال کې ژمنه کړې وه چې لوی غر ئې پر سر داسې راپورته شوی وو لکه چترې، هره شېبه ئې گمان کاوو چې غر پرې راپېښوي، ژمنه ئې دا وه چې د الله تعالى په کتاب به کلکې منگولې لگوي او لارښوونو ته به ئې تل پام کوي.

که له بني اسرائيلو په دې توگه ژمنه تر لاسه شوې وه، په نورو قومونو هم دې ته ورته حالات راځي، د مصيبتونو غرونه ئې پر سر سيوري وغوروي، له سترو سترو گواښونو او خطرونو سره مخامخ شي، په دې وخت کې الله تعالى ته مخه کړي، له گناهونو د لاس اخيستو او په اخلاص او صداقت سره د الله تعالى د بندگۍ ژمنې کوي. په افرادو باندې هم دې ته ورته حالتونه راځي او همداسې له الله تعالى سره ژمنې او تعهدونه کوي.

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنٍ مِّمَّقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ

الاعراف: ۱۴۲

هَارُونَ أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلَحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾

او له موسی سره مو د ډېرشو شپو ژمنه کړې وه او بیا مو په لسو نورو بشپړې کړې، چې په دې سره ئې د رب وعده بشپړې څلوېښت شپې شوې، او موسی خپل ورور هارون ته وويل: په قوم کې مې نيابت وکړه، د اصلاح په کار بوخت اوسه او د مفسدينو په لار مه ځه.

الله تعالی موسی علیه السلام وروغوښت چې د بني اسرائيلو د ژوند د چارو تنظیمولو لپاره ضروري لارښوونې او احکام ورکړي، د دېرشو شپو لپاره غوښتل شوی وو، خو دا موده لس ورځې نوره هم اوږده شوه، موسی علیه السلام د تلو په مهال هارون علیه السلام خپل نائب وټاکو، هغه ته ئې سپارښتنه وکړه چې د اصلاح په کار بوخت وي او د مفسدینو په لار ولاړ نشي.

د قرآن داسې لارښوونو ته په پام سره به پیغمبر علیه الصلاة و السلام غزواتو ته تلو په مهال په مدینه کې خپل نائب ټاکلو، د تبوک جنگ ته د تلو په ورځ ئې غوښتل علی رضي الله عنه د نائب په توګه وټاکي، په هغه باندې دا خبره ګرانه تمامه شوه، نه ئې غوښتل له یوه ستر جهاد محروم پاته شي، پیغمبر علیه الصلاة و السلام ته ئې عرض وکړ چې آیا ما له ماشومانو او ښځو سره پرېږدې؟! پیغمبر علیه السلام ورته وویل: آیا نه غواړي زما لپاره داسې شي لکه هارون د موسی علیه السلام لپاره، مګر دا چې له ما وروسته پیغمبر نشته.

عن مصعب ابن سعد عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي* رواه البخاری

متأسفانه ځينو شيعه وو په دغه حديث استناد کړی او ادعاء ئې کړي چې په دې سره علی رضي الله عنه د پیغمبر علیه السلام ځای ناستی ټاکل شوی او خلافت د ده مسلم حق وو!! د همدې لپاره د دوی ځينو ټول صحابه په دې دليل تکفير کړل چې تر علی رضي الله عنه ئې نورو ته ترجيح ورکړه، ځينو حتی علی رضي الله عنه له اسلام څخه په مخالفت متهم کړ او دا اعتراض ئې پرې وکړ چې ولي ئې پر خپل حق ټينګار ونه کړ، له نورو سره ئې بيعت وکړ!! دا ادعاء ئې د علی رضي الله عنه له شهادت نږدې څلور سوه کاله وروسته وکړه. که څه هم دا موضوع زموږ له اصلي بحث ځني وتلي ده خو دا مناسب ګڼو چې دغو جنابانو ته ووايو:

څوک چې د صحابه وو اجماع نه مني هغه بايد دغه قرآن هم ونه مني چې نن زموږ په لاس کې دی، موږ خو په دې دليل دې قرآن ته د همغه قرآن په سترګه ګورو چې پر پیغمبر علیه الصلاة و السلام نازل شوی چې صحابه وو پرې اتفاق کړی!!

صحابه هغه خلک دي چې د پیغمبر علیه السلام په لاس روزل شوي، تر هر چا زیات او ښه په قرآن پوهېدل، نه څوک د قرآن په پوهې کې هغوی ته رسېدی شي او نه په اخلاص کې، دا دوی ول چې اسلام ئې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورساوه، موږ ته دا دين صحابه وو رارسولی، هغوی تر هر چا ښه پوهېدل چې د خلافت لپاره تر ټولو وړ او مناسب شخصيت څوک دی، موږ د دوی پرېکړه د ابوبکر، عمر، عثمان او علی رضي الله عنهم په اړه عادلانه، اصوب او احسن ګڼو. ډېر ناپوه او په غرض او مرض مبتلا انسان به په دې اړه د دوی پرېکړه د اسلام او عدالت خلاف ګڼي.

پیغمبر علیه السلام نور صحابه او تر علي رضي الله عنه مخکې او وروسته او څو ځلي د موقت نائب په توګه ګمارلي، ولي هغوی ته د ځای ناستي په سترګه نه ګورئ!!

د الله تعالی د لیدو هیله

قرآن د دې قصې په ترڅ کې موږ ته هغه پېښه هم راپادوي چې موسی علیه السلام د طور په غره کې او له الله تعالی سره له تکلم وروسته دا هیله وکړه چې خپل رب په خپلو سترگو وگوري، فرمایي:

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تَرَنِي وَلَٰكِنِ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَنِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾

الاعراف: ١٤٣

او کله چې موسی زموږ میقات ته راغی او رب یې ورسره خبرې وکړې، وئې ویل: ای زما ربه! ما ته (ځان) راوښیه چې درته وگورم، وئې فرمایي: هیڅکله مې لیدې نه شي، خو دې غره ته وگوره، که په خپل ځای ثابت پاته شو، نو ته به مې هم حتماً وگورې، خو کله چې د ده رب د غره په لوري تجلي وکړه، ټوټې ټوټې شو او موسی بې سده پرېوت، کله چې راپه سډ شو وئې ویل: پاکي تا لره ده، تا ته مې توبه ده او زه لومړنی مؤمن او باورکونکی یم (د دې خبرې چې هیڅوک الله تعالی په خپلو سترگو نه شي لیدي).

دلته څو ډېرې اساسي او مهمې خبرې زموږ توجه جلبوي:

الله تعالی له موسی علیه السلام سره تکلم او خبرې کړې، موږ د دې خبرو په کیفیت او څرنگوالي نه پوهیږو، دومره ویلی شو چې موسی علیه السلام دا خبرې اورېدلي دي او پرې پوه شوی.

خبرې په داسې حالت کې شوي چې موسی علیه السلام خپل رب نه لیدو، د لیدو تمنا ئې کړې او الله تعالی ورته فرمایي چې زما د لیدو توان او استعداد نه لري، ستا په څېر یو انسان خو پرېږده ستر غر هم د الله تعالی د تجلي په وړاندې مقاومت نشي کولی، که دا غر زما د تجلي په وړاندې تم شو نو ته مې هم لیدي شي.

کله چې الله تعالی د غره په لوري تجلي کړې غر ټوټې ټوټې شوی او موسی علیه السلام بې سده شوی.

کله چې راپه سډ شو وئې ویل: پاکي تا لره ده، تا ته مې توبه ده او زه لومړنی مؤمن او باورکونکی یم، یعنی له ما غلطي وشوه، ته تر دې ډېر لوړ یې چې انسان دي په خپلو کمزورو سترگو ولیدي شي، تا ته مې توبه ده، زه لومړنی کس یم چې دې نتيجه ته رسېدلی چې هیڅوک الله تعالی په خپلو سترگو نه شي لیدي.

د قرآن دا وینا او هغه هم د موسی علیه السلام د قصې په ترڅ کې د یهودانو او د بابیل د هغو پلویانو په خوله سخت سوک دی چې د بابیل دا غلطه خبره مني چې د دوی گڼ شمېر انبیاءو الله تعالی په خپلو سترگو لیدلي او دودئ یې ورسره خوړلي!!

دا آیت د ټولو هغو ټگمارانو ادعاء هم ردوي چې د (شهود) او (حضور) په نامه د الله تعالی د لیدو خبره کوي. که د موسی علیه السلام په څېر اولوالعزمه پیغمبر نشي کولی الله تعالی وگوري بل څوک به ئې څنگه ولیدي شي؟!

موسی علیه السلام لومړی او وروستی شخص دی چې الله تعالی ورسره تکلم کړی او دا ئې په خپلو سترگو لیدلي چې نه غر او نه انسان د الله تعالی د تجلې په وړاندي مقاومت کولی شي.

د تورات ورکړه

بني اسرائيلو له آزادۍ وروسته يوه داسې لارښود کتاب ته ضرورت درلود چې د دوی فردي او اجتماعي ژوند تنظيم کړي، ښه او بد، حلال او حرام وروښيي، د کفر، شرک، نفاق او ايمان تر منځ پولي او ښي په گوته کړي، د عدل او ظلم د تفکيک لپاره واضح او څرگند معيارونه په لاس کې ورکړي، د همدې لپاره موسی علیه السلام ته تورات ورکړی شو، لکه چې قرآن فرمايي:

قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمَتِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ
﴿١٤٤﴾ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ
يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٥﴾

الاعراف: ١٤٤-١٤٥

وئې فرمايل: اي موسی! ما په خپلو رسالتونو او په خپل کلام سره تا ته پر خلکو غوره والی درکړ، نو څه چې مي درکړل وائي خله او له شکرکونکو څخه اوسه. او ده ته مو په (دېرینو) تختو کې د هر څه (په اړه) موعظه او د هر څه (په اړه) تفصیلي لیکنه ورکړه، نو په قوت سره ئې واخله او خپل قوم ته سپارښتنه وکړه چې په غوره توگه ئې ترلاسه کړي، ژر به د فاسقانو ټاټوبی دروښیم.

دلته څو خبرې په پام کې ولری:

الله تعالی خپل پیغمبر موسی علیه السلام هغو سترو سترو پېرزوینو ته متوجه کوي چې د ده په برخه شوي وي: رسالت ئې ورپه برخه کړی وو او د ټولو انسانانو له منځه ئې یوازي له ده سره په استثنائي او ځانگړي توگه تکلم کړی وو او ده ته ئې په لوحو کې لیکلي هدايات ورکړي وو.

دا لوحې څو وي؟ په دې کې ټول تورات لیکل شوی وو که ځینې اساسي احکام ئې؟ په دې اړه په قرآن او د پیغمبر علیه الصلاة و السلام په احادیثو کې واضح ځواب نشو موندلی، د مفسرینو گڼ اقوال نقل شوي، بایبل ئې دوه دېرینې لوحې گڼي، چې لس احکام په کې لیکل شوي وو، یهودان او مسیحیان د بایبل لومړۍ برخې (عهد قدیم) ته د تورات په سترگه گوري، خو څوک چې بایبل په دقت سره مطالعه کړي پوهیږي چې دا نه یوازي په موسی علیه السلام باندې نازل شوی تورات نه دی، بلکې له خرافاتو او تناقضاتو ډک کتاب دی.

بایبل د دغو لوحو په اړه لیکي: خدای موسی ته امر وکړ چې ... د عهد صندوق به د سَرُو (لمنځه) له لرگي جوړوي، اوږدوالی به ئې ۱۲۵ سانتي متره، سور او لوړوالی ئې ۷۵ سانتي متره، منځ او بهر ئې په خالصو سرونو پوښنه او په دې د سرونو گارم تېرم کړه، د دې صندوق لپاره د سرونو څلور حلقې جوړې کړه، د صندوق څلور لاندینيو کونجونو سره ئې وښلوه، ... د صندوق د وړلو لپاره د لمنځي د لرگي دوه دستکي

په سرو زرو وپوښنه او په حلقو کې ئې نښاسه، کله چې د صندوق جوړول بشپړ شي هغه دوه لوحې به درکړم چې قوانین او لارښوونې مې په کې لیکلي دي تر څو ئې په دې صندوق کې کېږدي. د صندوق سرپوښ به له خالص سرو زرو جوړوي، اوږدوالی ئې ۱۲۵ او سور ئې ۷۵ سانتې متره، دا سرپوښ د (رحمت تخت) دی، ستاسو د گناهونو د کفارې لپاره!! د رحمت د تخت پر سر د فرشتې د شکل دوه مجسمې له سرو زرو نصب کړه، دا مجسمې داسې جوړې کړه چې د رحمت له تخت سره جوخت او نښتې وي، دواړه یوې بلي ته مخامخ او سترگې ئې د تخت په لوري او وزرونه ئې په تخت خواره وي، د رحمت تخت پر صندوق نصب کړه، بیا به زه هملته ملاقات درسره کوم او د دغو دواړو فرشتو له منځه به خبرې درسره وکړم او بني اسرائيلو ته به اړینې لارښوونې وکړم!!

د دې خبرو په اړه د بابیل منونکو ته وایو:

آیا ستاسو عقل دا خبره مني چې الله تعالی به موسی علیه السلام په داسې بېهوده کارونو گمارلی وي او د معبد په جوړولو کې د سرو او سپینو زرو او قیمتي ډبرو د کارولو امر به ئې کړی وي!! آیا د خدای له یوه مسکین او فقیر بنده سره چې له لوري او بیماری مري، مرسته به غوره وي که د معبد د تزئین او ښکلا لپاره بې دریغه مصرف!! که دا تاسو ته پرېښودی شي نو ستاسو پرېکړه به څه وي، کوم ته به ترجیح ورکوی!!

آیا الله تعالی د تورات لوحې د دې لپاره لېږلي وې چې د سرو زرو په صندوق کې کېښودی شي که د دې لپاره چې د خلکو د ژوند لارښود وي او عمل پرې وشي؟ څنگه ممکنه ده چې موسی علیه السلام به تورات د سرو زرو په صندوق کې ږدي!! قرآن خو موږ ته تورات د هغه کتاب په توگه معرفي کوي چې نسخې ترې جوړې شوې او په ولس کې خورې شوې (والطور و کتاب مسطور في رق منشور)، موسی علیه السلام خو د تورات له راوړلو سره سم له بني اسرائيلو په دې کتاب د عمل کولو ژمنه اخيستی وه، قرآن خو موږ ته وایي چې موسی علیه السلام دا لوحې هغه وخت لري وغورځولي چې وني لیدل د ده قوم د سامري په لاس دوکه شوی او د خدای په ځای ئې د سخوندر د مجسمې عبادت پیل کړی، تورات هم همدغه خبره کوي، له دې نه خو معلومېږي چې د موسی علیه السلام له نظره دا لوحې نه بلکې په دې لوحو کې لیکل شوي احکام مهم ول!! د ټولو جاهلو قومونو تاریخ په دې شهادت ورکوي چې دوی له خپلو سپېڅلو کتابونو سره همدا معامله کړې ده، هغه کتاب چې په لومړي سر کې د دوی د ښکې او صالحو پلرونو لپاره لارښود کتاب وو، خو ورو ورو ترې لري شوي، د کتاب لارښوونې ئې هېرې کړې، په جامو کې ئې نغښتې، په لوړ طاق کې ئې ایښې او د تبرک وسیله ئې ترې جوړه کړې، هندوانو او سیکانو له خپلو هغو مذهبي کتابونو سره چې سپېڅلي ئې گڼي همداسې وکړل، په درمسال کې ئې کېښود، په گڼ شمېر جامو کې ئې پټ کړ، خوا ته ئې عطر شیندي، خوشبویه لرگي دودوي، بوزی ورته وهي، د برکت تر لاسه کولو لپاره ئې تر خوا تېرېږي او تعظیم ئې کوي!! مسلمانانو د جهل او انحطاط په دوران کې له قرآن سره همدا معامله وکړه، هغه کتاب چې د یوه ستر سیاسي، اجتماعي او اقتصادي انقلاب لارښود وو، د ژوند د هرې پېښې په اړه به مسلمانانو هغه ته رجوع کوله، د خپلې هرې پوښتنې ځواب به ئې له قرآنه غوښت، هره شخړه به ئې په قرآن حلوله، د هرې قضیې په اړه به ئې د قرآن لارښوونه او پرېکړه وروستی پرېکړه گڼله، هغه کتاب چې په نړۍ کې ئې ستره او ژوره تبدیلی راوسته، له خورو ورو قومونو ئې یو ستر او سرلوری متحد امت جوړ کړ، د ظالمانو په ضد ئې مظلومان پاڅون ته وهڅول، اقتدار ئې له ظالمانو واخیست او مظلومانو ته ئې وسپارو، دوه سترې امپراطورۍ ئې په زوال محکمه کړې، خو آیا پوهیږئ چې څو پېر وروسته، تش به نامه مسلمانانو له دغه لارښود او انقلابي کتاب سره څه وکړل!! هغه ئې هېر کړ، یوازي د تبرک وسیله ئې ترې

جوړه کړه، په جامو کې ئې ونغاښتو، د تعظیم او احترام په نامه ئې د خپلې خونې په داسې طاق کې کېښود چې تر ټولو لوړ وي او د هیڅا لاس نه وررسي، هغه وخت به ئې له لوړ ځایه راکوز اوو چې غوښتل ئې د لوړي لپاره لاس پرې کېږدي!!

بایبل بل ځای لیکي: کله چې موسی د سینا په غره کې وو خدای ورته هغه لوحې ورکړې چې په خپلو گوتو ئې لس احکام په کې لیکلي وو!! خو د سینا په غره کې ئې خنډ وکړ... خلك هارون ته راغلل چې پاڅه او موږ ته خدای جوړ کړه چې زموږ لارښوونه وکړي... هارون ورته وویل: د سرو زرو هغه گانې ما ته راوړئ چې ستاسو د مېرمنو، لویو او زامنو په غوږونو کې دي، خلکو دا کار وکړ... هارون ټولي ویلي کړې، په یوه قالب کې ئې واچولې او سخوندر ئې ترې جوړ کړ، کله چې خلکو سخوندر ولید چېغې ئې کړې: ای بني اسرائیلو! دا ستاسو هغه خدای دی چې له مصره ئې راوايستئ!! هارون د دې صحنې په لیدو سره د سخوندر مخې ته د قربانۍ ځای هم جوړ کړ او وني وېل: سبا د خدای لپاره جشن نیسو!! سبا خلك سهار وختي پاڅېدل، د سخوندر په وړاندې ئې د سوزولو او سلامتۍ قرباني وړانده کړه، کېښستل... ښه ډېر خوراک څښاک او د بې حیايۍ کارونه ئې وکړل... خدای موسی ته وویل: په تلوار لاندې ولاړ شه چې ستا قوم فاسد شوی... پرېږده چې د خپلې غصې اور پرې بل کړم... او ټول ووژنم... خو موسی وویل: خدایه! ولې پر خپل قوم دومره غصه یې؟ سوال کوم چې خپله غصه پرېږده او د خپل قوم له مجازاته تېر شه!! ... خپله هغه لوړه درېه یاد کړه چې ابراهیم او اسحاق ته دي ویلي وو: په خپل ذات لوړه کوم چې ستاسو اولاد به د آسمان د ستورو په څېر بې شمېره کړم!! ... نو له دې کبله خدای له خپل تصمیم تېر شو!! ... نو موسی له غره راکوز شو... او هغه دوه ډبرینې لوحې ئې په لاس کې وې چې په دواړو خواوو ئې (خدای په خپل لاس) لس احکام لیکلي وو... کله چې پندغالي ته رانږدې شو، شور او ځوږ ئې تر غوږ شو... سترگې ئې پر طلايي سخوندر ولگېدې چې خلك ئې مخې ته په نڅا او خدا بوخت دي... داسې غصه شو چې لوحې ئې تر غره!! لاندې وغورځولې او ټوټې ټوټې شوې... بیا ئې طلايي سخوندر په اور کې ویلي کړ، وني ټکولو او د هغه دورې ئې پر اوبو وشیندلې او دا اوبه ئې پر بني اسرائیلو وڅښلې!! ... هارون ته ئې وویل: ولې دي له قوم سره دا جفا وکړه؟... د پندغالي په دروازه کې ودرېدو او غږ ئې کړ: څوک چې د خدای پلوي وي زما خوا ته دي راشي... د لوي ټول ټبر د ده خوا ته راغونډ شو... ورته وني وېل: خدای امر کوي چې توري تر ملا وتړئ، د پندغالي له یوه سره تر بل سره ولاړ شئ، خپل ورور، دوست او گاونډی ووژنئ... لاویانو اطاعت وکړ او په دې ورځ درې زره اسرائیلیان ووژل شول... موسی لاویانو ته وویل: تاسو ثابته کړه چې د خدای د خدمت وړ یاست... نو خدای به تاسو ته برکت درکړي!!!... موسی خدای ته وویل: دې قوم لویه گناه کړې، خو ته ئې وبخښه او یا خو زما نوم له خپل کتابه محو کړه!! خدای ورته وویل: ستا نوم به ولي محو کوم... چا چې گناه کړې هغه ته سزا ورکوم... خدای د هغه ټټ د لمانځنې له کبله پر بني اسرائیلو لویه بلا نازلې کړه چې هارون جوړ کړی وو!! بیا خدای موسی ته وفرمایل: دا قوم هغې سیمې ته بوځه چې شات او شیدې په کې بهیري!!! خو زه به په دې سفر کې ستاسو په منځ کې نه یم، ځکه چې سرکش یئ... ممکن په لاري کې مو هلاک کړم!! که یوه شېبه ستاسو په منځ کې پاته شم نو تاسو حتماً ووژنم... تر څو چې ستاسو په اړه وروستی پرېکړه کوم هر ډول گانې او جواهرات له ځانه لرې کړئ... (

که څه هم د دې وینا جمله جمله غلطه ده او هر عاقل انسان ئې په غلطۍ پوهیږي، خو د بایبل د هغو منونکو لپاره چې دا کتاب ئې له غور پرته منلی او هره وینا ئې ورته مقدسه برېښي، څو وضاحتونه ضروري گڼو:

آيا الله تعالى زموږ په څېر دى چې د څه ليكلو لپاره بايد قلم په لاس كې واخلي او په خپلو گوتو څه وليكي؟! د الله تعالى په اړه داسې وينا خو يوازې هغه څوك كولى شي چې نه ئې پېژني او په يوه كمزوري او محتاج انسان ئې قياسوي، راشئ د بابيل دا ضعيفه وينا د قرآن له جامع او كاملي وينا سره مقابسه كړئ چې فرمايي:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

پس:

۸۲

يقيناً چې د ده كار له دې پرته بل څه نه دى چې كله د كوم څه اراده وكړي نو ورته وايي: وشه، نو هغه (له خنده پرته ترسره) كېږي!!

كه په رښتيا دا د سرو زرو سخوندر ډوله بُت او د هغه مخې ته د قرباني ځاى هارون جوړ كړى وي، نو تر ټولو سخته سزا خو بايد ده ته وركړى شوې وي!! دا څنگه موسى عليه السلام د نورو د وژلو امر كوي، هغه هم له پوښتنې او گوډېنې پرته او د پنډغالي له يوه سره تر بله سره د ټولو د وژلو امر، او هارون عليه السلام ته نه يوازې كومه سزا نه وركوي بلكې دى او زامن ئې (لاويان) د معبد د ساتونكو او پالونكو په توگه پرېږدي او پرېمانه امتيازات ورته مني!!!

آيا ستاسو عقل او ايمان دا مني چې الله تعالى به داسې پرېكړه كړې وي چې يوه ډله به توري له تېكو راباسي او د پنډغالي له يوه پلوه به تر بله پلوه پوري درومي او چې څوك مخې ته ورځي، كه ئې ورور وي، كه دوست، كه گاونډى، نو وژني به ئې؟! پرته له دې چې وگوري د سخوندر عبادت ئې كړى وو كه نه، د وژلو وړ دى كه نه؟ د عقل، عدل او دين تقاضا خو دا ده چې يوازې مجرم ته سزا وركړى شي او يوازې بُت لمانځونكي مجازات شي!! كه دا د پټو سترگو وژنه وي نو ولي به له شپږو لكو يوازې درې زره وژل كېدل؟! په كار خو دا وه چې په داسې عام قتل كې د وژل شوو شمېر ډېر زيات وي، كه د بابيل دا خبره رښتيا وي چې درې زره وژل شوي نو بيا خو د دې معنى دا ده چې يوازې مجرمان وژل شوي. متأسفانه زموږ ځينې مفسرين هم د دغو اسرانيي رواياتو تر اغېز لاندې تللي او د بابيل دا غلطه او بې بنسټه وينا ئې د قرآن د دې مبارك آيت په تفسير كې راخيستې.

هر عقلمن انسان په دې پوهېږي چې د معبد د سينگارولو لپاره سره او سپين زر كارول او مجاور ته ئې د نفيس ټوكر جامې جوړول او قيمتي ډبرې ئې په سينه بند او ملابند كې كارول يوازې د تېگمارو مذهبي مشرانو كار كېدى شي، په اسلام كې نه خاصه مذهبي طبقه شته، نه ئې خاص امتيازات، نه ئې خاصه تبعيضي او امتيازي جامه، نه ئې په قربانيو او صدقاتو كې خاصه برخه، اسلام موږ ته وايي ټوله زمكه مسجد دى، په هر ځاى كې د الله تعالى عبادت كولى شئ، امام په خپله غوره كړئ، هغه امام مه نيسئ چې پر امامت اجوره غواړي، مسجد به مو ساده وي او له سينگارولو به ئې ډډه كوي، د لمانځه په مهال به امام له مقتديانو په لور ځاى نه ودرېږي. او دا همغه خبره ده چې د بابيل ليكونكي سهواً ليكلي وه: د قرباني ځاى له خاورو جوړ كړئ، كه ډېره كاروئ نو مه ئې تراشئ، تراشلي ډبرې له ما سره نه ښايي!! په معبد كې زينه هم مه جوړوئ، خو هغه د انجيل په دغې خبرې كې تحريف كړى او دا ئې پرې اضافه كړې: داسې نه چې له دغو زينو د پورته تلو په مهال مو عورت برېښد نه

شي...د بابل ليکونکی دې ته نه دی تیار چې ووايي: زینې د دې لپاره مه جوړوئ چې د الله تعالی په وړاندي یو برابر ودرېږئ!!

آیا ستاسو عقل دا خبره مني چې موسی علیه السلام به په بني اسرائيلو له اېرو ډکي اوبه څښلي وي؟! ولي به ئې دا بېهوده او بې معنی کار کاوو او د دې گټه څه وه او څه معنی ئې درلوده؟! قرآن د بابل دا وينا ردوي او فرمايي چې بني اسرائيلو د سوزول شوي بُت په اېرو لړلي اوبه نه وې څښلي بلکې د دې بُت مينه ئې څښلي وه!!

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ يَسْمَايَا مُرْكُم بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾

البقرة: ٩٣

او چې کله مو ستاسو ژمنه درنه واخيسته او د طور غر مو ستاسو له پاسه رااوچت کړ، (او ومو ويل): په هغه څه منگولي کلکي ولگوئ چې تاسو ته مو درکړی او غور شئ، وئې ويل: غور شوو خو سرغړونه کوو او د خپل کفر په سبب ئې سخوندر په زړونو کې ننه ايستی شو، ووايه: که تاسو مؤمنان ياست دا ايمان خو مو په ډېرو بدو شيانو گماري!!

يعني دوی په داسې حالت کې له الله سره کړې ژمني ماتې کړې چې د طور غر ئې د سر له پاسه وو، په همدغه وخت کې ئې په ژبه د منني او اطاعت الفاظ وو خو په زړونو کې ئې د عصيان هود او اراده، له همدې تعهد وروسته ئې جعلی معبود غوره کړ، دوی ته ويل شوي: چې د کفر په سبب د سخوندر مينه ستاسو د زړه تل ته کوزه شوه، که ستاسو دا ټول ناوړه اعمال د کوم ايمان په حکم او د کومې عقيدې له مخې وي نو دا خو ډېر کرغېرن ايمان او بده عقیده ده چې په داسې بدو کارونو مو گماري.

آیا ستاسو ايمان دا اجازه درکوي چې د بابل دا خبره ومنئ: موسی وويل: خدايه! ولي پر خپل قوم دومره غصه يې؟ سوال کوم چې خپله غصه پرېږده او د خپل قوم له مجازاته تېر شه!! ... خپله هغه لوړه درپه ياد کړه چې ابراهيم او اسحاق ته دي ويلي وو: په خپل ذات لوړه کوم چې ستاسو اولاد به د آسمان د ستورو په څېر بې شمېره کړم!! ... نو له دې کبله خداى له خپل تصميم څخه تېر شو!! يعني دا چې خداى غصه وو، پرېکړه ئې دا وه چې بني اسرائيل هلاک کړي، خپله مخکنۍ ژمنه ئې هېره وه... موسی علیه السلام خپله ژمنه ورپه ياد کړه نو ځکه له خپل تصميم منصرف شو!!

آیا ستاسو عقل دا خبره مني چې الله تعالی به په خپلي وينا کې دومره مبالغه کړې وي او ويلي به ئې وي: دا قوم هغې سيمې ته بوځه چې شات او شيدې په کې بهېږي!!! شمېر به ئې د آسمان د ستورو په اندازه کړم!!

بایبل د (لس فرمانونه) تر عنوان لاندې لیکي: خدای له موسی سره خبرې وکړې او دا احکام یې ورکړل: (زه خدای، ستا خدای یم، همغه خدای چې ته یې له اسارت او غلامۍ وژغورلې. له ما پرته به دې نور خدایان نه وي، د ځان لپاره هیڅ بُت د حیوان، مارغه او ماهي په څېر مه جوړوه، د هغه په وړاندې مه په گونده کېږه او عبادت یې مه کوه، دا ځکه چې زه خدای ستا خدای یم، غیور خدای یم، څوک چې له ما سره دښمني وکړي سزا ورکوم، دا سزا به د دوی د زمانو تر درېیم او څلورم پوښته پورې ورکول کېږي!! خو څوک چې له ما سره دوستي کوي او زما احکام پر ځای کوي، تر زر پوښته به پرې رحمت کوم!! ... زما له نومه غلطه استفاده مه کوه، که په بې احترامۍ سره زما نوم یاد کړي یا د درواغو قسم پرې وخوري مجازات کوم دي، ... د سبت (شنبې) ورځ په یاد لره او سپېڅلي یې گڼه... په دې ورځ به هیڅ کار نه کوئ... دا ځکه چې خدای په شپږو ورځو کې آسمان، زمکه او... راپیدا کړل او په اوومه ورځ یې له کاره لاس واخیست... نو ده دا ورځ د استراحت ورځ ونوموله... د پلار او مور احترام کوه ترڅو دې عمر اوږد شي... قتل مه کوه، زنا مه کوه، غلامه کوه او درواغ مه وایه، د بل د مال او ناموس طمع مه کوه، د خپل گاونډي د مریې، وینځي، غوايي، خره او مال د لاس ته راوړو هڅه مه کوه.) ... کله چې بني اسرائیلو رعد و برق او له غره د لوڅرو پورته کېدا ولیده او د شپېلۍ غږ یې واورېدو ووېرېدل او ولږېدل او له غره لرې ودرېدل او موسی ته یې وویل: ته د خدای خبرې واوره، موږ ته یې ووايه موږ اطاعت کوو، خدای دې مخامخ له موږ سره خبرې نه کوي ځکه وېرېږو چې وبه مرو!!! موسی ورته وویل: مه وېرېږئ... خدای د دې لپاره راکوز شوی چې تاسو ته خپل قدرت وښيي تر څو له دې وروسته ترې ووېرېږئ او گناه ونه کړئ!!!... نو بیا خدای له موسی وغوښتل چې بني اسرائیلو ته ووايه: تاسو ولیدل چې څنگه مې له آسمانه له تاسو سره خبرې وکړې!!! نو له دې وروسته له سرو او سپینو زرو ځان ته بُتان مه جوړوئ او عبادت یې مه کوئ... ما ته چې د قربانۍ کوم ځای جوړوئ باید له خاوري جوړ شوی وي، د خپلو څارویو چې کومې سوزېدونکې قربانۍ او د سلامتی هدییې وړاندې کوئ نو دلته یې قربانۍ کوئ، ... که مو غوښتل چې د قربانۍ ځای له ډېرو جوړ کړئ نو دا ډېرې (د څټک په څېر) وساتلو سره مه ماتوئ او مه یې تراشئ،... داسې ډېرې زما د قربانۍ له ځای سره نه ښايي!! د قربانۍ د ځای لپاره زینه هم مه جوړوئ، داسې نه چې له دغو زینو د پورته تلو په مهال مو عورت برېښ نه شي...)

دلته د بایبل لیکونکي ته څو پوښتنې راجع کېږي:

په دې کې هیڅ شک نشته چې په تورات کې به د الله تعالی لومړی لارښوونه دا وه چې له الله جل شأنه پرته بل معبود نشته، د انسان، حیوان، مارغه او بل څه بُت به نه جوړوئ او عبادت به یې نه کوئ، دا د هر الهي دین اساسي او لومړنۍ خبره ده، خو د بایبل له منونکو پوښتنه کوو چې تاسو د بایبل د دغې څرگندې او پرېکنده وینا په خلاف ولې عیسی علیه السلام په الوهیت کې شریک کړی؟ ولې مو د ده او د مریې علیهما السلام مجسمې جوړې کړې، ټولې کلیساوې مو په دغو مجسمو ډکې دي؟ ولې مو د فرشتو مجسمې د رحمت د صندوق پر سر جوړې کړې!!! دا ولې ستاسو کشیشان د دغو مجسمو په وړاندې په گونده کېږي، عبادت یې کوي او مرسته ترې غواړي!!! د بایبل د وینا معنی خو دا ده چې چا له الله تعالی سره څوک یا څه شریک کړ، د هغه مجسمه یې جوړه او د هغه په وړاندې په گونده شو له الله تعالی سره یې دښمني کړې، داسې دښمني چې الله تعالی به ده او د ده درې او څلور پوښته ته سزا ورکوي!!

خو د بایبل دا خبره د دین له بنیادې اساساتو سره ټکر کوي چې خدای، تر درې څلور پوښته خپل دښمن ته سزا ورکوي او تر زر پوښته خپل دوست په خپل رحمت او پېرزوینو نازوي!! دا باور او نظر هم د دیني اصولو او

باورونو خلاف دی او هم د عدل او عقل خلاف، ولي به عادل خدای یو چا ته د پلار او غور نیکه په جرم سزا ورکوي؟! او ولي به د غور نیکه په خاطر د ده کړوسیانو ته نیکه بدله ورکوي که څه هم د الله تعالی د پېرزوینو او رحمت مستحق نه وي؟! که داسې وی نو د آدم علیه السلام په زر پوښته اولاد به د الهي رحمت سیوری غوړېدلی وو، خو بایبل په خپله اعتراف کوي چې د آدم علیه السلام په تېرو شپېتو پوښته کې ډېر د الله تعالی له رحمته محروم او په الهي عذاب اخته شوي!!! د بایبل د ادعاء په اساس خو باید د نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام او نورو پیغمبرانو علیهم السلام په زر پوښته کې د الله تعالی د لعنت او عذاب مستحق اولاد نه راپیدا کېدو!!

الله تعالی په اونی کې یوه ورځ د دې لپاره د تعطیل او رخصتۍ ورځ نه ده ګرځولې چې ده په خپله عالم په شپږو ورځو کې پیدا کړ او اوومه ورځ ترې وزگار شو او آرام ئې وکړ!! الله تعالی عالم پیدا کړی او له پیدا کولو وروسته ئې د دې عالم چارې په خپل واک کې نیولې، د عالم تر پیدا کولو د دې عالم ساتل او پالل که ګران کار نه وي نو آسان خو په هیڅ صورت کې نه دی، قرآن فرمایي چې الله تعالی هم د دې عالم خالق دی او هم ئې ټولواک، مالک او حاکم، د آسمانونو او زمکې له پیدا کولو وروسته ئې د دې عالم د پاچایۍ پر عرش استوی وکړه او د مالک الملك په توګه ئې د عالم د ادارې، ساتنې او پالنې واګې په خپل اختیار کې واخیستې او په دې سره د بایبل د دغې غلطې وینا تردید شوی چې الله تعالی په انسان قیاسوي، ستومانه کېږي او استراحت ته ضرورت لري!! د انسان لپاره په اونی کې یوه ورځ د عبادت لپاره مختص شوې، د یهودانو لپاره هفته، د مسیحیانو لپاره یکشنبه او د مسلمانانو لپاره جمعه، پر مسلمانانو د جمعي لمونځ فرض شوی، په دې ورځ به ټول په جومات کې راغونډېږي، په جماعت سره به لمونځ کوي او د جمعي د ورځې هغه خطبه به اوري چې د امام او د هغه د نائب له لوري ورکول کېږي او په هغې کې د تېرې اونی ټولې مهمې او اساسي مسئلې څېړل کېږي. په دې ورځ به یوازې د لمانځه لپاره خپل کارونه متوقف کوي، له لمانځه وروسته خپل کارونه د نورو ورځو په څېر کولی شي!! د بایبل لیکونکي ته وایو: که د اونی آخري ورځ د عبادت لپاره ټاکل شوې وي نو آخري ورځ خو جمعه ده نه هفته!! که دا وروستۍ ورځ وګټو نو تاسو ولي د یکشنبې ورځ د تعطیل ورځ منئ؟! د بایبل کومه خبر د منلو ده؟

د بایبل لیکونکی له یوې خوا دا ادعاء کوي چې خدای د اور لمبو او لوخړو کې د غره پر سر راکوز شو... او له بلې خوا لیکي چې خدای د موسی له لارې بني اسرائيلو ته وویل: تاسو ولیدل چې څنګه مې له آسمانه له تاسو سره خبرې وکړې!!! نو له دې وروسته له سرو او سپینو زرو ځان ته بُتان مه جوړوئ او عبادت ئې مه کوئ... دې تناقض ته څه ځواب وایي؟ په دې مهال خدای په آسمان کې وو که د غره پر سر ورځو او لوخړو کې!!

که الله تعالی تاسو ته دا ويلي وي چې ما ته د قربانۍ کوم ځای جوړوئ باید له خاوري جوړ شوی وي، د خپلو څارویو چې کومې سوزېدونکې قربانۍ او د سلامتۍ هډبې وړاندې کوئ نو دلته ئې قربانۍ کوئ، ... که مو غوښتل چې د قربانۍ ځای له ډبرو جوړ کړئ نو دا ډبرې (د څټک په څېر) وساتلو سره مه ماتوئ او مه ئې تراشئ،... داسې ډبرې زما د قربانۍ له ځای سره نه ښايي!! نو تاسو ولي خپل معبد او د عهد صندوق له څو زره کیلو ګرامه سرو او سپینو زرو او ... جوړ کړئ؟! الله تعالی خو تاسو ته ويلي چې د قربانۍ ځای له خاورو جوړ کړئ، که له ډبرو ئې جوړوئ نو ډبرې به نه تراشئ... او دا د ټولو جاهلو قومونو بد عادت دی چې معبدونه ئې له معنوي لحاظه وړان وي خو ظاهر ئې ډېر ښایسته او مزین، ډېر قومونه به وګورئ چې له بې وزلو او غریبو ډوکه شوو دیندارانو د شکرانو او صدقو په نامه؛ سره او سپین زرو راغونډوي او د قبرونو پر سر سترې سترې بنگلې جوړوي او دروازې ئې په سرو او سپینو زرو ورته سینګاروي!! که د الله تعالی د خوښې له معبد سره

تراشلي ډبري هم نه بڼايي نو د سرو زرو دروازي او په سرو زرو پوښل شوی د عهد صندوق به څنگه خوښوي؟! زموږ عظيم الشان قرآن خو فرمايي چي چا سره او سپين زر ذخيره کړل او د الله تعالى په لاري کي ئي خرڅ نه کړل او له مسکينانو او فقيرانو سره ئي له مرستي ډډه وکړه، د قيامت په ورځ به ئي تندۍ، اړخ او شا د همدغو سرو او سپينو زرو په سکو داغل کيږي!!

آيا ممکنه ده چي الله تعالى خپل بنده په دې مأمور کړي چي څاروي د دې لپاره ذبح کړي چي بيا ئي وسوزوي؟! د دې په ځای چي غوښه ئي د الله تعالى بي وزلو، وړو او نيستمندو بندگانو ته ورکړي د قرباني په ځای کي ئي وسوزوي؟! آيا هيڅ عاقل انسان به داسي دين ومني چي خلک په داسي بېهوده او له عقل او انصاف لري امورو باندې مکلفوي؟!

د بابيل دا خبره هم ډېره مسخره او خندونکي ده چي وايي: خدای وفرمايل: د قرباني په ځای کي زيني هم مه جوړوي، دا ځکه چي کېدی شي پر زينو د ختلو په مهال ستاسو عورت برېښ شي!! بڼايي په اصلي انجيل کي ويل شوي وي چي معبد بايد پور پور نه وي، ټول بايد د الله تعالى په وړاندي يو برابر ودرېږي، نه دا چي ځيني لوړ او ځيني ټيټ، او دا همغه لارښوونه ده چي اسلام ئي موږ ته کوي، خو د بابيل ليکونکي دا خبره تحريف کړې او له هغې ئي داسي مسخره خبره جوړه کړې!!

د پيغمبرانو او عدالت غوښتونکو وژل

بني اسرائيلو يوازي د پيغمبرانو عليهم السلام په تکذيب بسنه ونه کړه، بلکي د هغوی او د هغوی د صادقو او عدالت غوښتونکو پلويانو په وژلو ئي لاس پوري کړ، لکه چي قرآن فرمايي:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ

بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾

آل عمران: ٢١

يقيناً هغه کسان چي د الله په آيتونو کافران کېږي او د الله پيغمبران په ناحقه وژني او د خلکو هغه کسان هم وژني چي د عدل کولو امر کوي، نو د دردناک عذاب زېږي ورکړه.

هغه کافران چي د الله له آيتونو انکار کوي، د الله د پيغمبرانو په مخالفت کي هغه ځای ته رسي چي د دوی د وژلو لپاره ملا تړي او آمرين بالقسط وژني، هر څوک چي د ظلم خلاف غږ اوچت کړي او عدالت ته بلنه ورکړي، دوی ئي وژني، ځيني له دې انکار او د پيغمبرانو او آمرين بالقسط له وژلو دا طمع لري چي په دې سره به خپل مخالفين وځپي او د دوی اقتدار ته ورپېښ گواښونه به ختم کړي او د دوی د رياست او قيادت بقاء او دوام به تضمين شي او ځيني نور ئي دا کار په دې هيله او گومان کوي چي په دې سره له خپل (حق مذهب) دفاع کوي، الله به ترې راضي شي او جنت به ئي په برخه شي!! خو دوی ته د دوی د دې کاذب او غولونکي انتظار او هيلي خلاف د دردناک عذاب زېږي ورکړه، دوی دي مطمئن وي چي د خپلو هيلو د ترسره کېدو زېږي به هيڅکله وانه وږي.

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢٢﴾

آل عمران: ٢٢

دوى هغه دي چي عملونه ئې په دنيا او آخرت كي حبط او تباہ شوي او هيڅ مرستندوى ورته نشته.

نه به په دنيا كي له دې عمل څخه څه ترلاسه كړى شي او نه په آخرت كي او نه به داسي څوك ومومي چي په دنيا او آخرت كي ئې له خپل شوم عاقبت وژغوري، دوى هيڅ مرستندوى نه لري، هيڅوك ئې له زړه او په اخلاص سره مرسته نه كوي، كه نن ډېر د دوى د مرستي او حمايت تيري په سينه وهي او د دوى لپاره لاس په نامه ولاړ دي، چي د رښتيا ورځ راشي، نو يو كس به هم د دوى مرستي ته راوړاندي نه شي او مرسته به ئې گټه وروڼه رسوي.

له (حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) معلومېږي چي د دوى ځينو له دې عملونو دنيوي اهداف درلودل او ځينو ئې اخروي هيلي او طمعي.

د كتاب په ځينو برخو عمل او په ځينو نه عمل

دا هم د بني اسرائيلو يو بل انحراف وو چي قرآن ئې په دغو آيتونو كي په دې توگه بيانوي:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ

آل عمران: ٢٣

مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

آيا هغو ته دي پام نه دى چي د كتاب څه برخه ور كړى شوې، د كتاب په لوري بلل كېږي ترڅو د دوى ترمنځ پرېكړه وكړي، خو يوه ډله ئې ډډه كوي، په داسي حال كي چي عمداً اعراض كوونكي وي.

دلته د دوى د علماءو په هكله بحث شوى، هغه چي د كتاب په څه برخي پوه شوي، د كتاب څه محدود او لږ علم ئې په برخه شوى، خو كله چي د الله كتاب ته د خپلو شخړو او منازعاتو د حل و فصل لپاره بلنه ور كړى شي او كله چي ورته وويل شي چي د الله په كتاب عمل وكړئ، له دې اعراض كوي او مخ اړوي.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

آل عمران: ٢٤

دا له دې کبله چې وايي: مونږ ته به له څو شمېرلو ورځو پرته (د دوزخ) اور راونه رسېږي، خپلو افتراءاتو په خپل دين کې دوکه کړل.

دوی له دې کبله د الله کتاب شا ته وغورځاوو او په هغه کې عمل کول پرېښود چې گومان کې کولو جنت د دوی لپاره پيدا شوی او دوی د جنت لپاره، دوزخ ته به نه ځي مگر څو محدودې ورځې، دا د دوی تګمارو مذهبي مشرانو ورته ويلي وو، هغوی دې خبرې ته مذهبي رنگ ورکړی وو، هغوی ورته ويلي وو چې دا خبره د الله په کتاب کې راغلي، دا په روایاتو کې راغلي، پیغمبر دا خبره کړې، دغو افتراءاتو وغولول، په خپل دين له پوهېدو کې عاجز کړل او په هغه له عمل کولو کې یې پروا کړل.

همدا راز قرآن فرمايي:

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْ دِينِهِمْ تَبْهَتُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمُ اسْرَىٰ تَفْندُوهُمْ وَهُوَ حَرْمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِّنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

بِالْآخِرَةِ فَلَا تَحْخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾ البقرة: ٨٥-٨٦

بيا تاسو همغه ياست چې يو بل وژنئ او خپله يوه ډله له خپل کور کلي باسي، د دوی په ضد په گناه او تېري کې (تېري کوونکو) مرسته کوئ او که د اسيرانو په څېر درته راشي نو فديې کې ورکوئ، حال دا چې د دوی ايستل درباندي حرام دي، آيا د کتاب په يوې برخې ايمان راوړئ او په بلې برخې کې کافران کېږئ؟! او له تاسو چې هرڅوک دا کار وکړي، نو سزا کې په دنيا کې له سپکاوي پرته بل څه نه ده او د قيامت په ورځ به د شديد عذاب په لور گرځول کېږي او الله له هغه څه چې تاسو کې کوئ غافل نه دئ. دا همغه خلک دي چې دننوي ژوند کې د آخرت په بيع وپېږو، نو نه به عذاب ترې سپک کړی شي او نه به کې مرسته وشي.

د خپل قوم پر بې وسه او بې وزلو به کې ظلمونه کول، له خپل کور کلي به کې ايستل، د دوی د وينو له تويولو کې هم ډډه نه کوله، خو چې کله به د بل په لاس کې اسير پرېوتل نو د هغوی د ژغورنې لپاره به کې بسپني راټولولې، دا کار به کې د خپل قومي تعصب په اساس کولو خو هغه ته به کې ديني او مذهبي رنگ ورکاوه، نو ځکه الله تعالى هغوی ته فرمايي: آيا د کتاب په يوې برخې ايمان راوړئ او په بلې برخې کې کافران کېږئ؟!

دلته دا خبره هم د زيات دقت وړ ده چې په کتاب عمل او نه عمل کې په کتاب له ايمان او کفر سره مترادف گڼلې، دې معنی دا ده چې په کتاب د ايمان لومړنۍ او اساسي غوښتنه پر هغه عمل کول دي، په کتاب د هغه چا د ايمان ادعاء دروغجنه ده چې عمل ورباندې نه کوي.

دا آيت مونږ ته دا هم رابښي چي د يوه ديندار ولس د ذلت او سپکاوي ستر عامل دا وي چي د کتاب پر يوې برخي عمل کوي او بله ئي شا ته غورځوي.

همدا راز مونږ ته رابښي چي د الله کتاب وېشل، په يوې برخي ئي عمل او بله ئي شا ته غورځول د هغه چا کار دئ چي دين په دنيا پلوري، دوى به په دنيا او آخرت کي له الهي عذاب سره مخامخ وي، هيڅ څه به ئي له دې عذاب ونه ژغوري، هيڅوک او هيڅ څه به ئي مرسته ونشي کړى.

دين پلورنه

د دوى علماءو دين پلورني ته مخه کړه، د دنيا لپاره ئي دين پلورلو، فتواگانې به ئي خرڅولي، هره فتوى به ئي د دنيوي اغراضو لپاره وه، د حکامو په گټه به ئي فتواگانې ورکولې، خو سره له دې به ئي طمع دا وه چي خداى به ئي وبخښي!! قرآن په دې اړه فرمايي:

يَسَيِّئُ إِسْرَءِيلَ أَذْكَرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَأَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ
وَأَمِنُوا بِمَا أُنزِلَتْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي

البقرة: ٤٠-٤١

فَاتَّقُونَ

اى د اسرائيل زامنو! زما هغه نعمتونه درپه ياد کړئ چي پر تاسو مي پېرزو کړل او له ما سره په کړو ژمنو وفا وکړئ ترڅو زه له تاسو سره په خپلو ژمنو وفا وکړم او يوازي له ما ووېرېږئ. او په هغه څه ايمان راوړئ چي ما نازل کړى، له تاسو سره د شته (کتاب) تصديقونکى او لومړى انکار کوونکى او کافر ئي مه کېږئ او زما آيتونه په لږه بيع مه پلورئ او يوازي له ما ځان ساتنه او وېره ولرئ.

له دې مبارکو آيتونو معلومېږي چي:

د ديندار قوم لومړني انحرافات درې دي: د الهي پېرزوينو او نعمتونو هېرول او ناشکري، له الله سره په کړو ژمنو کي بې وفايي او له الله تعالى پرته له بل چا وېره درلودل.

د الله ژمني مشروطي دي؛ هلته به ترسره کېږي چي ته له الله سره په خپلو کړو ژمنو وفا وکړې.

د دين لومړني او تر ټولو خطرناک دښمنان هغه دين پلورونکي دي چي دين په ډېره ارزانه بيع خرڅوي، د دې په ځاى چي دوى د هر واقعي ديني تحريک لومړني مؤيدین او حاميان وي، برعکس تل به گورئ چي دين خرڅوونکي دکاندار علماء په لومړي خط کي د ديني تحريکونو مقابله کوي، دښمن به ئي په ډېره کمه بيع اخلي او په لومړي خط کي به ئي د واقعي علماءو او ديندارانو په ضد جنگوي.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٣﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا

البقرة: ٤٢-٤٣

مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٤﴾

او حق له باطل سره مه خلطوي، (باطل ته د حق جامه مه وراغوندي) او حق مه پټوي، په داسي حال کي چي پوهېږي. او لمونځ قائم کړي او زکات ورکړي او له رکوع کوونکو سره رکوع وکړي.

دوی به کله په خپلو غلطو توجیهاتو سره حق ته د باطل جامه وراغوندي او کله به باطل ته د حق او که په خپلو غلطو او دروغجنو توجیهاتو په دې موفق نه شول چي باطل حق ثابت کړي او حق باطل، نو حق به پټوي، دا کار په داسي حال کي کوي چي پوهېږي حق کوم دی او باطل کوم، په ناپوهۍ سره دا کار نه کوي، د غرض او مرض په وجه ئې کوي، اخیستل شوي او استخدام شوي، د خپل مزد او اجورې په مقابل کي دا کار کوي، مزد ئې هم ډېر کم: کومه چینه، کومه سپینه پگړۍ، یو نس مړۍ او حتی یوازي یو شاباش.

په دې مبارکو آیتونو کي د بې لارو او منحرفو دین خرڅوونکو علماءو څو نوري ځانگړتیاوي بیانېږي:

له الله سره ئې تعلق ضعیف او کمزوری وي،

لمونځ ئې یا پرېښی او یا له حقیقي روح عاري او په شکلیاتو لگیا وي،

د دې په ځای چي زکات ورکړي د زکات تر لاسه کول ئې عادت شي،

له عام ولس سره ئې هم اړیکي سستي شي، له نورو سره یو ځای عبادت هم پرېږدي.

د همدې لپاره دوی ته د دغو څو خبرو امر شوی: لمونځ وکړي، زکات ورکړي او له نورو رکوع کوونکو سره یو ځای رکوع وکړي، ستاسو د ټولو انحرافاتو علاج په همدې کي دی.

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾ البقرة: ٤٤

آیا خلک په ښېگڼو گماری او خپل ځان هېروي، په داسي حال کي چي تاسو کتاب لولي! آیا تعقل نه کوئ؟

په ریا او نفاق اخته شول، نورو ته ئې د خیر خیرات ورکولو او احسان او ښکي کولو بلنه ورکوله خو ځان ئې هېر کړی وو، په داسي حال کي چي دوی باید تر نورو زیات ښک عمل درلودی او د الله په لار کي ئې تر هر چا زیاته قرباني ورکولی، دا ځکه چي دوی خو په کتاب د پوهېدو دعوی کوي او ځان ته عالم او د الله د کتاب حامل او د پیغمبرانو وارث وایي!!

د قرآن د وینا له مخې د بنی اسرائیلو د زوال دور هغه مهال پیل شو چي دوی د الله تعالی کتاب شا ته وغورځاوو، د دنیا لپاره ئې دین ته شا کړه، له الله تعالی سره ئې اړیکي وشلېدې، له جهاده ئې لاس واخیست، دین

نې په ارزانه بيع خرڅ کړ، د حق او باطل، حلال او حرام توپیر په کې ختم شو، د نفسي اغراضو لپاره نې حق پټ کړ، عبادات نې په شکلي مراسمو بدل شول، اصلي مسائل نې هېر کړل او پر فرعي مسائلو ونښتل، د هغه لمانځه په اړه نې اهمال او بې پروايي پیل کړه چې له یوې خوا د انسان تعلق او رابطه له الله تعالی سره ټینګوي او له بلې خوا د انسان تعلق له انسان سره، د سپېڅلو اهدافو لپاره د قربانۍ جذبه په کې وځپل شوه، ځای نې حرص، طمعي او بخل ته تش شو، د آخرت او اخروي مکافات او مجازات په اړه نې تصورات او انگېرنې مشرکانه او جاهلانه او د دین د مبانیو او اساساتو په خلاف شوې، په دې باور شول چې کېدای شي د بل د مټ په زور او د شفاعت په طفیل له محاسبې معاف شي، له عذابه وژغورل شي او جنت نې وړیا په برخه شي!! د تېر شوو صالح شخصیتونو لمن نیول او د دوی شفاعت ته طمع کول نې کافي وګڼل، د فتحي او غلبي په وخت کې مغرور او متکبر شول، په انتقام اخیستلو نې لاس پورې کړ، د ترحم، عاطفې، انکسار او خضوع په عوض په دوی کې لویې، تکبر او غرور راپیدا شو، د هجرت او جهاد د ستونزو په وړاندې نې صبر او ثبات له لاسه ورکړ، نه نې د الله تعالی پر وعدو باور پاته شو او نه نې له وعید او انذار څخه وېره، د الله تعالی له احکامو نې سرغړاوی وکړ او له الهي آیتونو نې د انکار لار غوره کړه، کفر، عصیان او بخل هغه پړاو ته ورسول چې انبیاء په قتل ورسوي، د انبیاءو وارثین (آمرین بالقسط) ووژني، په دوی کې دیانت او مذهب د ملیت شکل غوره کړ، د دې پر ځای چې هم نې عقائد او افکار له الهي دین خړوبه شي او هم نې د ژوند تګلاره د دین په رڼا کې وټاکل شي، په عکس نې دین په یوه قومي دود او عنعنې بدل شو، او د یوه ملي پیوند بڼه نې غوره کړه، په دوی کې د سپېڅلو ورځو، مقدساتو او شعایر الله احترام ختم شو، علماو نې د الله تعالی دین تحریف کړ، د حکامو په ګټه نې پر حق پرده واچوله، حق او باطل نې سره خلط کړل، علاوه له تلبیس او کتمان څخه، د ځینو لپاره دین په دکان بدل شو، خاصه مذهبي طبقه په کې راپیدا شوه چې هم نې جامه له نورو بېله او هم امتیازات تر نورو زیات، د دین په نامه نې له خلکو شکراني او نذراني ترلاسه کولې!! عوام نې په غرضي او مرضي ملایانو او مشایخو پسې ولاړل، له دین څخه بې خبره شول، له دین څنې چې په څه پوهېدل هغه یوازې څه هیلې وې او څه ګمانونه، هیلې نې دا چې دوزخ ته به نه ځي مګر څو ورځې او ګمانونه نې دا چې د دې او د هغه لمن نیول او شفاعت ته نې طمع درلودل به نې جنت ته رسوي!! په دوی کې خپلمنځي جګړې هغې پورې ته ورسېدې چې د کمزورو ژوند په کې خوندي نه وو، بې وزلي به نې له کور کلي شړل، په هغوی نې له هیڅ ظلم او تېري ډډه نه کوله، له خپل مؤمن به کتاب سره نې معامله داسې شوه چې د کتاب په هغې برخې به نې عمل کولو چې په هغې د عمل له لارې نې څه دنیوي ګټه ترلاسه کوله او هغه برخه به نې شا ته غورځوله چې له دوی نې د قربانۍ او حق ته د غاړې اېښودو غوښتنه کوله، د الله دین نې تجزیه کړ، د کتاب په یوې برخې نې د ایمان او په هغې د عمل کولو دعوی کوله او د بلې برخې په نسبت نې د کفر او انکار لار غوره کړه، په پای کې نې د خدای کتاب په بشپړه توګه شا ته وغورځاوه، داسې لکه چې هغوی په هیڅ نه پوهېدل او په ځای نې سحر او جادو، فال او تعویذونو ته پناه یووړه، د الله تعالی د بندګۍ په ځای د خپل نفس او هوۍ او هوس بندګان شول، له هرې هغې بلنې سره نې مخالفت کولو چې د دوی له هوۍ او هوس سره نې تصادم کاوو، دا مخالفت به ډېر ځلي هغه پړاو ته ورسېدو چې د الله تعالی او حق لوري ته بلونکي او داعیان او امرین بالمعروف نې یا نکذیبول او یا وژل، په دوی کې له مرګ وېره، له ژوند سره ژوره او افراطي مینه راپیدا شوه، که څه هم دا به له ذلت او سپکاوي ډک ژوند وو، دا هغه اساسی او مهم عوامل وو چې دوی نې له ذلت او سپکاوي سره مخامخ کړل.

د قائد څو ورځنۍ غیابت او په ټګمار مشر پسي تلل

عظيم الشأن قرآن فرمايي چي موسى عليه السلام د تورات راوړلو لپاره د طور غره ته ولاړ، لا څو ورځي نه وې تېرې شوې چې په دوی کې د سامري په څېر جهل او شرک ته بلونکی راپېدا شو، دوی ته ئې د سخوندر په بڼه کې بُت جوړ کړ، د هغه خوا ته دېره شول او هغه ئې د معبود په توگه ونيو، له سرو او سپينو زرو جوړ شوی سخوندر ئې معبود شو او هغه ئې د خدای او بنده تر منځ واسطه او وسيله وگڼلو!! قرآن فرمايي:

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعِجَلَٰلَ مِنۢ بَعْدِهِ ۖ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ

البقرة: ٥١-٥٢

مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾

او بيا هغه وخت چي موسى ته مو د څلوېښتو شپو وعده ورکړه، بيا تاسو په ظالمانه توگه سخوندر (د معبود په توگه) ونيو. خو له دې سره سره مو تاسو ته عفو وکړه ترڅو شکر وکړئ.

د بني اسرائيلو او د هر جاهل قوم يوه ستونزه دا ده چي د صالح مشر او زعيم په شته والي کي په سمه لار راشي، خو چي هغه تري لږ يوي خوا ته شي، په بي لاري او منحرف مشر راغونډ شي او سمه لار پرېږدي، بني اسرائيل خو داسي وو چي د موسى عليه السلام د دعوت په نتيجه کي ئې نه يوازي په الله ايمان راوړ، بلکي په دې لار کي د کړاوونو او ستونزو گاللو او له مصره هجرت ته هم چمتو شول، خو چي څو ورځي موسى عليه السلام ميقات ته تري ولاړ، د سامري په شا و خوا راغونډ شول، په هغه پسي ئې اقتداء وکړه او د هغه په وينا (سخوندر) ته په سجده پرېوتل، دوی د څارويو او بده وو په څېر دي، شپون ئې په هر لوري بېولي شي. د دوی دا جرم د سختي نيوني وړ وو، که موسى عليه السلام نه وى، هغه دروغجن معبود ئې نه وى نسکور کړى او سامري ئې نه وى مجازات کړى، نو د الله ستر عذاب به ورباندي نازلېدو، خو الله تعالى د همدې په وجه ورته عفو وکړه. د دې نعمت تقاضاء خو دا وه چي تاسو تل د الله شاکر بندگان وى او هيڅکله مو د شرک او عصيان لار نه وى غوره کړې.

لکه چي گورئ دلته قرآن؛ شرک د ظلم په نامه ياد کړى، د دې په وړاندي بايد لږ توقف وکړو او وگورو چي دا ولي؟ او دا شرک د چا په اړه او څنگه ظلم دى؟ دا چي انسان د خپل عقل او شعور په خلاف، داسي څه او څوک له الله تعالى سره په الوهيت او ربوبيت کي شريکوي او د الله تعالى تر څنگ د هغه ستاينه او لمانځنه کوي، دعاء ورته کوي او مرسته تري غواړي چي بي وسه او ناتوانه مخلوق دى، نه څه پيدا کولى شي، نه کومه گټه رسولى شي او نه کوم ضرر دفع کولى شي، دا په خپل عقل او شعور ستر ظلم دى، دا چي الله تعالى ته مختص صفات د ده مخلوق ته منسوبېږي دا د الله تعالى په اړه ستر ظلم دى. هغوى د موسى عليه السلام په څېر د ستر پيغمبر او د خپل ناجي لار پرېښوده او د مکار او ټگمار سامري په لومي کي ونښتل، سامري له سرو او سپينو زرو داسي سخوندر ورته جوړ کړ چي مخصوص غږ به تري پورته کېدو.

قرآن موږ ته وايي چي له سرو او سپينو زرو بُت جوړول د سامري کار دى!! واقعاً چي د سرو زرو معبد او معبود جوړل د هغو ټگمارانو کار دى چي د سامري په څېر وي!! هيڅ واقعي خدای پالونکى به په دې راضي نه شي چي د الله تعالى په نامه دي له غولېدلو عوامو سره زر ترلاسه شي او هغه دي په داسي مواردو کي مصرف شي، واقعي الهي دين هغه دى چي خلکو ته وايي: د الله تعالى د بي وزلو بندگانو مرسته وکړئ، شتمنى مو د خير

په کارونو کې، د وړو په مړولو کې، د بربندو په پټولو کې، د بيمارانو په تداوي کې او د مسکينانو په لاس نيوي کې ولگوئ، سره او سپين زر مه ذخيره کوئ، چا چې ذخيره کړل ځای ئې جهنم دی!!

له مصره له وتلو او د آزادۍ له لاس ته راوړلو وروسته، بني اسرائيل يوه داسې لارښود کتاب ته اړ وو چې د دوی فردي او اجتماعي ژوند تنظيم کړي، الله ورته تورات ولېږو، چې هم ضروري احکام او قوانين پکې وو او هم د بڼه او بد د پېژندو او د مفيد او مضر تر منځ د فرق کولو او تفکيک روښانه او څرگند معيارونه، د همدغه کتاب په ترڅ کې دوی ته حکم وشو چې د سامري په متابعت او له سخوندر ځان ته په معبود جوړولو سره مو ستر ظلم او جفا کړي، د دې لوی جرم د جبران لپاره بايد په يوه ستر جهاد لاس پوري کړئ. ځيني گناهونه داسې وي چې په يوازي توبې سره ئې الله تعالى نه بخښي، د توبې قبلېدل ئې شرائط او لوازم لري، د بني اسرائيلو دا گناه دومره ستره وه چې د توبې قبلېدا ئې په دې مشروط شوې وه چې وسله به اخلي او د هغو کسانو په خلاف به جهاد اعلانوي چې د شرک لار ئې غوره کړه او سخوندر ئې ځان ته معبود کړ. له دې معلومېږي چې په ځينو حالاتو کې يوازي گناه کوونکی نه بلکې د گناه ليدونکی به هم کفار وړکوي. د هغو بني اسرائيلو لپاره چې د سخوندر د لمانځني مخنيوی ئې نه وو کړی دا کفار وټاکل شوه چې د مشرکانو په ضد به وسله وال جهاد پيلوي. د دې مبارک آيت واضح او څرگنده معنی همدا ده، په نورو آيتونو سره هم د دې وضاحت شوی، لکه څنگه چې په بل آيت کې دې ته ورته الفاظ داسې راغلي: "ولا تخرجون انفسکم من ديارکم": خپل ځانونه (يعني خپلوان مو) له خپلو کورونو مه شړئ، او ورپسې د دې تشرېح داسې شوې: "وتخرجون فريقاً منکم من ديارهم": او خپله يوه ډله له خپلو کورونو باسئ، دا بنيي چې له "فاقتلوا انفسکم" څخه مراد دا دی چې د خپل قوم هماغه مشرک کسان ووژنئ. خو د بايبل د غلطې وينا تر اغېز لاندې ځينو له انفسکم څخه مراد خپل ځان وژل اخيستی!! د بني اسرائيلو دا گناه د هغو افغانانو گناه ته ورته ده چې د روسانو په ضد له جهاد وروسته امريکايانو ته تسليم شول او پر خپل هېواد ئې د دوی سلطه او د دوی په لاس تېل شوي حکام ومنل. پرون ئې د خدای پالونکو مجاهدينو د ملگرتيا او د الله تعالى د بندگۍ دعوی کوله خو نن ئې د ډالرو د بُت په وړاندې سر تپت کړی او د امريکايانو تر قومندې لاندې د خپل ولس په ضد جنگېږي!!

د قرآن په نورو آيتونو کې دا بهير په دې توگه انځور شوی:

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٢٥﴾ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضَبَيْنِ أَسْفًا قَالَ

يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن

رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴿٢٦﴾ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ

فَقَدَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٢٧﴾ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ

وَالَهُ مُوسَى فَتَنَى ﴿٢٨﴾ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ قَالَ

هُم هَارُونَ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ ﴿١٠٠﴾ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَدِيْفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿١٠١﴾ قَالَ يَهْدُرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿١٠٢﴾ أَلَّا تَتَّبِعَ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِيَ ﴿١٠٣﴾ قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحَيَّتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿١٠٤﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسْمُرِي ﴿١٠٥﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿١٠٦﴾ قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ يُخْلَفُهُ ۖ وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿١٠٧﴾ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٠٨﴾

طه : ۸۵-۹۸

وئي فرمايل: يقيناً چي له تا وروسته مو ستا قوم په آزمېښت كي واچاوو او سامري دوکه او بي لاري کرل، نو موسی خپل قوم ته غصه ناک او افسوس ناک ستون شو، وئي ويل: اي زما قومه! آيا الله د غوره وعدو ژمنه نه وه در سره کړې، آيا (د وعدې دا) موده درباندي اوږده شوه، يا ومو غوښتل چي د خپل رب غضب درباندي راپرېوځي، نو ځکه مو زما له وعدې تخلف وکړ، وئي ويل: موږ په خپلي خوښي او واک سره ستا له وعدې څخه نه يو په شا شوي، خو د هغه قوم د گانو پېټي راپه شا شول، نو ومو غورځول او سامري هم وغورځول، نو سخوندر ته ورته مجسمه ئي ورته راوايسته چي رمباره ئي وه او وئي ويل: دا ستاسو او د موسی معبود دئ او (حق خبره ئي) هېره شوه، آيا دي ته ئي نه کتل چي هيڅ خبره نه ورگرځوي (د خبري ځواب نه شي ورکولی) او نه دوی ته د کومي گټي واک لري او نه د څه تاوان، او يقيناً چي هارون تر دې د مخه ورته ويلي وو: اي زما قومه! يقيناً چي په دي سره و آزمویل شوي او ستاسو رب خو له شکه پرته هماغه رحمن رب دئ، نو زما متابعت وکړئ او زما د امر اطاعت وکړئ، وئي ويل: تر هغه به ئي تل اعتکاف کوو چي موسی راوگرځي، وئي ويل: اي هارونه! څه شي له دي منع کړي چي دوی دي بي لاري وموندل او زما اطاعت دي ونه کړ؟! آيا زما له امره دي سرغړاوی وکړ؟ وئي ويل: اي زما د مور بچيه! تر ږيري او تر سر مي مه نيسه، زه له دي وېرېدم چي ته به (راته) ووايي: په بني اسرائيلو كي دي تفرقه راولاړه کړه او زما د وينا خيال دي ونه کړ، وئي ويل: اي سامري! ستا څه حال وو؟ وئي ويل: هغه څه مي ترسترگو شول چي د نورو ترسترگو نه شول، نو د پيغمبر له آثارو مي يو موب تر لاسه کړل، بيا مي وغورځول، نفس مي همدا راته ښايسته کړ، وئي ويل: نو درومه او ستا لپاره به د دنيا په ژوند كي دا ويل وي چي: لاس مه راوړئ او تا ته داسي نېټه ټاکل شوې چي تري شا ته کېدا دي

نشته او خپل هغه معبود ته دي وگوره چې پرمخې ئې خوا ته پرېوتی وي، خامخا به ئې وسوزوو، بيا به ئې د ابرو په څېر په سيند کي وشيندو، خبره دا ده بله نه ده چې ستاسو معبود هغه الله دئ چې له ده پرته بل معبود نشته، علماً ئې په هرڅه احتواء کړي.

گورئ چې قرآن (طلايي بُت) جوړول د (سامري) کار گڼي، موږ ته د ټولو طلايي معبودانو او معبدونو حقيقت بيانوي او لارښوونه راته کوي چې که چېرې تاسو ته داسې معبد او معبود په نظر درشي چې له سرو او سپينو زرو جوړ شوی نو پوه شئ چې د دې په جوړولو کي حتماً د کوم سامري لاس وو!! قرآن موږ ته سامري او د هغه ځانگړتياوي داسې معرفي کوي: تر عامو خلکو ئې پوهه او بصيرت نسبتاً زيات دئ، يعنې شيخ او ملا دئ، هم خلک ورته د پوه په سترگه گوري او هم په خپله ځان تر نورو پوه گڼي، د پيغمبر له لارښوونو، شعارونو او علومو ئې هم څه برخه تر لاسه کړې، خو په نيمې لاري کي ئې ټول شا ته غورځولي، نفس دوکه کړی او د خلکو غولولو ته ئې هڅولی. يعنې د شرک بنسټ د هغو ټگمارو مذهبي مشرانو په لاس ايښودل شوی چې د پيغمبر له آثارو او د دين له ويناوو ئې څه برخه درلوده، خو دا ئې شا ته غورځولي او د خلکو د دوکه کولو لپاره ئې ملا تړلي، د سرو زرو بُت ئې ورته جوړ کړی، هغه هم په خپله د دوی له گانو او پيسو او ورته ويلي ئې دي: دا ستاسو رب دئ او په دې توگه ئې خلک د الله تعالی په ځای د (سخوندر) عبادت ته چمتو کړي!! بنايي بي مناسبته به نه وي چې د مطلب د مزید توضيح لپاره يوه قصه رانقل کړم، له يوه دوست سره له ناگمان نومي سيمي پېښور ته راتلم، په لاري کي مي د جونگي بابا په نامه لوحه ترسترگو شوه، پوښتنه مي وکړه چې جونگي بابا څوک وو؟ موږ خو د اوبښ بچي ته جونگي وايو، هغه راته وويل: څو کاله مخکي دلته د سرک په غاړه يو مری وموندی شو، ناپېژاندو کسانو وژلی وو، کوچی وو، اوبښه ورسره وه، خوا ته ئې پر زمکه چو وه، خلک راغونډ شول اوبښه ئې ټومبله خو هغه له خپله ځايه نه خوځېده، په همدې حال کي چې د خلکو گڼه گڼه زياتېده، يو ملنگ راغی، دا صحنه ئې ولېده او په يوې گوښي کي ئې خپل ځادر وغوړوو او غږ ئې کړ: واچوئ د جونگي بابا په نامه، خدای مو وبخښه واچوئ د جونگي بابا په نامه!! مری همدلته ښخ او هغه ملنگ ئې مجاور شو او ورو ورو زيارت پرې جوړ شو!! ډېر زيارتونه د جونگي بابا په څېر جوړ شوي!! ځيني ئې د ملنگانو په لاس او ځيني ئې د ملکاتو او پاچايانو په لاس!! دواړو د خلکو د غولولو او شکولو لپاره دا کار کړی.

کله چې بني اسرائيل له مصره وتل، د لاري په اوږدو کي د داسي قوم خوا ته تېر شول چې بُتان ئې درلودل، دوی هم له موسی عليه السلام وغوښتل چې همداسي کوم بُت ورته جوړ کړي، موسی عليه السلام سخت ورتل او دا ئې د يوه جاهل او ناپوه قوم غوښتنه وگڼله، سامري د قوم دا تلوسه او د ضعف نقطه درک کړه، منتظر وو چې په کوم مناسب فرصت کي ترې گټه واخلي، پوه شو چې دا خلک تر سترگو کېدونکي خدای غواړي، د ولس جاهلانته تلوسي او د موسی عليه السلام موقت غيابت دا موقع په لاس ورکړه، په بيره پاڅېد، خلکو ته ئې وويل: بايد د نورو قومونو په څېر د دعاء او عبادت پر مهال د خدای انځور زموږ مخي ته ولاړ وي، سخوندر د قوت نښه ده، د خدای قدرت او ځواکمني بايد د سخوندر په بڼه کي انځور کړو، که تاسو خدای منئ نو خپلي گانې راوړئ، دوی ته ئې د سخوندر داسي مجسمه جوړه کړه چې کله کله به رمباره ترې پورته کېده، قوم ته ئې وويل: دا همغه خدای دئ چې تاسو ئې له مصره وايستئ!! د گانو له غونډولو معلومېږي چې بنايي په دې کار کي د ښځو ونډه تر نارينه وو زياته وه!!

قرآن د دې قصې په ترڅ کي موږ ته وايي: جاهل قومونه ډېر ژر د ټگمارو او دوکه مارو مذهبي مشرانو په لومو کي ښکار شي، دين پلورونکي ئې د دين په نامه دوکه کړي، سامري ئې مذهبي مشر شي او د سرو زرو سخوندر

ئې معبود! د خدای په ځای ئې د سخوندر په وړاندي سر ټیټولو ته چمتو کړي، هم ایمان ترې واخلي او هم ئې شتمنی، د سرو زرو بُت ورته جوړ کړي خو له دوی د اخیستل شوو سرو زرو له یوې وړې برخې!!

دې ته مو هم باید پام وي چې قرآن د موسی علیه السلام عکس العمل ډېر توند، جدي او غضبناک ښیي، وایي چې د دې صحنې په لیدلو سره هغه د تورات لوحې لري وغورځولي او هارون علیه السلام ئې د سر او ږیري له وېښتانو ونيو، د قرآن الفاظ دا دي:

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسَفًا قَالَ بِسْمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ۖ أَعْجَلْتُمُ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ
وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا
تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي
رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥١﴾

الاعراف: ١٥٠-١٥١

او کله چې موسی خپل قوم ته غصه ناک او اسفناک راوگرځېدو وئې ویل: له ما وروسته مو زما ډېر بد نیابت کړی، آیا د خپل رب په کار کې مو دومره تلوار وکړ؟ (داسې ژر مو د الله تعالی په ځای د بُت عبادت پیل کړ؟) الواح ئې لري وغورځولي او خپل ورور ئې تر سر ونيو او د ځان په لوري ئې رابنکود، (ورور ئې) وویل: زما د مور بچیه! قوم کمزوری وگنلم، نږدې وو ومي وژني، نو دښمنان مه راباندې ښادوه او د ظالم قوم له ډلې مې مه گرځوه! وئې ویل: زما ربه! ما ته بخښنه وکړې او زما ورور ته هم او په خپل رحمت کې مو داخل کړې او ته خو یقیناً چې تر ټولو رحم کوونکو زیات رحم کوونکی یې.

دا آیتونه موږ ته وایي:

موسی علیه السلام خپل قوم ته غصه ناک او اسفناک راوگرځېد، له یوې خوا سخت غصه وو او له بلې خوا ئې د دې ناپوه قوم په حالت تأسف کولو چې څنگه دومره ژر دوکه شول او د شرک په گنده ډنډ کې پېرېوتل.

ورور ته ئې وویل: زما بد نیابت دي کړی.

له ډېرې غصې ئې الواح پر زمکه وغورځولي.

خپل ورور ئې له ږیري او د سر له وېښتانو ونيولو او په زور ئې ځان ته رابنکود.

هارون علیه السلام د یوه مطیع او صالح ورور په توگه ورته وویل: ما خپله دنده ترسره کړې، دوی مې له دې کاره منع کړي، خو راباندې برلاسي شول، نږدې وو ما ووژني، له ما سره دا اندېښنه وه چې ته به مې پر دې ملامتوي چې ولې دې به قوم کې اختلاف راولاړ کړ او زما تر راتلو دې انتظار ونه کړ، خو د انتظار خلاف

گورم چي ته مي رتي، دښمنان مه راباندي بښاده، مه مي د ظالمانو له ډلي شمېره او مه مي داسي کار ته اړ کوه چي ظالمان ئي کوي!

د هارون عليه السلام د خبرو له اورېدو وروسته حقيقت ورته جوت شوی، له تحقيق او پوښتني گوډېرني مخکي د هارون عليه السلام په اړه دا کار ئي خپله غلطې او اشتباه گڼلې، د ځان او خپل ورور لپاره ئي د مغفرت او رحمت دعاء کړي.

په دې قصي کي د موسی عليه السلام لوړ همت، جلال او ديني غيرت انځور شوی، دا ئي نشو زغملی چي د ده قوم د شرک په ډنډ کي پرېوځي، گمان ئي کړی چي هارون عليه السلام تساهل او نرمي کړي، نو ځکه ئي له ږېري او د سر له وېښتانو ونيولو او په زور ئي ځان ته رابښکود. هيبت ئي هومره چي نه ئي سامري مخي ته ودرېدی شو او نه د هغه مشرک پلويان.

إِنَّ الَّذِينَ أَخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَاهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ

﴿١٥٢﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٣﴾

الاعراف: ١٥٢-١٥٣

یقیناً هغه چي سخوندر ئي (د معبود په توگه) ونيولو، د خپل رب په غضب به اخته او په دنيوي ژوند کي به ئي ذلت په برخه شي، افتراء کوونکو ته همداسي سزا ورکوو. او هغو چي بد کارونه ئي کړي، بيا ئي له دې وروسته توبه کړي او ايمان ئي راوړی، بي شکه چي ستا رب له دې وروسته مهربان بخښونکی دی.

دلته د مرتد شوو سزا بيان شوي:

د الله تعالی غضب، د بقرې په سوري کي د دې غضب وضاحت شوی، د دوی په ضد د جهاد اعلان شوی او وژل شوي. دا د موسی عليه السلام په دين کي هم د مرتد سزا وه او په اسلام کي هم.

دنيوي ذلت، که له وژلو وژغورل شي او په تېښته بريالي شي، نو تل به په ذلت او سپکاوي کي ژوند کوي.

خو څوک چي له هغه بد کار چي د ارتداد مترادف وي، توبه وکړي، بېرته ايمان راوړي، نو اميد دی الله تعالی ورته بخښنه وکړي، ځکه چي هغه مهربان بخښونکی دی.

گورئ چي د موسی عليه السلام چلن جدي وو، له خپل نائب سره هم او له سامري او د سامري له پلويانو سره هم، خپل ورور د سر او ږېري له وېښتانو نيسي، په قهر او غصې سره ئي د ځان په لوري راکاږي، ورته وايي: ولي دي د سامري او د هغه د پلويانو د شرک په وړاندي سکوت وکړ؟ کله چي دې دوی وليدل د الله تعالی په ځای د سخوندر عبادت کوي ولي دي مخنيوی ونه کړ؟ هغه ورته وايي: اي زما د مور زويه! "اي زما وروره!" زه قوم بي وسه کړم، نږدې وو چي ما ووژني، دښمنان مه راباندي خوشحاله! او ما د ظالمانو له جملې څخه مه گرځوه! ما مه د دوی ملگری گڼه او مه مي داسي کار نه اړ کوه چي ستا په وړاندي بي ادبي وکړم او له ظالمانو

څخه شم، ورته وايي: ما تر ډېره حده د دوی مقابله وکړه، حتی له ما سره دا وېره راولاړه شوه چې ته به له راگرځېدو وروسته ما په دې ملامت کړې چې ولې دې زما تر راتلو انتظار ونه کړ؟ ولې دې په ولس کې اختلاف راولاړ کړ؟ ولې دې د ولس د وحدت او يووالي خيال ونه ساتو؟

موسی عليه السلام بُت توتې توتې کوي، بيا ئې سوزوي او ايرې ئې په اوبو کې غورځوي، او سامري ته داسې سزا اعلانوي چې هر څوک به ترې لرې گرځي او له لاس وروړو به ځان ساتي.

قوم د دې صحنې په ليدو سره توبه کوي او ندامت ښيي، الله تعالی ئې توبه قبلوي، دا د الله تعالی سنت دی، تر څو چې په يوه قوم کې داعي وي، د خیر طرف ته بلنه وي، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وي، په ولس کې داسې خلک وي چې دوی د خیر، صلاح او ښېگڼې په لوري بلې، په دوی کې د توبې او اصلاح امکان وي، الله تعالی خپل نهائي او ورستی عذاب نه پرې نازلوي، د توبې دروازه ورته خلاصې پرېږدي، توبه ئې قبلوي، د موسی عليه السلام د شتون له امله د شرک په څېر د ستر تېري سره سره د دوی توبه قبلوي، خو د دوی په توبه کې دا لازمي گڼي او د توبې قبلېدا ئې له دې سره مشروطوي چې د شرک کوونکو او مفسدينو په ضد به د جهاد اعلان کوي او ټول به په دې جهاد کې برخه اخلي، دا به د دوی هغه گناه جبيړه کړي او په دې توگه به ئې الله تعالی توبه قبوله کړي. قرآن په دې اړه فرمايي:

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُومِ إِنْكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلَ فُتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

البقرة: ٥٤

او کله چې موسی خپل قوم ته وويل: ای زما قومه! بې شکه چې د سخوندر په (معبود) نیولو سره تاسو پر خپل ځان ظلم کړی، نو د خپل رب لوري ته مخه او توبه وکړئ او (مشرک شوي) خپلوان مو ووژنئ، دا د خپل رب په نزد کې درته غوره دی، ستاسو توبه به قبوله کړي، بې شکه چې هغه ډېر مهربان توبه منونکی دی.

دوی په څو ډلو ووېشل شول، هغه چې د بُت عبادت او لمانحنه ئې کړي وه، هغه چې د دوی مخالفت ئې کړي وو، او هغه چې نه ئې د بُت عبادت کړی او نه ئې د بُت پالونکو مخالفت. هغه کسان چې بُت ئې نه وو لمانځلی مأمور شول چې د مشرک شوو په خلاف باید جنگ پیل کړي، هغوی باید په قتل ورسېږي. ذالکم خیرلکم عند بارئکم: همدا د خدای په وړاندي تاسو ته غوره دی، په همدې سره به ستاسو توبه قبلوي، یقیناً چې هغه مهربان توبه منونکی دی، نه یوازې توبه قبلوي بلکې د توبې منلو ترڅنگ خپله پېرزوینه او رحمت هم د توبه کوونکي په حال شاملوي.

ذلت، مسکنت او د خدای غضب ئې پایله

قرآن د ښې اسر اخیلو د بې صبرۍ سزا او پایله داسې انځوروي:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْمُوسِي لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ مُخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُنْتَبِئُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا
وَقَتَائِبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبَطُوا
مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءَ وَبَغَضَ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَايَةِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بَغْيَ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا

البقرة: ٦١

يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

او هغه وخت چې تاسو وويل: اي موسى! په يوه رنگ خوراك هيڅكله صبر نه شو كولى!! نو خپل رب ته دي
زمونږ لپاره دعاء وكړه چې مونږ ته هغه څه راوباسي چې زمكه ئې راشنه كوي: له ساگ سابه ئې، تزه او
بادرننگ ئې، غنم ئې، نسك ئې او پياز ئې، وئې ويل: آيا د هغه څه په عوض كي چې غوره دى هغه څه غواړئ
چې راټيټ او ناغوره دى، نو مصر ته كوز شئ، چې هلته هغه څه ترلاسه كړئ چې تاسو ئې غوښتنه وكړه، نو
سپكاوى او خواړي ورباندي وتپل شوه او د الله په غضب اخته شول، دا په دې خاطر چې د الله آيتونه ئې تكذيبول
او پيغمبران ئې په ناحقه وژل، دا هم په دې سبب چې عصيان ئې وكړ او تېرى ئې كاوو.

هر څوك چې په خپل حلال رزق قناعت ونكړي او د الله په لار كي د جهاد په سنگرونو كي صبر له لاسه
وركړي، نو له ذلت، سپكاوي او خواړى سره به ئې مخامخ كوي. په دوى كي به ترټولو د مخه د عصيان او د
دين له حدودو تېرى او د بل په حقوقو د تجاوز او تعدي بيماري خورېږي، دا بيماري به هغه حد ته رسي چې د
پيغمبر او حق پالونكو داعيانو د مخالفت حتى وژلو لپاره به ملا وتړي او د الله له آيتونو به انكار وكړي. دې
مطلب ته مو بايد پام وي چې د آدم عليه السلام په قصي كي هم په جائز رزق عدم اكتفاء او ممنوعه شجرې ته
لاس غځول له جنت څخه د وتو باعث شو او ورته وويل شو (اهبطوا) او بني اسرائيلو ته هم په همدې سبب وويل
شو: (اهبطوا)، له دې معلومېږي چې د انسان د سقوط او له لورو پورو د راپرېوتو يوه اساسي وجه همدا بي
صبري او په خپل جائز رزق قناعت نه كول دي. د بني اسرائيلو په دې قصي كي هغه مطلب په لازيات تفصيل
سره راغلى چې په جنت كي د آدم عليه السلام د ځاى په ځاى كېدو او بيا له هغه د وتو په قصي كي په اختصار
سره راغلى. دا قصه د هغې شرح ده، په دې كي د شجره ممنوعه حقيقت په ډاگه شوى، دا يوه مېوه وه نه بل څه،
له شجره ممنوعه هر بل تعبير بي بنسټه او غلط دى او د قرآن د دغې شرحي مخالف. شكاك ذهنيتونه د آدم عليه
السلام د پيداېښت، په جنت كي ځاى په ځاى كېدل، شجره ممنوعه او له جنت څخه كوزېدل او د دې قصي له ټولو
برخو داسي څه جوړوي چې غير طبيعي، خارق العاده او د ده د اولاد له هر څه سره توپير ولري، حال دا چې
قرآن د آدم عليه السلام په قصه كي موږ ته خپل ځان رامعرفي كوي، په دې هېنداري كي بايد مونږ خپله څېره
وگورو او د انسان د عروج او زوال په عواملو پوه شو!!

د الهي احكامو په منلو او تعميل كي لټي او تعال

دوی د الله تعالی د صریح او څرگندو احکامو په وړاندې تعلل کاوو، په یوه او بله بهانه او په یوې او بلې توجیه سره به ئې د ځان خلاصولو او په حکم عمل نه کولو هڅه کوله، د دې انحراف یوه بېلگه ئې د هغې پېښې په ترڅ کې زموږ مخې ته ږدې چې دوی ته د یوې غوا د ذبح کولو امر وشو، دا ځکه چې هغوی د سامري د سخوندر عبادت وکړ، د هغه مینه ئې زړه ته ولوېده، له دې د خلاصون لاره دا وه چې دوی هغه غوا ذبح کړي چې سپېڅلې ئې گڼله، خو دوی په یوې او بلې بڼې کې د دې حکم له تعميل څخه سرغړاوی کاوو، قرآن فرمایي:

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا قَالِ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا آدَعْ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا آدَعْ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءُ فَاقْعُ لَوْثُهَا تَسُرُّ النَّظِيرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا آدَعْ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْأَبْقَرُ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِئَةَ فِيهَا قَالُوا أَلَن نَجِئَ بِالْحَقِّ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

البقرة: ٦٧-٧١

او کله چې موسی خپل قوم ته وویل: الله درته امر کوي چې یوه غوا ذبح کړئ، وئې ویل: آیا په مونږ ملنډي وهي؟ وئې ویل: الله ته له دې پناه وړم چې له جاهلانو څخه وم. وئې ویل: خپل رب ته زموږ لپاره دعاء وکړه چې مونږ ته ئې څرگنده کړي چې دا څه ده؟ وئې ویل: هغه فرمایي: دا داسې غوا ده چې نه زړه ده، نه وږه، ځوانه؛ د دې ترمنځ، نو په څه چې گمارل شوي یې هغه ترسره کړئ. وئې ویل: خپل رب ته زموږ لپاره دعاء وکړه چې مونږ ته ئې څرگنده کړي چې رنګ ئې څنګه دی؟ وئې ویل: هغه فرمایي: دا داسې تکه زېړه غوا ده چې لیدونکي ښادوي. وئې ویل: خپل رب ته زموږ لپاره دعاء وکړه چې مونږ ته ئې څرگنده کړي چې دا څه ده، مونږ خو دې غوا په شک کې اچولي یو او که الله کول مونږ به حتماً هدایت موندونکي شو. وئې ویل: هغه فرمایي: دا داسې غوا ده چې نه خوارکۍ ده چې زمکه یوې کوي او نه کښت خړوبه کوي، روغه رمتبه چې هیڅ ټاپۍ په کې نشته، وئې ویل: اوس دي سمه (د حق) خبره راوړه، نو هغه ئې په داسې حال کې ذبح کړه چې نږدې وو وئې نه کړي.

دلته د بني اسرائيلو په څېره کې د هغو خلکو حالت توضیح کېږي چې د الله د عبادت له لور مقام د سخوندر په څېر د یوه دروغجن معبود د عبادت ټیټ او پرېوتې مقام ته راپرېوځي، بیا په دې دروغجن معبود داسې کلک ودرېږي چې د هغه په ضد د پیغمبر د هغې خبرې په منلو کې زړه نازړه وي چې الله ورته ويلي، دا دئ گورئ چې بني اسرائيل د هغه (الله) په ځای کې دوی ته ئې موسی علیه السلام راپور او له فرعون ئې وژغورل، (سخوندر) غوره کړ او چې موسی علیه السلام ورته وویل: د دې خبرې د اثبات لپاره چې تاسو بېرته الله ته

راگرځېدلي یی او د سخوندر عبادت مو پرېښی، نو یوه غوا ذبح کړی، خو دوی چې له زړه دې کار ته چمتو نه وو نو کله به ئې ویل: په مونږ خو به ملنډې نه وهی؟ او کله دا چې عمر ئې څومره دی، رنگ ئې څنگه دی، څه کار ترې اخیستل کېږي؟ دا ټولې خوشې حیلې او بهانې وې، اصلي خبره دا وه چې د دوی په زړونو کې د دې دروغجن معبود احترام او مینه په خپل حال پاتې وه او پرېښودلو ته ئې چمتو نه وو. د هر جاهل او مشرک قوم وضع همداسې وې، په خپل شرک ټینگار کوي، شیطان ئې دې ته نه پرېږدي چې له خپلو (جعلی او دروغجنو معبودانو) لاس واخلي. د ایمان دروغجن مدعیان هم د بني اسرائیلو په څېر وې، چې کله د دین د کوم داسې څرگند او صریح حکم عملي کولو ته راوبلل شي چې د دوی له نفسي غوښتنو سره تصادم کوي نو په راز راز بهانو او حیلو لاس پورې کړي او خپلې سرغړونې ته رنگ رنگ مذهبي توجیحات برابروي.

خپل منځي قتلونه او له قاتل دفاع

د موسی علیه السلام تر بعثت وړاندې په بني اسرائیلو کې له دین ځنې د انحراف په وجه د خپلمنځي قتلونو، له قاتل دفاع او د بل د تورنولو لړۍ پیل شوې وه. قرآن فرمایي:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا أَصْرَبُوهُ بَعْضُهَا كَذَلِكَ يُحْيِي

البقرة: ٧٢-٧٣

اللَّهُ أَلَمْ يَمُوتْ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾

او کله چې تاسو یو کس ووژلو او بیا د ده په اړه په اختلاف اخته شوی او الله د هغه څه رابرسېره کوونکی وو چې تاسو پټولو. نو مو ویل: هغه ئې په یوې برخې ووهی، همدا راز الله مري راژوندي کوي او خپلې نښې درښيي ترڅو تعقل وکړی.

د موسی علیه السلام په زمانه کې یوه کس بل ووژلو، د قاتل قبیلې بل څوک په قتل تورن کړ، نږدې وه د دوو کورنیو او بیا د دوو قبیلو ترمنځ یوه بله خونړۍ جگړه پیل شي، الله تعالی اراده وکړه چې دا شخړه د موسی علیه السلام په لاس حل شي، بني اسرائیلو ته ئې د یوې غوا د ذبح کولو امر وکړ، دوی له ډېر ځنډ او ډېرو پوښتنو وروسته دې کار ته چمتو شول او هغه ئې ذبح کړه، ورته وویل شو چې اوس نو د دغې غوا په یوې برخې دا مری ووهی، همداسې ئې وکړل، هغه د څو شېبو لپاره راژوندی شو او خپل قاتل ئې وښود، په دې سره له یوې خوا د هغې محتملې خونړۍ جگړې مخه ونيول شوه او له بلې خوا بني اسرائیلو ته وښودی شوه چې ستاسو د دغه دروغجن مقدس معبود په ذبح کولو سره ستاسو لانجې حل کېږي، نه هغسې چې تاسو گومان کولو چې معمولي بې احترامې به ئې د سترو سترو مصیبتونو راپرېوتو باعث شي. دا مبارک آیت مونږ ته دغه مطلب په گوته کوي چې یوازي دین کولی شي د خلکو د سر او مال خوندي پاته کېدل تضمین کړي او په یوه بل د تېري مخه ونیسي، چېرته چې دین نه وي نه به د خلکو سر خوندي وي، نه مال او نه عزت. ممکنه نه ده چې له دین پرته په بل څه امنیت راشي او پر یوه بل د تېري مخه ونيول شي.

د الله په کتاب کې تحریف

د دوی علماء د الله کتاب تحریف کړ، د کتاب له آیتونو به ئې داسې تعبیر او تفسیر وړاندې کاوو چې نه به ئې د آیت له الفاظو سره اړخ لگاوو او نه له محتواء سره، په غلطو تاویلونو او تعبیرونو سره ئې حرام حلالول او حلال ئې حرامول، د همدې لپاره الله تعالی مؤمنانو ته وایي چې له دوی څنگه د دې طمع کوئ چې ستاسو دعوت ومني او ایمان راوړي؟! قرآن فرمایي:

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ تُحَرَّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ

البقرة:

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

٧٥

آیا دا طمع لرئ چې دوی به ایمان درته راوړي، حال دا چې د دوی یوه ډله د الله کلام اوري خو د هغه په مطلب له پوهېدو وروسته ئې تحریفوي په داسې حال کې چې پوهېږي.

مسلمانانو ته ویل شوي چې د بني اسرائيلو له مذهبي مشرانو دا طمع مه کوئ چې ایمان به راوړي، له هغه چا چې د الله کلام ئې اورېدلی، د الله په کتاب پوه شوی، خو سره له دې په هغه کې تحریف کوي، غلط ئې تعبیروي، غلطې او د ظالمو حکامو په ګټه فتواګانې ترې راباسي، له دوی د ایمان راوړو طمع بې ځایه ده.

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ

وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

آل عمران: ٧٨

او د دوی یوه ډله داسې ده چې په خپلې لیکنې او کتاب خپلې ژبې داسې اروي چې ته هغه د الله د کتاب یوه برخه وبولي، په داسې حال کې چې هغه د الله د کتاب برخه نه ده، دوی وایي: دا خبرې ټولې د الله له لوري دي په داسې حال کې چې د الله له خوا نه دي، په الله پوري دروغ ترې سره له دې چې ښه پوهېږي.

ګورئ چې دا مکاره او ټګماره ډله خپلې لیکنې او خپلې خبرې د الله تعالی کتاب ته منسوبوي، خپل غلط او مغرضانه تفسیر او تعبیر ته الهي تعبیر وایي، دوی دا غلطې قصداً او په لوی لاس کوي، ښه پوهېږي چې دا خبرې نه د الله تعالی په کتاب کې شته او نه د الهي کتاب معنی هغه ده چې دوی ئې وایي. په دې آیت پسي له ذکر شوو نورو آیتونو دا په ډاګه معلومېږي چې په دې رنځ اخته کسان یا هغه خلک دي چې له دین ناوړه ګټه پورته کول ورته په میراث رسېدلي او یا هغه واکمنان دي چې له دین څخه د خپل زعامت او واکمنۍ د اثبات لپاره وسیله جوړوي او دین د خلکو د غلامۍ آله ګرځوي او یا هغه کسان دي چې غواړي پیغمبرانو علیهم السلام او دیني مشرانو ته د انتساب له لاري امتیازات لاسته راوړي، همدا کسان دي چې ځینې شخصیتونه د الوهیت تر مقامه پورته کوي، د الله شریکان ئې جوړوي، د علم غیب خاوند او د عالم په امورو کې د تصرف حق ورته

ثابتوي، له دوی مرسته او پردوی توسل لازمي گڼي او ادعاء کوي چې یوازي د دوی له لاري د الله تعالی دربار ته لار موندل ممکن دي!! دوی دا ادعاګانې له دغو درنو شخصیتونو سره د محبت او هغوی ته د درناوي له امله نه کوي، بلکې له دې ئې هدف خپلې گټې وي، غواړي په همدې سره خپل مقام اوچت کړي، ځکه دوی ځان د دغو شخصیتونو د مادي او معنوي مقام وارث گڼي، هر کرامت چې د هغوی لپاره ثابت کړي گټه ئې دوی ته راگرځي، له همدې ځنې د امتیازاتو د لاسته راوړلو وسیله جوړوي.

قرآن د دوی د علماءو په باب فرمایي:

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ

البقرة: ۱۰۱

وَرَأَى ظُهُورَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

او کله چې د الله له لوري داسې استازی ورغلی چې له دوی سره د شته کتاب تصدیق کوونکی وو نو د دغو خلکو چې کتاب ورکړې شوی؛ یوې ډلې د خدای کتاب داسې شا ته غورځولی لکه چې په هیڅ څه نه پوهېږي.

یعنې د هر نوي دعوت او هر نوي دعوتگر په خلاف ئې داسې سلوک او چلن غوره کړی لکه په کتاب د نه پوهېدونکو خلکو، د خدای کتاب او کلام ئې داسې هېر کړی او شا ته ئې غورځولی چې ګواکې اصلاً د کتاب په هیڅ څه نه پوهېږي، دا د هغه چا حال وو چې څه نا څه په کتاب پوهېدل، د دوی ځینو د الله کتاب داسې هېرکړ لکه چې په څه نه پوهېږي، خو د دوی بله ډله داسې وه چې په خپل لاس به ئې څه ولیکل او هغه به ئې د الله تعالی له لوري گڼل! قرآن د دوی په اړه فرمایي:

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ

البقرة: ۷۹

لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

افسوس د هغو په حال چې کتاب په خپل لاس لیکي بیا وايي: دا د الله له لوري دی، ترڅو ناڅیزه بیع پرې ترلاسه کړي، افسوس د دوی د لاسونو پر لیکني او افسوس په هغه څه چې دوی ئې ترلاسه کوي.

علماء او اهل کتاب ئې داسې دي چې په خپل لاس لیکلي او له خپل غرض او مرض راخوټېدلي فتوی؛ الله او د هغه دین ته منسوبوي، هدف ئې دا وي چې په دې سره څه متاع، یو ټوک ډوډی او کومه چینه او پگړۍ ترلاسه کړي، خو عوام ئې داسې چې په کتاب او د هغه په لارښوونو خبر نه دي، په کتاب د ایمان دعوی فقط دومره کړي چې په دوی کې ئې څه دروغجنې هیلې او امیدونه راولاړ کړي او څه گومانونه ورسره راپیدا شوي، هیلې ئې دا دي چې جنت ته به درومي او گومان ئې دا چې د کتاب او الهي لارښوونو په اړه دوی کوم تصور لري او خپلو منحرفو مذهبي مشرانو ورته څه ویلي، همدا حقیقت دی او د الهي حقیقي دین اصلي غوښتنه، دا دواړه ډلې

(تگمار او دین پلورونکي علماء او له دین بې خبره عوام) د تأسف وړ دي خو اصلي مجرمان او د ډېر تأسف وړ هغه علماء دي چې دین تحریفوي او د دنیا په متاع ئې پلوري!!

د ثمناً قليلاً په اړه ځیني مفسرين وايي چې دوی د الله تعالی د کتاب آیتونه په داسې بیع خرڅوي چې که څه هم ډېره لوړه وي خو د دې آیتونو په پرتله ناڅیزه بیع ده، خو غوره توجیه دا ده چې د دوی د فتواگانو بیع ډېر کمه وي، ارزانه اخیستل کېږي، د خدای دین او خپل آخرت په ارزانه بیع پلوري. خو همدا په ارزانه بیع اخیستل شوي مفتیان به د حق په مخالفت کې په لومړي صف کې ولاړ وو او د حقپالو مقابلې به ئې کوله!! نو ځکه قرآن ورته وایي: و لا تکنوا اول کافر به: او لومړي کافران او منکران ئې مه کېږئ!! په کار دا ده چې تاسو لومړني مؤمنان وئ، او تر ټولو مخکې تاسو پرې ایمان راوړی وی.

دلته خطاب د اهل کتابو علماءو ته متوجه دی، په قلیله بیع د خدای د آیتونو له خرڅولو څخه یا مراد دا دی چې په ډېره ارزانه بیع او قیمت به ئې فتواګانې ورکولې، او یا ئې مراد دا دی چې دوی د دې لپاره د الله تعالی احکام شا ته غورځول او د الله د کتاب آیتونه ئې پټول او له څرګندولو ئې ډډه کوله چې له کوم خطر سره مخامخ نشي، خپله وظیفه او معاش له لاسه ورته کړي، له کوم مالي تاوان او زیان سره مخ نشي، قرآن همدا کار دې ته ورته بولي چې څوک په قلیله بیع د خدای آیتونه وپلوري.

د آیت په پای کې راغلي دا فقره (و ایای فاتقون) هم دغه مطلب افاده کوي چې د گواښونو، خطرونو او مالي تاوان له وېرې ئې دا کار کاوو نو ځکه الله تعالی ورته فرمایي چې یوازي له ما ووېرېږئ.

دوی به کله حق پټولو او کله به ئې له باطل سره ګډولو، په دې معنی چې باطل به ئې په داسې بڼې کې وړاندي کاوو او داسې لباس به ئې وراغوستو چې خلکو به د حق ګمان پرې کولو، او حق به ئې په داسې بڼې کې تعبیر او تفسیر کړ چې باطل ترې راوځي او د باطل په ګټه وي، په خپلو غلطو توجیهاتو او تعبیرونو سره به ئې حق او باطل سره خلط کړل. دین پلورونکي علماء تل او د زمانې په هر پړاو کې همدا کار کوي، یوه بېلګه ئې زموږ په ټولني کې ستاسو مخي ته ږدم: په افغانستان کې د جهاد او هجرت په لومړیو کې همدغو خلکو د قرآن د یوه آیت په نیمایي برخې استناد کاوو او له جهاد ئې خلک منع کول، آیت داسې دی:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٥﴾

البقرة: ٩٥

او د الله په لار کې انفاق وکړئ او په خپل لاس ځان په هلاکت کې مه اچوئ او احسان وکړئ چې الله محسنين خوښوي.

دا آیت وايي چې د الله په لار کې به د سر او مال له قربانۍ دریغ نه کوئ، که نه نو د عدم قربانۍ په وجه له تباهۍ سره مخامخ کېږئ، په خپل لاس ځان په دې تباهي کې مه غورځوئ، له جهاد او د الله په لار کې له قربانۍ ډډه کول د تباهي او هلاکت باعث او د دښمن په لاس د سپکوي او تنذیل سبب کېږي، په هیڅ پلمه او بهانه به له دې ډډه نه کوئ. عجیبه ده چې ځینې بې لارې او منحرف خلک په دې څرګند آیت په غلطه سره دا استدلال کوي

چي له زورور دښمن سره مقابلې، په خطر کي ځان اچول، له کم عدد او عدة سره د ځواکمن او په وسلو سنبال دښمن مخي ته ودرېدل، ځان په هلاکت کي غورځول دي او قرآن هغه تحریم کړي او یا دا چي شهادت طلبانه عملیات روا نه دي، دا ډېر ډېر ناروا او غلط استدلال دی، دلته عدم اتفاق او له قرباني ډډه کول د هلاکت باعث معرفي شوي، له دې څخه دا مفهوم اخیستل چي د زورور او ځواکمن دښمن له مقابلې باید ډډه وشي او یا په دې سره د شهادت طلبانه عملیاتو په ضد استدلال کول ډېر غلط او شرمناک استدلال دی، نه د ایمان خاوند داسي استدلال کولی شي او نه د عقل او پوهي خاوند، که داسي وي نو قرآن به یو مسلمان د لسو کافرانو په مقابلې نه مکلف کولو، د مسلمانانو د ترغیب لپاره به ئي د ابراهیم علیه السلام هغه قصه نه بیانوله چي په یوازي سر ئي د نمرودیانو پټان رانسکور کړل، دا به ئي نه ویل چي: **كَمْ مِّنْ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فَئَا كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ** * د الله په اذن سره څومره لږکي ټولگي په لویو ټولگیو غالب شوي، الله خو له صابرانو سره دی. د بي صبری په وجه ځان وژنه او له الله سره د کلکي میني په وجه شهادت طلبانه عملیات کول یو له بله ډېر ډېر توپیر لري، یو له الله تعالی د یاس او ناامیدی په سبب دا کار کوي او بل په الله او آخرت د کلک باور او د الله له دین څني د دفاع په لار کي د سر قرباني کولو په جذبې دا کار کوي، یو کس چي د لسو مقابلې کوي په حقیقت کي شهادت طلبانه عملیات کوي، د ده او هغه چا ترمنځ هیڅ فرق نشته چي بمونه په ځان پوري تړي او د دښمن هغه ځای ته ځان رسوي او داسي گوزار ورکوي چي له بلي لاري ورته ممکن نه وي.

تر دې آیت وړاندي ویل شوي چي که څوک په تاسو تېری وکړي نو تاسو هم بالمثله ځواب ورکړئ (فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ) له دې معلومېږي چي په دې وروستي آیت کي د اتفاق مراد د دښمن په ضد جهاد کي مالي او ځاني قرباني ده. که دا دواړه آیتونه یو ځای او د یوه مضمون د متصلو برخو په توگه په پام کي ولرو نو له دې دوه خبري معلومېږي: لومړی دا چي له اتفاق څخه په دې ځای کي د دښمن په خلاف په جهاد کي د مال اتفاق مراد دی او دا مطلب په گوته کوي چي د جهاد په سامان او وسایلو باندې د مال د نه مصرفولو عاقبت خطرناک او په خپل لاس ځان مرگ ته سپارل دي او دوهمه خبره دا چي له دښمن سره بالمثله معامله جائزه ده.

منافقت

په دوی کي منافقتونه پیل شول، د مؤمنانو په وړاندي به ئي د ایمان دعوی کوله او د کافرانو په وړاندي به ئي کافران تر مؤمنانو غوره گڼل، د قرآن په گڼ شمېر آیتونو کي د دوی ډول ډول منافقتونه په گوته شوي، دلته ئي څو بېلگي ستاسو په وړاندي ږدو:

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعَضُوبِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ أُولَٰئِكَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾

البقرة: ٧٦-٧٧

او کله چې له مؤمنانو سره مخامخ شي وايي: ايمان مو راوړی او کله چې په خپلو کې سره گوښه شي وايي: آيا هغه خبرې ورته کوي چې الله تاسو ته پرانيستي؟، تر څو د خپل رب په وړاندي مو پرې پرې کړي، آيا له عقل کار نه اخلی. آيا په دې نه پوهېږي چې الله په هر هغه څه پوهېږي چې دوی ئې پټوي يا ئې څرگندوي؟

له هغو خلکو چې ځان ته (اهل کتاب او په کتاب پوه) وايي خو له دين څخه ئې ځان ته دکان جوړ کړی، دين په دنيا خرڅوي، په کتاب کې تحريف کوي، د مؤمنانو په وړاندي د ايمان دعوی کوي؛ خو تل د باطل په څنگ کې ولاړ وي او د ظالمانو ملگرتيا کوي، له دوی دا طمع کول چې د الله د لاري د مخلصو داعيانو او مجاهدينو ملگرتيا به وکړي او د حق په څنگ کې به مخلصانه ودرېږي، بې ځايه طمع ده. دوی خو تل خپلو ملگرو ته په خلوت کې دا وايي چې د (کتاب) له هغو برخو څخه پرده مه اوچتوئ چې ستاسو د رسوايي باعث او د الله په وړاندي ستاسو د ملامتيا موجب گرځي او واقعي داعيانو او مجاهدينو ته پر تاسو برلاسی ورکوي!! الله تعالی دوی ته په خواب کې فرمايي: آيا په دې نه پوهېږي چې الله په هر هغه څه پوهېږي چې دوی ئې پټوي يا ئې څرگندوي.

هَتَاتُمْ أَوْلَاءِ تُحِبُّهُمْ وَلَا تُحِبُّونَهُمْ وَتُقِيمُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾

آل عمران: ۱۱۹

دا دئ تاسو دوی ښه ايسوی خو تاسو د دوی ښه نه ايسی او چې درسره مخامخ شي وايي: مونږ ايمان لرو! او چې گوښه شي نو پرتاسو د خپل غيظ او کينې له کبله خپلې گوتې چيچي، ورته ووايه: په خپل غيظ سره ومړئ، بې شکه چې الله د سينو په شته وو ښه پوه دئ.

تاسو ورسره محبت کوئ، خو هغوی درسره محبت نه لري، تاسو ئې دوستان گڼئ خو هغوی مو دوستان نه گڼي، تاسو گومان کوئ چې دوی تر مشرکانو ښه دي، مونږ ته رانږدې دي، خو هغوی ستاسو په هکله داسې فکر نه کوي، تاسو تر مشرکينو ښه نه گڼي، زړونه ئې له کينې ډک دي، مخامخ خپله دښمني نه اعلاني، برعکس د ايمان دعوی کوي او وايي چې مونږ په ټولو هغو شيانو ايمان لرو چې تاسو ورباندي ايمان لرئ، خو په خفا کې له ډېرې کينې خپلې گوتې چيچي. الله ښه پوهېږي چې په خپلو سينو کې ستاسو لپاره کوم بد عزائم او څومره کينه لري.

د دوی د منافقت يوه بله بېلگه په خپلو ژمنو نه ودرېدل وو، هر ځلي ئې چې کومه ژمنه کړې يوه ډلې ئې مخالفت کړی او نورو ئې په همدې مخالفت کې د دوی ملاتړ کړی:

أَوْكَلَّمَا عَنْهُمْ عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٠﴾ البقرة: ۱۰۰

او کله چې هم دوی کومه ژمنه کړې نو يوه ډلې ئې (دا ژمنه لري) غورځولې، بلکې اکثر ئې ايمان نه راوړي.

د کفر او کافرانو په وړاندې د حساسیت کموالی

گناهونه ورو ورو انسان هغه پړاو ته رسوي چې د کفر او کافرانو په وړاندې ئې حساسیت له منځه ولاړ شي، کافرانو ته د دوستۍ لاس اوږد کړي او کافرانو ته پر مؤمنانو ترجیح ورکړي، قرآن فرمایي:

تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي

المائدة: ٨٠

الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾

ډېری به ئې گوري چې له کافرانو سره به دوستي کوي، خومره بد دئ هغه چې د دوی نفسونو وروړاندې کړل، چې الله پرې په قهر شو او په عذاب کي به تلپاتي وي.

دلته د اهل کتابو د انحراف یوه بله بېلگه زموږ مخي ته کېښودل شوې، چې هغه له کافرانو ځنې د کرکي او نفرت په ځای له هغوی سره دوستي کول دي، قرآن فرمایي چې د دغې گناه په سبب د الله تعالی له قهر او غضب او تلپاتي عذاب سره مخامخ شول، له دې معلومېږي چې له کافرانو سره دوستي او موالات، د الله تعالی په نزد کي خومره ستره گناه ده، حقیقت دا دئ چې انسان هغه وخت د خپل دین او عقیدې له دښمن سره دوستي ته تیارېږي چې دین او عقیده ورته بې ارزښته شي، په خپلو اغراضو پسې شي، د کافرانو تر فکري اغېز لاندې راشي او د هغوی په څنگ کي خپلو منحطو موخو ته د رسېدو امکانات په نظر ورشي.

له دې آیته معلومېږي چې له کافرانو سره دوستي د سقوط او ضلالت هغه مرحله ده چې هلته د انسان ټولې اړیکې له الله تعالی سره قطع کېږي، خدای ئې خپل نفس ته حواله کوي، د الله تعالی د غضب وړ شي، د هر قوم د سقوط او له دین څخه د وتلو وروستی نښه او علامه همدا ده چې هغوی له کافرانو سره دوستي پیل کړي. قرآن وايي: هېڅ مؤمن قوم به داسې ونه مومي چې د خدای او د هغه د پیغمبر له دښمنانو سره دوستي وکړي که څه هم هغوی د ده نږدې خپلوان وي.

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ

فَاسِقُونَ ﴿٨١﴾

المائدة: ٨١

او که دوی پر خدای، پیغمبر او هغه څه ایمان درلودی چې دوی ته نازل شوي وو نو هغوی به ئې دوستان نه نیول، خو اکثر د دوی فاسقان دي.

دا آیت په قاطع الفاظو حکم کوي چې له کافرانو سره هغه څوک دوستي کوي چې پر خدای، پیغمبر او الهي کتاب ایمان نلري، فاسق وي او خپل فاسق ئې د کافرانو دوستۍ ته مشري.

د گناهونو له کبله نه یوازې د انسان حساسیت د کافرانو په وړاندې له منځه ولاړ شي بلکې ورو ورو ورنږدې شي او په پای کې د دوستۍ لاس وراوړد کړي، له هغوی سره ناسته پاسته کوي، دا ځکه چې ایماني خصلتونو او مواصفتو له دښمن څخه بېل کړي وو، خو کله چې په هغوی کې دښمن ته ورته مواصفت، اخلاق او خصلتونه راپیدا شول، په لومړي سر کې د دښمن په وړاندې د دوی حساسیت، کرکه او تنفر له منځه ځي، ځان د دښمن په څېر او هغه د ځان په څېر گوري، د خیانتونو، گناهونو او له دین څخه د فاصلې له کبله دومره لاندې پرېوځي چې د دښمن په وړاندې ئې حساسیت ختم شي.

په تجارتي راکړي ورکړي کې خیانت

په دوی کې سود، رشوت، حرامه گټه، په امانت کې خیانت، په تجارتي راکړي ورکړي کې چل ول، خپلي ژمنې تر پښو لاندې کول، دروغ او دوکه عام شول، لږ کسان ئې داسې پاتې شول چې په حلال رزق قناعت وکړي او له حرامو ځان لرې وساتي، راشئ په دې اړه د قرآن ځینو آیتونو ته غور شو:

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُودِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا

مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّتِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ

آل عمران: ۷۵

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

او د اهل کتابو ځینې داسې دي چې که د کومې خزاني امین ئې کړي، بېرته به ئې درکړي او ځینې ئې داسې دي چې که په یوه دینار ئې امین کړي نو بېرته به ئې درنکړي مگر دا چې تل ورباندې (تینگار کوونکي) ولاړ وي. دا د دې لپاره چې دوی وایي: پر مونږ د نالوستو په هکله څه الزام نشته او د الله په نسبت دروغ وایي په داسې حال کې چې پوهېږي.

اهل کتابو ته خپلو مذهبي مشرانو ویلي وو چې له غیر اهل کتابو سره چې تاسو هره معامله وکړئ الله مو په دې نه نیسي، که له دوی سره خدعه کوئ یا خیانت، که دروغ ورته وایئ یا ئې مال خورئ پروا ئې نشته، د دې فتوی به ئې ورکوله، ورته ویل به ئې چې دا کارونه الله درته روا کړي، د الله د کتاب د فلان فلان آیت معنی همدا ده، په دروغو به ئې دا فتوی ورکوله، په الله او د الله په کتاب پسې ئې افتراء کوله، قصداً او عمداً به ئې دا کار کاوو، پوهېدل چې د دوی فتوی د الله د کتاب خلاف ده، د همدې لپاره که به کوم غیر یهودي یو دینار هم په امانت ورکړ بېرته ئې نه ورکاوو، خو په دوی کې مخلص او صادق اهل کتاب هم وو، په الله او آخرت ئې له زړه باور وو، امین وو، که به هر چا کوم څه په امانت ورکړل له خیانت پرته به ئې مسترد کول، که څه هم دا به زیات مال او قیمتي شی وو، د یوې خزاني په اندازه. د اسلام له نظره ایمان او خیانت سره نه یو ځای کېږي، څوک چې امین نه وي هغه ایمان نه لري، لا ایمان لمن لا امانة له.

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتِ لِبَيْسٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾
لَوْلَا يَهْتَنِفُ لَهُمُ الرَّبُّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتِ لِبَيْسٍ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

المائدة: ٦٢-٦٣

او ډېرى به ئې وگوري چي په گناه، تېري او د حرامو په خوړلو كي تلوار كوي، خومره بد دئ هغه څه چي دوى ئې كوي. ولي ئې خداى پالونكي او علماء د گناه له وينا او د حرامو له خوړلو نه منع كوي؟! ډېر بد دئ هغه څه چي دوى ئې كوي.

دلته د ايمان منافي درې ستر ستر كارونه په گوته شوي:

په گناه كي تلوار.

د بل پر حق تېري او تجاوز كي تلوار.

د حرامو په خوړلو كي تلوار.

له دغو بدو كړو وړو سره سره به الله تعالى څنگه د دوى د ايمان دعوى قبلوي؟

فَظَلَمَ مَنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿٦٣﴾
وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

النساء: ١٦١

نو پر يهودانو مو ځيني هغه پاكيزه شيان حرام كړل چي ورته حلال شوي وو؛ د دوى د ظلم له كبله او د الله له لاري د دوى د ډېر مخنيوى په سبب. او د دوى د سود اخيستو په وجه، په داسي حال كي چي ترې منع شوي وو او په ناحقه ئې د خلكو د مال خوړلو په وجه او دغو كافرانو ته مو دردوونكى عذاب تيار كړى.

دلته د يهودانو ځينو هغو سترو سترو گناهونو ته اشاره شوې چي دوى ئې د الله له دردناك عذاب سره مخامخ كړل:

ظلم ئې كاوه

هم ئې پخپله د الله په سمي لاري له تلو ډډه كوله او هم ئې نور منع كول.

سود ئې خورلو، په داسي حال كي چي الله تري منع كړي وو.

په ناحقه او له نار اوو لارو ئې د خلكو مالونه خورل، دوكه، رشوت، شكراني اخيستل، فتواگانې او د جنت اسناد پلورل.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ

عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ

أَلِيمٍ ﴿٣٥﴾ يَوْمَ نَحْمِي عَلَيْهِا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوِي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا

كَتَبْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٦﴾ التوبه: ٣٥-٣٦

اي مؤمنانو! د احبار (ملايانو) او رهبان (پيرانو) ډېرى د خلكو مالونه په ناحقه خوري او د الله له لاري مخنيوى كوي او هغه چي سره او سپين زر ذخيره كوي او د الله په لار كي ئې نه مصرفوي نو د دردناك عذاب زېرى وركړه. هغه ورځ چي د دوزخ په اور كي به سره شي او بيا به ئې تندي، اړخونه او شاگانې پرې وداغل شي، دا هغه څه دي چي د ځان لپاره مو زېرمه كړي وو، نو د هغه څه خوند وڅكئ چي زېرمه كول مو.

له مرگه سخته وېره او له ژوند سره افراطي مينه

همدا راز په دې قوم كي له مرگه سخته وېره او له ژوند سره افراطي مينه راپيدا شوه، كه څه هم دا ژوند به له ذلت او سپكاوي ډك ژوند وو، د شهادت تلوسه او د سپېڅلو اهدافو لپاره د قربانۍ جذبه په كي مړه شوه، خو سره له دې به ئې په جنت د ايمان دعوى كوله او ځان به ئې د جنت مستحق گڼلو، قرآن د دې متضادي انگېرني په اړه فرمايي:

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمْ أَلْدَارُ الْآخِرَةِ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ

صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ

النَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّزٍ بِهِ مِّنْ

الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ البقرة: ٩٤-٩٦

ورته ووايه: که د الله په خوا کې، د آخرت کور، له خلکو پرته یوازې ستاسو لپاره وي نو د مرگ تمنا وکړئ که رښتیني یاست. او په خپلو لاسونو ئې چې څه وړاندي کړي د هغه په وجه به هیڅکله د مرگ تمنا ونکړي او الله په دې ظالمانو ښه پوه دی. او دوی به تر ټولو زیات په ژوند حریص ومومي او له مشرکانو هم، هر یو ئې دا خوشوي چې کاش زر کاله عمر ورکړی شي، خو همدا د عمر اوږدوالی له عذابه د دوی ژغورونکی نه دی او الله د هغه څه ډېر ښه لیدونکی دی چې دوی ئې کوي.

سره له خپل ټول شرک، عصیان، له جهاد څخه ډډه، د ظالمانو ملگرتیا او د پیغمبرانو او حقپالونکو مخالفت، دوی گومان کاوو او مذهبي مشرانو ئې ورته همدا ویل چې جنت یوازې ستاسو لپاره پیدا شوی او تاسو د جنت لپاره، د دوی په خواب کې ویل شوي: که داسې وي نو تاسو خو باید له مرگه نه وېرېدی او د الله په لار کې د شهادت تلوسه مو په زړونو کې نه وی مړه شوې، دا ولې له مرگه وېرېږئ؟ دا ولې ستاسو هیڅ مذهبي مشر په سنگر کې نه دی لیدل شوی؟ ولې مو تل خپل پیغمبران په جهاد کې یوازې پرېښي؟ له دې خو په ډاگه معلومېږي چې په خپلې دعوی باور نه لري. په دې آیتونو کې او دې ته ورته په ډېرو نورو کې له مرگه وېره، د ډېر اوږده ژوند تمنا او د الله په لار کې له شهادت څخه ډډه کول، د هغه قوم نښې گڼل شوې چې د ایمان په دعوی کې دروغجن دي، نه په آخرت او جنت باور لري او نه په دې چې د مرگ ژوند پرېکړي الله کوي.

په هر هغه قوم کې چې له مرگه وېره او د دنیا حب او مینه او له ژوند سره افراطي علاقه راپیدا شي، د هغه قوم معنوي شور او شوق به مري، د خپل عزت د ساتلو همت به له لاسه ورکوي، ژوند به غواړي که څه هم د پردیو تر اسارت لاندې وي، د همدې سختې وېرې او افراطي مینې له امله به تل سپک او ذلیل وي او د شمن به پرې حکومت کوي. پیغمبر علیه السلام خپلو یارانو ته همداسې فرمایي: په تاسو باندې به داسې حالت راشي چې دښمنان به له هرې خوا ستاسو د ختمولو لپاره داسې یو بل رابولي، داسې به ټول لاسونه ستاسو د خورلو او هضمولو لپاره اوږده شوي وي، لکه څوک چې په غوره کاسه راټولېږي. صحابه وو وویل: آیا په هغه وخت کې به موږ لږ وو؟ پیامبر علیه السلام وفرمایي: نه! تاسو به ډېر زیات وئ، خو د اوبو د څگ او د خس او خاشاکو په څېر به وئ، په تاسو کې به وڼ راپیدا شي، اصحابو وویل: ما الوهن یا رسول الله؟ دا وڼ څه دی یا رسول الله؟ هغه وفرمایي: له مرگه کراهیت او کرکه او له ژوند سره مینه، یعنی کله چې دا دوه خصلتونه په یوه قوم کې راپیدا شي، د خسو او خاشاکو په څېر به سپک، بې ارزښته او ذلیل شي، دښمن به پرې حکومت کوی او د پردیو په اسارت او محکومیت کې به شپې ورځې تېروي.

روند مذهبي تعصب

روند مذهبي تعصب یوه بله فتنه ده چې له حقیقي دین بې خبره دینداران پرې مبتلا کېږي، خپل شرک لړلی محرف مذهب، ناقص علم او د دیني ارزښتونو په اړه غلط تعبیرات به کافي گڼي او په هغه کې به هیڅ ډول تبدیلی نه مني او د هر هغه دعوت او دعوتگر مقابله به کوي چې د دوی له غلطو عقائدو او محرف مذهب سره ټکر کوي، قرآن فرمایي:

او وئې ويل: زړونه مو په پرده كي دي، نه، داسي نه ده، بلكي الله د دوى د كفر په وجه پر دوى لعنت لېږلى، نو خكه لږ ايمان راوړي.

د دوى لوجودو علماءو به ويل: په مونږ باندې سنا تبليغات تاثير نه شي كولى، زمونږ زړونه له علومو ډك دي، زمونږ او سنا تر منځ ډېرې پردې حایل دي، د دې لجاجت او سرتمبگي وجه روند مذهبي تعصب وو، الله تعالى د همدې تعصب او د خپلو كافرانو او مشركانو عقائدو او كړو وړو په سبب رتلي او د لعنت وړ ئې گرځولي وو، نو خكه له ايمان راوړو محروم شوي وو.

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۖ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ بِئْسَمَا أَشْتَرُوا بِهِمْ أَنْفُسَهُمْ أَنْ
يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ
غَضَبٍ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾

البقرة: ۸۹-۹۰

او كله چي د الله لخوا داسي كتاب ورته راغى چي له دوى سره د شته (كتاب) تصديقونكى وو او دوى د هغه (له راتلو) د مخه (د همداسي يوه كتاب په راتلو سره) پر كافرانو د بريا غوښتنه كوله، خو كله چي همغه څه ورته راغى چي ښه ئې پېژندو، په هغه كافران شول، نو په دې كافرانو دي د الله لعنت وي. څومره بد دى هغه څه چي خپل ځان ئې پرې وپلورو، په دې چي په باغيانه توگه پر ما انزل الله كافران شول، له دې كبله چي الله ولي له خپلو بندگانو (له دوى پرته) پر هغه چا چي دى ئې غواړي له خپل فضل او پېرزويني څه رانازلوي، نو د الله په پر له پسې غضب اخته شول او دغو كافرانو ته سپكونكى عذاب دى.

دوى د پيغمبر تر راتلو وړاندې تل دا تلوسه كوله چي كاش يو ځل بيا په دوى كي كوم پيغمبر مبعوث شي او د كافرانو له سلطې ئې وژغوري، خو چي كله پيغمبر راغى او له ځان سره ئې همغه څه راوړو چي مخكښو پيغمبرانو راوړي وو او بني اسرائيل ښه پوه شول چي دا د دوى د اصلي دين په څېر دى، خو له دې امله ئې ايمان رانه وړ چي پيغمبر د دوى له قوم څخه نه وو، د دوى مذهبي قيادت او هغه گټې چي د دين ترنامه لاندې ئې له غولېدليو مذهبي عوامو ترلاسه كولي په خطر كي ولويدى، نو د پيغمبر د مخالفت لپاره ئې ملا وتړله او د الله تعالى د پرله پسې غضب وړ وگرځېدل. هم له مخكني كتاب د مخالفت په وجه او هم له نوي كتاب سره د مخالفت په سبب.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُنُومُ ۚ بِمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ ۚ بِمَا وَرَاءَهُ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۖ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾

البقرة: ٩١

او کله چې ورته وویل شي: په هغه څه چې الله نازل کړي ایمان راوړئ، وايي: په هغه څه ایمان راوړو چې پر مونږ نازل شوی او له دې علاوه په هر څه کافران کېږي، که څه هم هغه حق وي او له دوی سره د شته کتاب تصدیقونکی، ورته ووايه: نو که تاسو مؤمنان وئ ولي مو له دې د مخه د الله پیغمبران وژل؟

يو له هغو سترو خنډونو چې هر صالح داعي ورسره مخامخ کېږي، هغه قومي تعصب دی چې کله کله مذهبي بڼه غوره کړي او مذهب د یوې خاصې ډلې او قوم په لاس کې د ناروا سیاسي، اقتصادي او اجتماعي امتیازاتو د لاس ته راوړو وسیله شي، دغه ډله بیا د هر دعوت مقابله د مذهب په توره کوي، حتی د هغه دعوت هم چې د دوی مذهب ته ورته وي او د دوی د اصلي مذهب تائید او تصدیق کوي. د بني اسرائیلو مذهبي مشران بڼه پوهېدل چې قرآن همغه څه وايي چې تورات ئې وايي او محمد علیه السلام همغه څه وايي چې موسی علیه السلام ویل، خو سره له دې ئې تر هر چا زیات د اسلام مخالفت کاوو. د دوی په ځواب کې ویل شوي: له اسلام سره ستاسو دا مخالفت نه د الله لپاره دی، نه د تورات په خاطر او نه د موسی علیه السلام په خاطر، تاسو خو همغه خلک یاست چې تر دې د مخه مو د موسی او عیسیٰ علیهما السلام او د تورات او انجیل مخالفت وکړ، دا کوم ایمان دی چې تاسو ته د سخوندر د عبادت اجازه درکوي؟

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ ۖ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا حُنُّ فِتْنَةٍ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۖ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

البقرة: ١٠١-١٠٢

﴿١٠٢﴾

او کله چې د الله له لوري کوم داسې پیغمبر ورته راغلی چې له دوی سره د شته (کتاب) تصدیقونکی وو، نو د اهل کتابو یوې ډلې د الله کتاب داسې شا ته وغورځاوه لکه (په هیڅ) چې نه پوهېدل. او د هغه څه متابعت ئې پیل کړ چې شیطانانو به د سلیمان علیه السلام د پاچاهۍ (په نامه) لوستل، دا په داسې حال کې چې سلیمان د کفر لار نه وغورځولې، بلکې په خپله د شیطانان کافران شوي وو، خلکو ته ئې جادو او هغه څه ورپېژندل چې د بابل په دوو ملانکو: هاروت او ماروت نازل شوي وو، (دې ملانکو) به هیڅا ته څه تعلیم نه ورکاوه مگر دا چې ورته

ویل به ئې: مونږ (خو د یوه) امتحان (لپاره راغلي) یو، نو ته مه کافرکېږه، خو دوی له دې دواړو هغه څه زده کول چې په هغه سره نارینه او مېرمنه ئې سره بېل کړي، دا په داسې حال کې چې په دې سره دوی د الله له اذن پرته هېچا ته تاوان رسوونکي نه وو او په داسې حال کې چې هغه څه ئې زده کول چې تاوان ئې وررساوو او گټه ئې نه وررسوله او یقیناً په دې پوه شوي وو چې هرڅوک دا وپېږي نو په آخرت کې به ئې هېڅ برخه نه وي او یقیناً چې ډېر بد دی هغه څه چې خپل ځان ئې پرې وپلورو، کاش پوهېدلی.

دلته په اصل کې د بني اسرائيلو په څېره کې د یوه بې لارې دیندار ولس څو سترو سترو انحرافاتو ته اشاره شوې: په خپلو ژمنو نه ودرېدل، د الله کتاب داسې شا ته غورځول لکه چې په هېڅ څه ئې نه پوهېږي او د الله د کتاب په ځای کوډو، جادو او تعویذونو ته مخه کول، دا حرام کارونه نه یوازې حلال گڼل بلکې د سلیمان علیه السلام هغه ستره واکمني، چې بېلگه ئې په تاریخ کې نه ده لیدل شوې، د یوې جادوئې گوتې او د څه کوډو او منتر نتیجه گڼل، نه د ده او د ده د مجاهد پلار داود علیه السلام د جهادونو نتیجه، د دوی لویه مشغله دا شي چې په کوډو سره د مېړه او مېرمنې ترمنځ ئې بېلتون راولي. بني اسرائيل هم ورو ورو له الهي دين لري شول، په دوی کې فکري او اخلاقي انحرافات راپیدا شول، له اخلاقي لحاظه هومره راپرېوتل چې یو د بل ناموس ته په کمین کې کېښناسل، یو به په دې لټه کې وو چې څنگه د بل مېرمن د ځان لپاره ترې رابېله کړي، د الله کتاب ئې شا ته وغورځاوو، کوډو، جادو او تعویذونو ته ئې مخه کړه. الله تعالی د اتمام حجت لپاره دوی ته دوی ملائکې د انسانانو په څېره کې ولېږلي، ترڅو دوی له انحرافاتو، جاهلانۍ دودونو او کافرانۍ مشغلو وژغوري او دوی ته ووايي چې کوډو او جادو ته په پناه وړلو سره مه کافران کېږئ، خو دوی له ملائکو هم د هغه څه زده کولو هڅه کوله چې ښځه له خپل خاوند څخه بېله کړي شي.

دوی په حقیقت کې هغو افتراءاتو وغولول چې په خپل لاس ئې جوړ او دین ته منسوب کړي ول، ویل به ئې زموږ په قوم کې پیغمبران مبعوث شوي، په موږ کې او لیاالله او نېکان تېر شوي، دوی به د خدای په وړاندې زموږ شفاعت کوي، دوی به موږ تر لاس نیسي او جنت ته به مو بیايي، موږ اولیاء الله، ابناء الله او د خدای دوستان یو، موږ دوزخ ته نه ځو مگر د څو ورځو لپاره، جنت خاص زموږ لپاره پیدا شوی او موږ د جنت لپاره، عوام (له بني اسرائيلو پرته نور قومونه) به دوزخ ته ځي، هغوی د دوزخ د اور د سوند توکي دي، دا غلط تصورات او غلطې انگېرنې په هر هغه قوم کې راپیدا کېږي چې له اصلي دین څخه لرې شي، د دین له حقیقته بې خبره وي، د تگمارو علماءو او غولونکو مشایخو په لومو کې ولوېږي، اصل دین هېر کړي او په شکلیاتو پسې ونښلي، او گمان کوي چې همدا شکلیات ورته کافي او په همدې سره الله تعالی راضي کولی او جنت ترلاسه کولی شي!!

قرآن هغه مؤمنان د زېږې مستحق گڼي چې خبره اورې او تر ټولو د غوره خبرې متابعت کوي: قَبِشْرُ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ: زما هغو بندگانو ته زېږې ورکړه چې خبره اورې او تر ټولو د غوره خبرې متابعت کوي، دوی هغه خلک دي چې الله هدایت کړي او همدا دوی د عقل خاوندان دي.

خو د دوی په مقابل کې متعصب مذهبیان هغه کمعقله خلک وي چې وایي: بس کړه! موږ ته د دین، مذهب او د حق او حقیقت خبره مه کوه، زموږ زړونه د علم خزانې دي، تش ځای پکې نه دی پاته، د بل چا د خبرو اورېدو ته چمتو نه یو، یوازې په هغه څه ایمان راوړو چې پر موږ نازل شوی، یعنې موږ ته دا خپل مذهب کافي دی،

دې ته ضرورت نلرو چې ستا خبري واورو او ستا دعوت قبول کړو. د دوی دا ټولي خبري له رانده تعصب راخوتېدلې دي، حقیقت دا دی چې په هر هغه قوم کې چې دین ورته له پلار او نیکه په میراث پاته عنعنه شي او له دین څنې فقط اسم و رسم ورته پاته شي او بیا د دې عنعنې، اسم و رسم په نسبت په هغه کې تعصبات پیل شي، هغه بیا د حق خبري په وړاندي همداسې غبرگون ښيي، یوازې هغه څه مني چې د دوی له جاهلانۍ تعصب سره تصادم ونکړي، که څه هم په دې تعصب سره دوی په خرافاتو کې پربوتي وي او له پلار نیکه پاتې عنعنې، دود او دستور سل په سلو کې او په بشپړه توګه د دین خلاف وي.

د رومیانو او بابلیانو بریدونه

هر ځل چې بني اسرائيلو د شرک، فساد او عصیان لار غوره کړې او د الله په لار کې ئې جهاد ته شا کړې، الله تعالی یو دښمن پرې مسلط کړی، په دې کې د رومیانو او بابلیانو دوه ستر بریدونه داسې وو چې ټول بني اسرائيل یا وژل شوي، یا اسیران شوي او یا له خپل کور کلي شړل شوي او په ټولي سیمې او نړۍ کې خواره واره شوي، عبادت ځایونه ئې وران شوي او مذهبي کتابونه ئې سوزېدلې. بیا د بل دښمن په لاس د سیاسي رقابتونو په ترڅ کې دې سیمې ته راوستل شوي، لکه چې نن د انګرېزانو په لاس او د برتانوي استعمار د یوې شیطاني منصوبي په ترڅ کې په فلسطین کې مستقر او له همغې نښې تر ننه له مظلومو فلسطیني مسلمانانو سره په جګړو بوخت دي، تر دې د مخه هم کله د بابلیانو تر سیوري لاندې دلته مستقر شوي او کله د رومیانو په لاس، انګرېزانو د دې لپاره په دې سیمې کې مستقر کړل چې د اسلام، مسلمانانو او په خاصه توګه د عربو په ضد د یوې نظامي ادې د سرتېرو په توګه ترې کار واخلي، قرآن دې ته اشاره کوي او فرمایي:

ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةَ اِنَّ مَا تُقِفُوا اِلَّا يَحْبِلُ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِلكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِلكَ بِمَا عَصَوْا

آل عمران: ۱۱۲

وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۱۱۲﴾

که هر ځای وموندل شي، ذلت ورباندي تېل شوی، مګر د کومې الهي رسی او یا د خلکو د کومې رسی په سبب (له دې ذلت او سپکاوي وژغورل شي) او په الهي غضب اخته شول او مسکنت ورباندي وتپل شو، دا له دې کبله چې د الله له آیتونو ئې انکار کاوو او په ناحقه ئې د الله پیغمبران وژل، دا د دې لپاره چې سرغړاوی ئې وکړ او تېری ئې کاوو.

دوی به تل او په هر ځای کې ذلیل وي، مګر دا چې الله پناه ورکړي او یا خلکو ته پناه وروري، کېدی شي کله کله د نورو په پناه او حمایت کې موقتاً له ذلت او سپکاوي وژغورل شي، خو تل به د الله په غضب اخته وي او د مسکنت آثار به د دوی د ژوند په ټولو برخو کې له ورايه برېښي، د دې ذلت، الهي غضب او مسکنت اسباب ئې دا دي:

د الله له آیتونو انکار.

د پيغمبرانو مخالفت.

عصيان او سرغړاوى.

تعدي او تېرى.

او په حقيقت كې دا عصيان او تعدي ده چې انسان دې مرحلې ته ورسوي چې د الله له آيتونو انكار وكړي او د پيغمبرانو دېمنې او مخالفت ته ملا وتړي.

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوةَ كَبِيرًا ﴿١٠١﴾ فَإِذَا جَاءَ

وَعْدُ أُولَئِهِمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا

مَفْعُولًا ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿١٠٣﴾

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴿١٠٤﴾ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيُسْئِلُوا جُوهَكُمْ

وَلِيَدَّخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿١٠٥﴾

الاسراء: ٤-٧

په كتاب كې مو بني اسرائيلو ته پرېكړه واوروله چې دوه ځلي به په زمكې كې فساد كوي او ستره لوبې او كبر به كوي، نو كله چې د دوى دواړو لومړۍ وعده راوړسېږي؛ خپل داسې بندگان به درباندي راولېږو چې شديد او پياوړي جنگيالي دي، چې (ستاسو) كورونو ته به ننوځي، او دا يوه ترسره كېدونكې وعده ده. بيا به تاسو ته پر دوى برى دركړو او په مالونو او اولادونو سره به ستاسو مدد وكړو او تاسو به د شمېر له پلوه زيات كړو. كه مو بښېگنه وكړه د خپل ځان لپاره به مو كړي وي او كه مو بد وكړل د ځان لپاره به مو وي، نو كله چې دوهمه وعده راشي (موڅه به ئې دا وي چې) ستاسو مخونه سپېره كړي، او مسجد الاقصى ته همغسې ننوځي لكه چې په لومړي ځل ننوتلي ول او هر هغه څه ښه نسكور كړي چې لوړ وي.

دوى د څلوېښت كلن عبرتناك او له ذلته پك ژوند وروسته د اشمونيل عليه السلام د نبوت پر مهال او د طالوت تر مشرۍ لاندې له دېمن سره وجنگېدل او بريائې په برخه شوه، ستره تاريخي پاچايي ئې جوړه كړه چې قرآن دا برخه په دې توگه زموږ مخې ته ږدي:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ هُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِينِنَا وَأُتْبِأَيْنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

القرة: ٢٤٦-٢٤٧

آيا د بني اسرائيلو هغه ډله دي ونه لیده چې له موسی وروسته وه، کله چې ئې خپل پیغمبر ته وویل: مونږ ته یو پاچا وټاکه، تر څو د الله په لار کې وجنگېږو، ورته وئې ویل: آيا داسې خو به نه وي چې جنگېدل درباندي فرض شي نو ونه جنگېږئ؟ وئې ویل: نو په مونږ به څه شوي وي چې د الله په لار کې به نه جنگېږو، په داسې حال کې چې له خپل کور کلي او ټبر ایستل شوي یو؟ خو چې کله جنگېدل پرې فرض کړی شو نو ټول په شا شول غیر له لږ شمېر ئې او الله خو د ظالمانو په حال بڼه پوه دی. او پیغمبر ئې ورته وویل: الله خو طالوت درته پاچا ټاکلی، وئې ویل: څنگه به پر مونږ باندي ده لره پاچايي وي، حال دا چې مونږ په پاچايي کې تر ده ډېر وړ او مستحق یو او ده ته د مال پراخوالی هم نه دی ورکړی شوی؟ وئې ویل: بې شکې چې هغه الله پرتاسو غوره کړی او په علم او جسم کې ئې پراخوالی او زیاتوالی ورکړی او الله چې چا ته وغواړي پاچايي ورکوي او الله بڼه پوه واسع دی.

له موسی علیه السلام وروسته او هغه وخت چې بني اسرائيل په شرک او فساد اخته او له سمې لارې منحرف شول، نو د جالوت په نامه یو ظالم او بې رحمې پاچا ورباندي مسلط شو، ډېر ئې ووژل، د دوی کورونه ئې لوټ او تاراج کړل او دوی ئې له خپل کور کلي وشړل، په دې وخت کې اشمونیل علیه السلام د دوی لارښوونه کوله، هغه ته راغلل، له خپلو مخکنیو کړو وړو او د الله په لار کې د جهاد له نه کولو ئې ندامت وښودو او له هغه ئې د الله په لار کې د جهاد اجازه وغوښته، هغه مبارک د دوی مخکني حالت ته په پام سره ورته وویل: مبدا جهاد درباندي فرض شي او بیا تاسو له هغه ډډه وکړئ، دوی ورته وویل: په داسې حال کې چې پر مونږ ظلمونه شوي، له خپل کور کلي شړل شوي یو، هیڅ داسې دلیل نه گورو چې د الله په لار کې ونه جنگېږو، خو چې ورته وویل شو چې اوس نو وسله واخلي او له دښمن سره وجنگېږئ، یوازي محدودو کسانو تیاری وښود، نور ټول له خپلې ژمنې او د الله په لار کې له جنگېدو په ډډه شول. د الله پیغمبر ورته وویل: تاسو د یوه پاچا د ټاکلو غوښتنه کړې وه، دا دی الله تعالی طالوت درته غوره کړی، د الله له دین څخه اوبښتي قوم ورته وویل: دی خو پر مونږ د مشرۍ وړ نه دی، نه د نسب له مخې او نه د مال او شتمنۍ له مخې، د ټول ولس قیادت او زعامت خو باید داسې

چا ته وسپارل شي چي قيادت او زعامت له پلار نيکه ورته په ميراث پاته شوی وي، د کومي درنې او معتبري کورنۍ غړی وي، ښه ډېر مال او دولت ولري!! پيغمبر د دوی په خواب کي وايي: دی خو الله غوره کړی، د زعامت او قيادت وړتيا هغه ورکړي، ښه پوه دی او د ښه صحت او قوي بدن خاوند دی، د مشرتابه غوره مواصفات خو همدا دي، خو دوی دې ته تيار نه وو چي د طالوت قيادت ومني، د دوی معيارونه بدل شوي وو، د زعامت د مواصفاتو په اړه ئي همغسې انگېرله چي بي دينه او لارورکي قومونه ئي انگېري، د پيغمبر دا وينا ئي نه منله چي الله تعالی د دوی په څېر نه دی چي نسب او مال د قيادت لپاره ضروري وگڼي او د طالوت په څېر يو نادار او بي نوم ښانه څوک دي د دوی د مشرۍ لپاره مناسب ونه گڼي، له پيغمبر ئي د ثبوت غوښتنه کوله:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ

عَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

البقرة: ٢٤٨

او پيغمبر ئي ورته وويل: د ده د پاچايۍ نښه دا ده چي تاسو ته به هغه صندوق راشي چي په هغه کي ستاسو د رب له لوري يوه ډاډينه او د موسی او هارون د اولادې پاته شوني دي، هغه چي ملائکي به ئي حمل کوي، په دې کي تاسو ته څرگنده نښه ده که مؤمنان ياست.

بني اسرائيلو ته له پلار نيکه داسي يو صندوق په ميراث پاته شوی وو چي په هغه کي څه مبارک شيان لکه د تورات لوحې او د موسی او هارون عليهما السلام د لاس څه نښي وې، دوی داسي گڼله چي تر څو دا صندوق زمونږ په واک کي وي نو تل به بريالي وو او دښمن به پر مونږ غلبه نه شي موندلی، ناڅاپي د دوی په سيمو د بريد په ترڅ کي دا صندوق د دښمن په لاس کي پرېوت، په دې سره د دوی پاتې مېړانه او همت هم ختم شو، د دښمن له مقابلې ئي لاس واخيست او وتښتېدل، پيغمبر ئي ورته وويل: دا صندوق به الله تعالی بېرته تاسو ته مسترد کړي، ملائکي به ئي تاسو ته راوړي او دا به د دې نښه گڼي چي طالوت د الله له لوري تاسو ته غوره شوی، همداسي وشول. د دې قصې په ترڅ کي الله تعالی مؤمنانو ته دا لارښوونه کوي چي مبادا د جهاد له فرض کېدو وروسته ترشا شئ، مبادا د قيادت لپاره هغه معيارونه وکاروئ چي جاهلو قومونو کارولي، مبادا له علمي استعداد او جسمي پياوړتيا پرته د نورو مواصفاتو له مخي ځانته قيادت غوره کړئ، مبادا له هغه چا سره د مخالفت لار غوره کړئ چي الله تعالی د قيادت غوره صفات ورکړي وي. تاسو د آدم عليه السلام د خليفه کېدو په بحث کي هم وليدل چي الله تعالی د ده علمي استعداد او د هر څه پېژندل او مناسب نوم ورته غوره کول د خلافت د وړتيا دليل وښودو.

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَّمْ

يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۖ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ

ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلْكُوا اللَّهَ
كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ
وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾
فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا
دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ
ءَايَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

البقرة: ٢٤٩-٢٥٢

نو کله چې طالوت لښکري راوايستې، وئې ويل: الله په يوې ويايي سره ستاسو آزموونکى دى، نو چا چې ترې اوبه وڅښلې زما له ډلې څخه ندی او چا چې (نې خوند) ونه څکو، نو هغه زما (ملگری) دی، مگر دا چې د خپل يوه لاس يوه لپه (اوبه) غورپ کړي، خو د دوی له لږو کسانو پرته نورو هغه وڅښلې، نو چې کله دى او د ده مؤمن ملگری ترې واوښتل، وئې ويل: نن خو مونږ د جالوت او د ده د لښکرو (د مقابلې) توان نه لرو، خو هغو کسانو چې په دې ئې باور وو چې له الله سره مخامخ کېدونکي دي وويل: څومره لږکي ټولگي د الله په اذن سره په ډېرکي ټولگيو غالب شوي، الله خو له صابرانو سره دى. او کله چې جالوت او لښکرو ته ئې راڅرگند شول، وئې ويل: اې زموږ ربه! پر مونږ صبر نازل کړه او گامونه مو ټينگ کړه او پر دې کافر قوم بری را، نو د الله په حکم سره ئې دوى ته ماتې ورکړه او داود جالوت وواړ او الله ورته پاچايي او حکمت ورپه برخه کړ او چې څه ئې غوښتل هغه ئې وروښودل او که د الله دا د خلکو ځيني په ځينو نورو دفع کول نه وى، نو زمکه به تباه شوې وه، خو الله په نړۍ والو د فضل خاوند دى. دا د الله آيتونه دي چې پر تا ئې لولو او يقيناً چې ته له پيغمبرانو څخه يې.

دا آيتونه موږ ته لارښوونه کوي چې جهاد د صابرانو کار دى، بې صبره، بې همته، بې عزمه، بې ارادې او هغه ضعيف النفسه کسان چې د کړاوونو د گاللو همت او حوصله نه لري، جهاد نه شي کولى، د جهاد مشران بايد خپل مجاهدين وازمويي او وگوري چې په دوى کې څوک د ستونزو او کړاوونو گاللو ته تيار دى، پياوړې مټي، غښتلی زړه، لوړ همت، کلک عزم لري او د صبر او زغم خاوند دى، يوازي په دغو کسانو حساب وکړئ او د همدوى په ملگرتيا بسنه وکړئ، بې همته او بې صبره کسان د نيمې لاري ملگري وي او په سختو شېبو کې له خپل صف ځنې بېلېږي او خپل سنگر دښمن ته پرېږدي، د داسې کسانو ملگرتيا د گټې په ځاى تاوان کوي، د همدې لپاره طالوت خپلو ملگرو ته وويل: له ما سره هغه څوک ملگرتيا کولى شي چې د دې راتلونکي نهر اوبه ونه څښي، په تنده کې صبر وکړي، هغه هم راسره تللى شي چې په يوه غورپ اکتفاء وکړي، خو هغه چې ډک نلس اوبه څښي، زما د ملگرتيا وړ نه دي. (د طالوت دا ازموینه داسې ده لکه مونږ چې په روژې مکلف شوي يو،

دا په اصل کې د روژې لپاره یو مثال او بېلگه ده، په روژې سره په انسان کې د صبر او ځان ساتنې خصلت وده کوي) د ده له لوی لښکر څخه یو وړوکی ټولګی په دې آزمویښه کې بریالي وختل او همدغو ته الله پر هغه مغرور او ظالم دښمن بری ورکړ. بری د صابرانو په برخه کېږي، هغه چې پر الله ټی باور وي، د هغه نصرت ته سترګې په لار وي، له الله تعالی په سنگر کې او د دښمن په وړاندې د صبر او استقامت غوښتنه کوي، نه د هغه چا په برخه چې د جنگیالیو شمېر ټی زیات وي. دا په وار وار لیدل شوی چې یوه وړوکی ټولګی ته الله تعالی په لوی لښکر فتح او بری ورکړی، دا ځکه چې الله د صابرانو مل دئ.

په دې نښتې کې د دښمن د فوځ سالار د داؤد علیه السلام په لاس ووژل شو او د همدغه زړه وري اتلولی په وجه الله تعالی داؤد علیه السلام ته د دغه ملک پاچایي او اقتدار وسپارو، علم او حکمت ټی ورکړ او د پیغمبري مقام ته ټی ورساوو، د الله تعالی سنت دا دئ او په دې راضي کېږي چې د مؤمنانو قیادت د دغسې مجاهدو مشرانو په لاس کې وي.

له دې آیت څخه دوه خبرې په ډېر وضاحت سره معلومېږي: لومړی دا چې له تباهی څخه د زمکې د ساتلو یوازینی لار دا ده چې د مؤمنانو د صالح ډلې په لاس د کافرانو د فاسدي ډلې مخنیوی وشي، الله تعالی د دوی په ذریعه د هغوی شر دفع کوي او په دې سره زمکه له تباهی ژغوري. او دوهمه دا چې د دغه الهي سنت مطابق به تل د مؤمنانو یوه مجاهده ډله راپیدا کېږي، د مفسدو ځواکونو مقابله به کوي او الله تعالی به هغوی ته د شر او فساد پر ځواکونو غلبه ورکوي. په بخاري کې راغلي:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ »

له ثوبان رضي الله عنه روايت دئ چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: تل به زما د امت يوه ډله داسې وي چې په حق سره به برلاسي وي، هغه څوك به ټي نه شي زيانمن كولى چې دوى يوازي پرېږدي، تر هغه چې الله تعالى خپله پرېكړه وكړي او دوى په همدې حالت كې وي.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

